

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

الحمد لله الذي جعل في القرآن تفسيراً لا يتجزأ من القرآن، وهو كتاب معارف و
خزينة أسرار وطلائع كشاف، مكملة قرآنية ووصف مخرجات قرآنية
مستغنى به

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تأليف

شيخ التفسير والحديث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شيخ الحديث جامعہ اشرفیہ لاہور

جلد پنجم مشتمل تفسیر پارہ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

○

بہ ترجمہ حقیقت نگاہ معارف پناہ عارف بابہ حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہدادپور

سندھ، پاکستان

باجات ۱۔ مکتبہ عثمانیہ میٹ محمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۵ :- ۶۱۲
 کتابت متن قرآن کریم : خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید فیاض اللہ گوجرانوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۳۱۹ھ (گیارہ سو)
 تعداد طبع دوم :- ۱۳۲۲ھ
 پریس : القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 نامشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۲۷۶ (۰۲۲۳۲)

منے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس۔ المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیل چوک کراچی۔ پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۲۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ماڈن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانجھ سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ
 ▽

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

مشمول برپارہ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹)

بقیہ سورۃ کہف . مریم . طہ . انبیاء . حج . مؤمنون . نور . فرقان . شعراء . نمل

سہ	مضمون	شمار
۱	آغاز پارہ ۱۶	
۲	بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام	۱
۳	بیان تاویلات واقعات مذکورہ	۲
۴	تاویل واقعہ اول	۳
۵	تاویل واقعہ دوم	۴
۶	تاویل واقعہ سوم	۵
۷	لغات و معارف	۶
۸	پہلی اور دوسری دلیل	۷
۹	تیسری دلیل	۸
۱۰	قصہ ذو القرنین	۹
۱۱	سفر اول	۱۰
۱۲	سفر دوم	۱۱
۱۳	سفر سوم و تعمیر سدائمنی برائے السواد خروج یا ہجرت و مخرج	۱۲
۱۴	ایک شہر اور اس کا ازالہ	۱۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳	دیوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر	۲۵
۱۵	دیوار اول — دیوار چین	۶
۱۶	دیوار دوم — دیوار سمرقند	۶
۱۷	دیوار سوم — دیوار آذربائیجان	۲۶
۱۸	دیوار چہارم — دیوار تبت	۶
۱۹	دیوار پنجم	۶
۲۰	دیوار مذکور کے دستش اوصاف	۲۷
۲۱	یا جوج ماجوج کون ہیں	۲۸
۲۲	مرزا سنے قادیان کا ہریان	۳۰
۲۳	تتمہ قصہ ذوالقرنین - ذکر انہدام دیوار ذوالقرنین و خروج یا جوج و ماجوج و نفع صومر	۳۱
۲۴	خاتمہ سورت بر توحید و رسالت و تذکیر آخرت	۳۴
۲۵	شان نزول	۳۶
۳۸	تفسیر سورۃ مریم	
۲۶	قائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ	۶
۲۷	قصہ اول حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام	۴۱
۲۸	تتمہ واقعہ	۴۶
۲۹	قصہ دوم حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام	۴۹
۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آٹھ صفات کا ذکر	۵۲
۳۱	پہلی صفت - عبدیت	۵
۳۲	دوسری اور تیسری صفت	۵۵
۳۳	چوتھی - پانچویں - چھٹی - ساتویں صفت	۵۶
۳۴	آٹھویں صفت	۵۷
۳۵	قول ہرم و فیصلہ حکم در بارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ نبینا و علیہما وبارک وسلم	۵۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶	لطائف و معارف بسلسلہ بحث سابق	۳۶
۳۷	حدیث ذبیح موت	۳۷
۳۸	قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۸
۳۹	نکتہ	۳۹
۴۰	قصہ چہارم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۴۰
۴۱	قصہ پنجم حضرت اسماعیل علیہ السلام	۴۱
۴۲	قصہ ششم حضرت ادریس علیہ السلام	۴۲
۴۳	ذکر وصف عام جنس انبیاء کرام علیہم السلام	۴۳
۴۴	ذکر حال و کمال اہل سعادت و اہل شقاوت	۴۴
۴۵	ذکر اعطاء علم و قدرت و اثبات و وحدانیت و بیان عبودیت لائیکہ برائے ترغیب عبادت و طاعت	۴۵
۴۶	نکتہ	۴۶
۴۷	اثبات معاد و بیان حال و کمال اہل طاعت و اہل معصیت	۴۷
۴۸	کفار کے ایک مخالفہ کا جواب	۴۸
۴۹	جواب دیگر	۴۹
۵۰	جواب دیگر	۵۰
۵۱	منکرین حشر کے ایک تکبر اور تسخر کا جواب	۵۱
۵۲	ابطال عقیدۂ اجنیت و بیان ضلال و دہل منکرین و وحدانیت و قیامت برائے تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۵۲
۵۳	خاتمہ سورت مشعل بر شارت اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان	۵۳
۵۴	فائدہ (مقبولیت اور شہرت میں فرق)	۵۴
۵۵	تفسیر سورۃ طہ	۵۵
۵۶	تقریر رسالت و وحدانیت	۵۶
۵۷	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام	۵۷
۵۸	نکتہ	۵۸
۵۹	عطار خلعت نبوت و رسالت	۵۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۰۷	نکستہ	۵۹
۱۰۸	عطائے معجزات	۶۰
۱۰۹	پہلا معجزہ	۶۱
۱۱۰	فائدہ - نکستہ	۶۲
۱۱۱	دوسرا معجزہ	۶۳
۱۱۵	تذکیر انعامات و احسانات	۶۴
۱۱۶	پہلا احسان	۶۵
۱۱۷	دوسرا احسان	۶۶
۱۱۸	تیسرا احسان	۶۷
۱۱۹	چوتھا احسان	۶۸
۱۲۰	پانچواں احسان	۶۹
۱۲۱	چھٹا احسان	۷۰
۱۲۲	ساتواں احسان	۷۱
۱۲۳	آٹھواں احسان	۷۲
۱۲۴	نکستہ	۷۳
۱۲۵	ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ	۷۴
۱۲۶	تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر	۷۵
۱۲۷	بیان مہدار و معاد	۷۶
۱۲۸	ذکر مذکورہ دیگر و بیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین	۷۷
۱۲۹	میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصواب خطاب	۷۸
۱۳۰	نکستہ	۷۹
۱۳۱	ایک شہباز اس کا ازالہ	۸۰
۱۳۲	مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب	۸۱
۱۳۳	بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب اور اسکی فرقاہی	۸۲
۱۳۴	رابطہ دیگر ربط بہ مضمون سابق	۸۳
۱۳۵	موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گزرا سالہ پرستی کا واقعہ	۸۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸۵	لطائف و معارف پر سلسلہ مضمون سحر	۱۵۲
۸۶	سحر اور معجزہ کی تعریف	۱۵۲
۸۷	سحر اور معجزہ میں فرق	۱۵۳
۸۸	حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ	۱۵۳
۸۹	مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب	۱۵۴
۹۰	اثبات رسالت محمدیہ و تنہید معاندین و ترمیم از عذاب آخرت	۱۵۶
۹۱	منکرین کفریت و کذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب	۱۵۹
۹۲	ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنہید معترضین و مستکبرین	۱۶۵
۹۳	نکتہ (حضرت آدم علیہ السلام کو قادی و عاصی کہنا)	۱۶۸
۹۴	نکتہ	۱۶۱
۹۵	لطائف و معارف	۱۶۱
۹۶	تنہید و تنہید اہل غفلت بر عدم حیرت از ہلک امم سابقہ مع مشاہدہ آثار ہلاکت در آثار سفر تجارت	۱۷۴
آغاز پارہ ۱۷۱ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ		
تفسیر سورۃ انبیاء		
۹۷	خبر دادن رب العزت از قرب قیامت برائے تنہید اہل غفلت	۱۸۱
۹۸	بیان توحید و ابطال شرک	۱۸۸
۹۹	دلیل تمانع کی پہلی تقریر	۱۹۳
۱۰۰	اتفاق کی دوسری صورت	۱۹۴
۱۰۱	اختلاف کی صورت - پہلی صورت	۱۹۵
۱۰۲	دوسری صورت	۱۹۶
۱۰۳	تیسری صورت	۱۹۶
۱۰۴	چہاں تمانع کی دوسری تقریر	۱۹۷
۱۰۵	پہلی صورت	۱۹۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۶	دوسری صورت	۱۹۸
۱۰۷	توحید اور اسلام	۱۹۹
۱۰۸	دلائل توحید	۲۰۰
۱۰۹	دلیل ۱ ۲ ۳	۲۰۱
۱۱۰	دلیل ۴ ۵ ۶ ۷ ۸	۲۰۲
۱۱۱	فائدہ علمیہ و تنویر	۲۰۳
۱۱۲	بیان دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت	۲۰۸
۱۱۳	قسم اول	۲۰۹
۱۱۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۱۰
۱۱۵	قسم دوم	۲۱۱
۱۱۶	فائدہ	۲۱۱
۱۱۷	قسم سوم	۲۱۱
۱۱۸	قسم چہارم	۲۱۱
۱۱۹	قسم پنجم	۲۱۱
۱۲۰	قسم ششم	۲۱۱
۱۲۱	ایک شبہ مع جواب	۲۱۲
۱۲۲	بیان فناء عالم و رجوع ہر بسوئے خلق عالم و حجاب از شہادت اعداء	۲۱۳
۱۲۳	شان نزول	۲۱۴
۱۲۴	بیان انجام استہزاء و تمسخر بارگاہ رسالت و تہدید بر عذاب آخرت	۲۱۴
۱۲۵	تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات اللہ علیہم اجمعین برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت	۲۲۰
۱۲۶	قصہ اول موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۲۲۰
۱۲۷	قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۲۲۲
۱۲۸	ذکر ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام	۲۲۹
۱۲۹	لطائف و معارف	۲۳۰
۱۳۰	حکایت	۲۳۲
۱۳۱	کافر بادشاہ کا آگ کو کتاب کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب	۲۳۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳۲	بادشاہ حقیقی کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا	۲۳۵
۱۳۳	ایک کرامت	۲۳۷
۱۳۴	قصہ لوط علیہ السلام	۲۳۸
۱۳۵	قصہ نوح علیہ السلام	۲۳۹
۱۳۶	قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام	۲۴۱
۱۳۷	نوکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام	۲۴۲
۱۳۸	قصہ ایوب علیہ السلام	۲۴۵
۱۳۹	قصہ حضرت اسمعیل و حضرت ادریس و حضرت ذوالکفل علیہم السلام	۲۴۷
۱۴۰	قصہ یونس علیہ السلام	۲۴۸
۱۴۱	فوائد	۲۵۰
۱۴۲	قصہ زکریا علیہ السلام	۲۵۱
۱۴۳	قصہ حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام	۲۵۲
۱۴۴	بیان اجماع انبیاء کرام علیہم السلام بہ توحید خداوندانام	۲۵۳
۱۴۵	بیان قرب قیامت و خروج یا جوج و ماجوج و فناء عالم	۲۵۵
۱۴۶	و بیان ذلت و غاری اہل غفلت و بیان کرامت اہل سعادت	۲۵۶
۱۴۷	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول	۲۵۷
۱۴۸	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول	۲۵۸
۱۴۹	لطائف و معارف	۲۵۹
۱۵۰	مرزائے قادیان کا ایک استدلال مع جواب	۲۶۰
۱۵۱	(مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا) پہلا واقعہ	۲۶۱
۱۵۲	دوسرا واقعہ	۲۶۲
۱۵۳	تیسرا واقعہ	۲۶۳
۱۵۴	چوتھا واقعہ	۲۶۴
۱۵۵	پانچواں واقعہ	۲۶۵
۱۵۶	چھٹا واقعہ	۲۶۶
۱۵۷	مرزائیوں سے ایک سوال	۲۶۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۸	بشارت وراثت برائے عباد صالحین	۲۹۸
۱۵۹	شیعہ کیا کہتے ہیں	۲۹۱
۱۶۰	اہل سنت و الجماعت کیا کہتے ہیں	۶
۱۶۱	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۲۹۲
۱۶۲	خاتمہ سورت ہر تمام حجت بہ تنزیل کتب ہدایت و بعثت رسول رحمت علیہ السلام	۲۹۳
۲۹۶	تفسیر سورۃ الحج	۲۹۶
۱۶۳	آغاز سورت بحکم تقویٰ کہ اس بہترین زادِ اخیت است الحج	۲۹۷
۱۶۴	زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال - قول اول - قول دوم - قول سوم	۲۹۸
۱۶۵	قول چہارم	۲۹۹
۱۶۶	اشہات حشر و نشر و ابطال شبہات مہادلین و مکرین قیامت	۲۸۲
۱۶۷	دلیل اول	۶
۱۶۸	دوسری دلیل	۲۸۳
۱۶۹	مذمت مذہبین و مترددین و دہانہ دین متین	۲۸۵
۱۷۰	بیان فلاح اہل ایمان و طبیعت و خسران دشمنان بد سگالان	۲۸۷
۱۷۱	بیان فیصلہ اختلاف محل و اہم در روز قیامت	۲۹۱
۱۷۲	صابئین کے بارے میں تین قول - پہلا قول	۶
۱۷۳	دوسرا قول - تیسرا قول	۲۹۲
۱۷۴	مسئلہ	۲۹۳
۱۷۵	مذمت کفہ نام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام الحج	۲۹۴
۱۷۶	سَوَآلِی الْعَاكِفِ میں اقوال	۲۹۹
۱۷۷	قول اول	۶
۱۷۸	قول دوم	۶
۱۷۹	خاتمہ مل (طواف کی تین قسمیں)	۲۰۱
۱۸۰	خاتمہ ع (خانہ کعبہ کو بیت متین کہنے کی وجہ)	۲۰۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۰۳	شعار	۱۸۱
۳۰۵	تتمہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)	۱۸۲
۳۰۷	امانت جہاد و وعدہ نصرت و تمکین برائے دین	۱۸۳
۳۱۰	غامہ (اس آیت کا نام آیت نکمیں ہے)	۱۸۴
۵	نکتہ (آیت استعفاف)	۱۸۵
۳۱۳	تسلیم رسالت تکب و تہدید کفار براستعمال عذاب و وعدہ مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت الخ	۱۸۶
۳۱۷	ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان متعلمین و منافقان	۱۸۷
۳۱۸	شان نندول	۱۸۸
۳۱۹	اس قصہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ	۱۸۹
۵	گروہ اول	۱۹۰
۳۲۳	لفظ شمشینی کی وضاحت	۱۹۱
۳۲۴	لفظ إلقاء کی وضاحت	۱۹۲
۵	آیت کی تفسیر اول	۱۹۳
۳۲۷	آیت کی دوسری تفسیر	۱۹۴
۳۲۹	تیسری تفسیر	۱۹۵
۵	آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ	۱۹۶
۳۳۲	دوسری اور تیسری تفسیر	۱۹۷
۵	تتمہ بیان سابق	۱۹۸
۳۳۴	بشارت مہاجرین و مہاجرین و نوائے آخرت و وعدہ فتح و نصرت و تنبیہ ہر کمال قدرت و حکمت	۱۹۹
۳۳۷	بیان بعض دلائل کسال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تغیر	۲۰۰
۵	دلیل اول	۲۰۱
۳۳۷	دلیل دوم	۲۰۲
۵	دلیل سوم	۲۰۳
۵	دلیل چہارم	۲۰۴
۵	دلیل پنجم	۲۰۵
۳۳۸	دلیل ششم	۲۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰۷	تہدید مجادلین در بارہ احکام شریعت	۲۲۰
۲۰۸	بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک	۲۲۶
۲۰۹	خاتمہ سنت برتر طیب اعمال و تاکید امتقام بحلت اسلام	۲۲۴
	آغاز پارہ ۱۵	۲۲۷
	تفسیر سورہ مؤمنون	۶
۲۱۰	صفات مؤمنین مخلصین	۲۲۸
۲۱۱	اول صفت : مطہر	۲۲۹
۱۲	دوسری صفت : اعراض عن الفحشاء	۶
۱۳	تیسری صفت : ادا زکوٰۃ	۶
۱۴	چوتھی صفت : صفت و عصمت	۶
۱۵	فائدہ (حرمت متعہ پر استدلال)	۲۵۰
۱۶	پانچویں اور چھٹی صفت : ادا رمانت و ایصال عہد	۶
۱۷	ساتویں صفت : نماز کی پابندی	۲۵۱
۱۸	ذکر مبدء او معاد و دلائل توحید	۲۵۲
۱۹	قسم اول	۶
۲۰	قسم دوم	۲۵۲
۲۱	قسم سوم	۲۵۵
۲۲	قسم چہارم	۶
۲۳	قصہ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۵۸
۲۴	قصہ قوم عاد یا قوم ثمود	۲۶۱
۲۵	فائدہ	۲۶۲
۲۶	قصہ بعض و دیگر امم سابقہ بطریق اجمال	۲۶۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶۴	قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۲۲۷
۴	قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام	۲۲۸
۳۶۶	اتحاد رسل و ربوبہ حکم توحید و تقویٰ الخ	۲۲۹
۳۶۸	ذکر صفات اہل صدق و ایمان	۲۳۰
۳۷۰	ترغیب اعمال خیر و بیان حال کمال اہل طہان	۲۳۱
۳۷۲	بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معرضین	۲۳۲
۳۷۷	تذکیر العبادات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۲۳۳
۴	دلیل اول	۲۳۴
۳۷۸	دلیل دوم	۲۳۵
۴	دلیل سوم	۲۳۶
۴	دلیل چہارم	۲۳۷
۳۸۰	دلیل دیگر	۲۳۸
۳۸۲	تحقیق دعا و آداب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال و اہوال آخرت برائے تحذیر اہل شہادت	۲۳۹
۳۸۷	قائمہ سورت بر تہدید اہل غفلت از حساب آخرت	۲۴۰
۴	قائمہ سورت راحۃ القلوب الخ کی تفصیل	۲۴۱
۳۸۹	تفسیر سورت النور	
۴	خلاصہ و ربط	۲۴۲
۳۹۱	تمہید اجمالی احکام سورت و ربوبہ صفت و عظمت	۲۴۳
۳۹۲	حکم اول - حدیثا	۲۴۴
۳۹۶	نکتہ	۲۴۵
۴	حکم دوم - نکاح زانی و زانیہ	۲۴۶
۳۹۸	مسئلہ	۲۴۷
۳۹۹	حکم سوم - حد قذف	۲۴۸
۴	قائمہ	۲۴۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۵۰	حکم چہارم۔ لعان۔	۴۰۲
۲۵۱	اختلاف روایات در شان نزول	۴۰۳
۲۵۲	بیان برائت و نہایت عائشہ صدیقہؓ از اہلک و نہیت و نصیحت مؤمنین و نفیعت منافقین	۴۰۶
۲۵۳	نکتہ	۴۱۲
۲۵۴	قائدہ	۴۱۳
۲۵۵	نکتہ	۴
۲۵۶	حکم پنجم۔ استیذان	۴۱۴
۲۵۷	حکم ششم۔ متعلق بہ نظر و بصیر	۴۱۷
۲۵۸	تنبیہ	۴۲۰
۲۵۹	زینت کے معنی	۴۲۱
۲۶۰	نکتہ	۴
۲۶۱	مسئلہ (خلوت بالاجنبیہ کی ایک صورت)	۴۲۳
۲۶۲	قائدہ (عصیت کی آواز کا حکم)	۴۲۴
۲۶۳	لطائف و معارف	۴۲۵
۲۶۴	حکم ہفتم بابت نکاح مجرداں	۴۲۸
۲۶۵	حکم ہشتم۔ صبر و ضبط نفس برائے حفاظت عفت	۴۲۹
۲۶۶	حکم نہم۔ مکاتبت و اعانت ملوک	۴
۲۶۷	حکم دہم۔ مانعت از اکراہ و اجبار علی الزنا	۴۳۰
۲۶۸	خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ براستنان ہدایت و نصیحت	۴۳۱
۲۶۹	آیت نور در بارہ تمثیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور	۴۳۳
۲۷۰	نکتہ	۴۳۹
۲۷۱	قائدہ (عبادت و تجارت کا اجتماع ممکن ہے)	۴۴۰
۲۷۲	اعمال کفار کی دو مثالیں	۴۴۱
۲۷۳	مثال اول	۴
۲۷۴	دوسری مثال	۴۴۲
۲۷۵	لطائف الاشابت	۴۴۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۴۵	ذکر تسبیح کائنات	۲۴۷
۶	قسم اول	۲۴۷
۲۴۶	قسم دوم	۲۴۸
۶	قسم سوم	۲۴۹
۲۴۸	ذکر مہتدین و غیر مہتدین یعنی مخلصین و منافقین	۲۸۰
۲۵۲	بشارت حکومت و وعدہ خلافت برائے اہل ایمان و طاعت	۲۸۱
۲۵۵	مبین وعدے	۲۸۲
۲۵۷	فوائد و لطائف	۲۸۳
۲۶۵	خاتمہ کلام و تذکرہ المرام	۲۸۴
۲۶۶	حضرت شیوہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات (نکیت جلا میں شیوہ کی تلوٹیں اور جوابات)	۲۸۵
۶	تبادل اول - جواب	۲۸۶
۲۶۷	تبادل دوم - جواب	۲۸۷
۶	تبادل سوم - جواب	۲۸۸
۲۶۸	قائدہ جلسہ	۲۸۹
۶	اعتراض - جواب	۲۹۰
۲۷۰	تشریح	۲۹۱
۲۷۱	حکم یازدہم - متعلق پرستیخان	۲۹۲
۲۷۳	حکم دوازدہم - متعلق بہ تسبیح	۲۹۳
۲۷۴	حکم سیزدہم - متعلق باہمی اہل و شرب	۲۹۴
۲۷۶	حکم چہار دہم - متعلق بہ سلام اہل خانہ	۲۹۵
۲۷۸	حکم پانزدہم - متعلق باداب مجلس نبویؐ	۲۹۶
۲۸۰	تفسیر سورۃ الفرقان	
۲۸۲	توحید و رسالت و قیامت	۲۹۷
۶	فائدہ	۲۹۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۹۹	منکرین نبوت کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۲۸۴
۳۰۰	منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب	۲۸۵
۳۰۱	منکرین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب	۲۸۹
۳۰۲	منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب	۲۹۰
۳۰۳	تفصیلی جواب	۲۹۱
۳۰۴	تشنہ بر منشا را نکار رسالت و بیان بعض احوال و احوال دوز قیامت	۲۹۱
۴۹۲	آغاز پارہ ۱۱۱ دَقَالَ الَّذِیْن	۴۹۲
۳۰۵	منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب	۴۹۵
۳۰۶	تشنہ	۴۹۸
۳۰۷	منکرین نبوت کا پنچواں شبہ اور اس کا جواب	۴۹۹
۳۰۸	نکتہ	۵۰۱
۳۰۹	ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام	۵۰۱
۳۱۰	قصہ اول - موسیٰ علیہ السلام با قوم او	۵۰۲
۳۱۱	قصہ دوم - قوم نوح علیہ السلام	۵۰۳
۳۱۲	قصہ سوم - شتیل بذکر قصہ عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگر ائم	۵۰۴
۳۱۳	قصہ چہارم - قوم لوط علیہ السلام	۵۰۴
۳۱۴	تشنہ کفار بر استہزاء بر سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم	۵۰۵
۳۱۵	ذکر دلائل توحید و عجائب قدرت و صنعت	۵۰۹
۳۱۶	قسم اول ، استدلال بنظر در حالت سایہ	۵۱۲
۳۱۷	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول	۵۱۳
۳۱۸	قول اول	۵۱۳
۳۱۹	قول دوم	۵۱۴
۳۲۰	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول	۵۱۴
۳۲۱	قسم دوم ، از دلائل توحید	۵۱۴

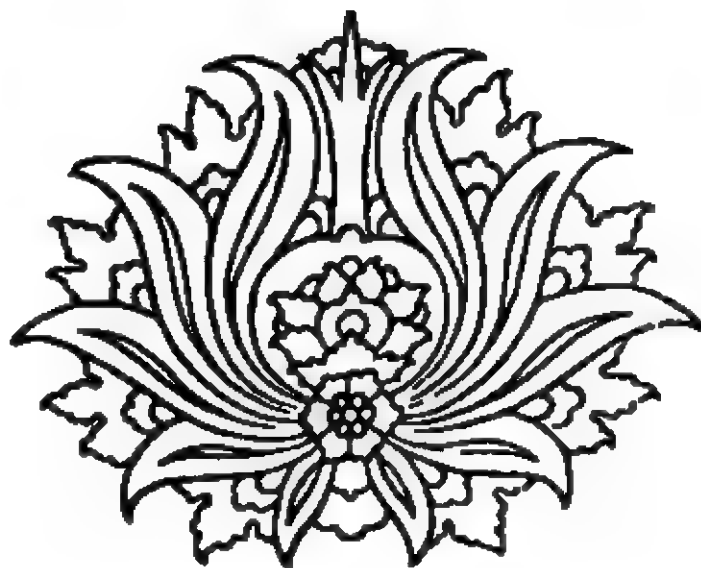
صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱۴	قسم سوم، از دلائل توحید	۳۲۷
۵۱۵	قسم چہارم، از دلائل توحید	۳۲۳
۵۱۶	آیت ہذا کی دوسری تفسیر	۳۲۴
۵	قسم پنجم، از دلائل توحید، استدلال بہ خلقت انسانی	۳۲۵
۵۱۴	بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت	۳۲۶
۵۱۸	تتمہ دلائل توحید	۳۲۷
۵۲۲	شرح عہاد الرحمن و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان	۳۲۸
۵۲۸	تفسیر سورۃ الشعراء	
۵۳۰	ذکر حقانیت کتاب مبین و تہذیب معاندین و مستہزئین	۳۲۹
۵۳۳	قصہ اول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۳۳۰
۵	ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ و دعوت	۳۳۱
۵۳۵	فرعون کے دوسرے نکاح کا جواب	۳۳۲
۵۳۷	مکالمہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون در بارہ ربوبیت خداوندگونہ	۳۳۳
۵۳۸	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جواب	۳۳۴
۵۳۹	فرعون کا جواب	۳۳۵
۵	موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب	۳۳۶
۵۴۱	فرعون کا جواب	۳۳۷
۵	موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا جواب	۳۳۸
۵۴۲	فرعون کی حیرانی و پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ تہدید	۳۳۹
۵۴۵	ساحران فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ	۳۴۰
۵۴۷	نکتہ	۳۴۱
۵۴۹	ذکر کثرت قدرت خداوند جلیل و نہایت بظاہر اسرائیل و غرقابی فرعون و دریائے نیل	۳۴۲
۵۵۱	لطائف و معارف	۳۴۳
۵	فلاسفہ کے اشکال و جواب	۳۴۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۴۵	قصہ دوم - حضرت ابراہیم علیہ السلام باقوم او	۵۵۴
۳۴۶	قصہ سوم - حضرت نوح علیہ السلام باقوم او	۵۵۶
۳۴۷	قصہ چہارم - حضرت ہود علیہ السلام باقوم او	۵۶۷
۳۴۸	قصہ پنجم - حضرت صالح علیہ السلام باقوم او	۵۶۵
۳۴۹	قصہ ششم - حضرت لوط علیہ السلام باقوم او	۵۶۸
۳۵۰	قصہ ہفتم - اصحاب الایکہ	۵۷۰
۳۵۱	خاتمہ سورت بمضمون حقانیت قرآن برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم	۵۷۲
۳۵۲	ابطال کہانت	۵۷۷
۳۵۳	تتمہ ابطال کہانت	۵۷۹
۳۵۴	ابطال شاعریت	۵۸۰
۳۵۵	حکایت	۵۸۱
۳۵۶	شان نزول	۵۸۱
۳۵۷	لطائف و معارف	۵۸۲
تفسیر سورۃ النمل		
۳۵۸	حقانیت قرآن و اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت	۵۸۵
۳۵۹	قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام	۵۸۸
۳۶۰	نکتہ	۵۹۰
۳۶۱	قصہ دوم داؤد علیہ السلام اجمالاً و سیماں علیہ السلام تفصیلاً	۵۹۲
۳۶۲	ذکر قصہ شکر دیو	۵۹۴
۳۶۳	نکتہ	۵۹۶
۳۶۴	قصہ سوم سلیمان علیہ السلام روایت ہدیہ	۵۹۹
۳۶۵	قائدہ مذ	۶۰۰
۳۶۶	قائدہ مذ	۶۰۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۶۷	نکتہ	۶۰۵
۳۶۸	لطائف و معارف	۶۰۶
۳۶۹	قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام باقوم او	۶۰۸
۳۷۰	قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او	۶۱۰
۳۷۱	خاتمہ قصص برجمہ و شکر بر ہلاکت اعدائے ناموس اسلام بمسکین و غنا و خداوند ناموس	۶۱۱
۳۷۲	خاتمہ پارہ ۱۹	۶۱۲

کتابت ۱- ۲- ۳- شہدادت

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

بولاً میں نے تجھ کو نہ کہا تھا ! تو نہ کے میرے ساتھ ٹھہرا۔

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِيبْنِي ۚ

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے، پھر تجھ کو ساتھ نہ رکھوں۔

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاَنْطَلَقَا ۚ وَحَتَّىٰ إِذَا

تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ

أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابْوَا ۖ إِنَّ يَظُنُّوهُمَا

پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک۔ کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے وہ زمانے کہ ان

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ

کہ یہاں رکھیں پھر پانی اس میں ایک دیوار گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کیا۔ بولا

لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ جُرًّا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ

(موسیٰ) اگر تو چاہتا لیتا اس پر مزدوری۔ کہا اب جدائی

بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

ہے میرے تیرے بیچ۔ اب جتنا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ ۖ فَكَانَتْ لِمُسْكِينَ يَعْمَلُونَ

نہ ٹھہر سکا۔ وہ جو کشتی تھی سو تمہیں کہتے تھے مجاہدوں کی محنت کرتے

فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ اُس میں نقصان ڈالوں اور ان کے پارے تھا

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ ۖ فَكَانَ أَبَوَاهُ

ایک بادشاہ لے لیتا ہر کشتی چھین کر۔ اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۸۰ فَأَرَدْنَا

ایمان پر ۔ پھر ہم ڈرے کہ اُن کو عاجز کرے زبردستی اور کفر کو کر ۔ پھر ہم نے

أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رِثْمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝۸۱

چاہا کہ بدل دے اُن کو ان کا رب۔ اس سے بہتر ستمرائی میں اور نگاؤ رکھنا محبت میں ۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ

اور وہ جو دیوار تھی سودا یتمیم لڑکوں کی تھی ، بہتے اس شہر میں اور

كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا اور النکاب تھا نیک ۔ پھر چاہا

رَبُّكَ أَنْ يُبْلَغَا أَشَدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

تیرے رب نے کہ وہ پہنچیں اپنے زود کو اور نکالیں اپنا مال گڑا مہربانی

مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

سے تیرے رب کی ۔ اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے یہ پھر ہے ان

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۲

چیزوں کا جن پر تو نہ صبر سکا ۔

بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام

قال الله تعالى۔ تَالِ الْأَعْرَافِ لَأُنْكَرَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ الی۔۔۔ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے یکایک ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو مار ڈالا۔ تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ اور بے اختیار کہہ اٹھے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ (آپ نے تو بڑی ہی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی) تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا۔ اے موسیٰ کیا میں نے تم سے پہلے ہی

اول مصاحبت میں یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے آخر وہی ہوا جو میں نے اول بار کہہ دیا تھا۔ چوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوبارہ جہد شکنی تھی اس لیے حضرت خضرؑ نے اس مرتبہ مزید تنبیہ کے لیے لفظ ٹکٹ اور بڑھا دیا یعنی تم ہی سے تو کہا تھا پھر کیوں بھول گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کے تعیز خیز واقعات پر صبر کرنا اور غاموشی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہنا بہت تیز می کھیر ہے اس لیے آخری ہمت کہہ دی غیر اب تو جانے دیجئے لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کر دوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلے شک آپ میری طرف سے عذر کی حد اور انتہا کو پہنچ چکے ہیں آپ ایسا کرنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ کو کوئی الزام نہ ہوگا۔ کیونکہ تین مرتبہ موقع دینے سے محبت پوری ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کی بار بار مخالفت سے شرم آئی۔ اور ان کی ملامت سے ڈرے اس لیے ان سے یہ آخری بات کہہ ٹالی کہ اگر تیسری بار آپ سے پوچھوں تو آپ کو جفا کرنے کا اختیار ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

پھر دونوں آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر پہنچے اور ان سے ملے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور تمہارے یہاں ہیں تو اس بستی والوں سے یہاں ہونے کی حیثیت سے کھانا طلب کیا سو بستی والوں نے ان کی کہانی سے انکار کر دیا۔ صبر کیا اور بھوکے پڑے رہے۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی۔ یعنی جھکی ہوئی تھی۔ مگر نے کے قریب تھی پس خضرؑ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ خضرؑ نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ خارق عادت امران کی کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایسے سنگدل اور بے مروت اور بخیل لوگوں کے ساتھ احسان کیا اور مفت ان کا کام کیا اور پلا معاوضہ ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں سے جنہوں نے یہاں مسافر کا کوئی حق نہ سمجھا۔ اجرت کیوں نہ لے لی جس سے ہمارا کھانہ پینے کا کام چل جاتا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے تم نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر میں پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ لہذا آپ حسب وعدہ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے آپ کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سے خبردار کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو۔ یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے وحب کا نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیر دی کرے تو اس کا بھلا ہو۔ حضرت خضرؑ کا علم وہ تھا کہ دو مردوں سے اس کی پیر دی بن جائے (موضح القرآن)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علوم کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعضے بندے ہلاکت کی طرح ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ہلاکت کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حکم الہی کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور مجبور و ملائکہ بنایا۔ واللہ اعلم۔

بیان تاویلات واقعات مذکورہ

خضر علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہر فعل کی مصلحت سے آگاہ کر دیں اور ان تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپسٹنے ان کو بڑا جاتا۔

بیان تاویل واقعہ اول

وہ جو کشتی تھی وہ چند مناجاتوں کی تھی جو سمندر میں کرایہ پر چلاتے تھے اور اس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزران تھی۔ سو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں تاکہ کوئی غاصب اس کو عیب دار سمجھ کر نہ چھینے اور عیب کو دیکھ کر اس پر دست اندازی نہ کرنے اور ان لوگوں کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار ہونے کی وجہ سے غصب نہ کر سکے اور یہ مساکین بعد میں تختہ لگا کر اس کشتی کو درست کر لیں گے۔

گر خضر مدبر کشتی و افکست ۔ مدبر دستی در شکست خضر بہت

یہ باعث تھا میرے اس کشتی توڑنے کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

بیان تاویل واقعہ دوم

اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تھا سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے اور اللہ کو ان کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی اور یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو کافر ہوتا اور ماں باپ کماں سے غیر معمولی محنت تھی سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں گرفتار کر دے۔ یعنی جب بالغ ہو تو والدین کو بھی کفر پر مجبور کرے اور وہ اس کی خوبصورتی اور محبت کی وجہ سے اس سے جدا ہونا گوارا نہ کریں۔ اور کفر اختیار نہ کر بیٹھیں اور ہلاکت دائمی میں گرفتار ہوں پس اس طرح لڑکے کا مارا

جانا ان کے حق میں معصیت بنا اور باطن میں اللہ کی رحمت بنا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کا قتل نہ ہو تمام کر دیا جائے اور ان کا پردہ دگر اس نالائق اور بد بخت بیٹے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ چنانچہ اگر پاکیزگی اس لڑکے سے بہتر ہو یعنی کفر اور شرک اور معصیت اور بد اخلاق اور بد اعمالی سے پاک ہو اور ایمان اور توحید اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور ازراہ شفقت و محبت والدین سے زیادہ قریب ہو۔ اور احسان اور صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ چنانچہ اس لڑکے کے ماں سے جانے کے بعد ان دونوں نیک بختوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ ایک نبی سے بیاہی گئی اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہونے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اُمت کو ہدایت دی اس طرح سے یہ نیک بخت لڑکی اس بد بخت لڑکے کا بدلہ ہو گئی ہر سچے ابتدائے اگرچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ خارجی اثرات کی وجہ سے بعض آدمیوں کی شہرہ و مع سے ہی بنیاد بُری پڑ جاتی ہے مگر اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہوتا اس لڑکے کی بابت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ کر دیا کہ اس بچہ کی افتاد اور بنیاد بُری ہے بڑا ہو گا بھلا بھی مگر گمراہ ہو گا اور ماں باپ کو بھی مگر ابی میں مبتلا کرے گا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے سبب اس کے ماں باپ ہلاک اللہ تبارہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے والدین کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی۔ اس لیے ان کی ماں سے اس روڑہ کو نکال دیا گیا اور حضرت خضر کا اس لڑکے کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے تھا۔

تاویل واقعہ سوم

اور رہی وہ دیوار جس کو میں نے مفت سیدھا کر دیا وہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جن سے اجرت لینا مناسب نہ تھا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے واسطے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لے جاتے اور ان کو بسبب صغیر سی اور کمزوری کے کچھ نہ ملتا اور ان دونوں کا باپ ایک مرد صالح تھا خدا تعالیٰ کو اس کی نیکی کے صلہ میں اس کی اولاد کی حفاظت منظور تھی سو تیرے پردہ دگر نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی قوت یعنی عقل اور بلوغ اور جوانی کو پہنچ جائیں اور اس وقت اپنا خزانہ اور دینہ نکالیں اور دے دے ہر بانی پروردہ گارنے مجھے اس دیوار کی اصلاح کا حکم دیا اور ایک اشارہ میں سیدھی ہو گئی اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار مفت سیدھا کر دی اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جائے اس پر مزدوری نہیں لینی چاہیئے۔

خاتمہ کلام | جب خضر علیہ السلام نے تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں تو اخیر میں یہ کہا لیجئے یہ ہے باطنی حقیقت ان چیزوں کی کہ جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ آپ شریعت کے ظاہری احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھے۔ شریعت میں اس قسم کے

افعال کے جواز کی گنجائش نہیں ہوتی اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔ وَ لَکِنِّی وَ جَعَلْتَهُمْ مَّوَدِّعًا اور حسب وعدہ میں نے آپ کو ان واقعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنانچہ اس کے بعد موسیٰ ان سے رخصت ہوئے۔

لطائف و معارف

(۱) خضر علیہ السلام کا نام بلیا بن منکان تھا اور کنیت ان کی ابو العباس تھی اور خضر بفتح خاء اور کسر ضاد۔ ان کا لقب تھا۔ شاہی غاندل سے تھے دنیا کو ترک کیا اور زہد اور ودیعی کی راہ اختیار کی۔ ظاہر میں ذو القرنین کے وزیر تھے لیکن درپردہ فقیر اور ودیعی تھے اور خضر اس لیے ان کا نام ہو گیا کہ ایک صاف اور چٹیل زمین ان کے بیٹھنے سے سرسبز ہو گئی اور مجاہد کہتے ہیں کہ خضر کو اس لیے خضر کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے ارد گرد کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عابرو یا خضر بن تھا اور صحیح اور رائج قول یہ ہے کہ ان کا نام بلیا بن منکان تھا۔

(دیکھو فتح الباری ص ۳۰۹ جلد ۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام)

(۲) جہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیٰ فرزند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام منجملہ فرشتوں کے ایک فرشتہ تھے بنی آدم میں سے نہ تھے (مزید اقوال کی تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۳۱۰ جلد حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام دیکھیں)۔

یہ ناچیز کہتا ہے کہ حقیقت حال تو اللہ کو معلوم مگر خضر علیہ السلام کے جو افعال حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو وہ ملائکہ و برات امر سے یعنی کارکنان قضاء و قدر سے ملنے جلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام کا علم اور قسم کا ہے اور انبیاء و مرسلین کا علم اور قسم کا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلا دیا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ملائکہ کی طرح ہمارے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ درپردہ کیا ماجرا ہے۔ خضر علیہ السلام اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر عجیب نہیں کہ ان پر غلبہ شان ملکیت کا ہو اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کیے گئے ہوں جس طرح کے امور ملائکہ کے سپرد کیے گئے اور عجیب نہیں کہ اسی غلبہ ملکیت کی وجہ سے خضر علیہ السلام عام نظروں سے مجرب و مستور کر دیئے گئے ہوں جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح خضر علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ خضر علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر عملی طور پر غور و فکر کا ملکہ ہیں اور رجال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم ملے لیے ہوا کہ دہاں جا کر دیکھیں کہ خضر کو جو علم دیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا ہے تم اس سے واقف نہیں بلکہ وہ ایسا علم ہے جو بظاہر علوم نبوت اور علوم شریعت کے خلاف ہے اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو گے بلاشبہ لے موسیٰ تم ہمارے رسول عظیم اور

کو تعلق نہ ہو تو اگر نبی کو ان میں سے کسی علم کی ضرورت اور حاجت ہو تو وہ غیر نبی کے اتباع سے حاصل کر سکتا ہے اور حدیث جس میں خضر کا واقعہ ہے اس کی تائید ہے۔

(۹۷) نیز علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا مر چکے ہیں جمہور علماء شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے کچھ علماء نے چتر مہیات سے پانی پیا ہے اور یہی وہ شخص ہیں جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ اور ان کے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سینوں اور معاصف سے اٹھا لیا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں مگر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں

حافظ ابو عمرو بن صلاح امدام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر ہم میں زندہ ہیں اور صوفیائے کرام اور اہل صلاح اور اہل معرفت کا اتفاق ہی پر ہے اہل صلاح اور اہل معرفت کے طہر کے دیدار اور ان کے ساتھ ایک ہادیج ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور مقامات متبرکہ میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بہر حال جمہور علماء کرام اور عامہ اہل صلاح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے جن میں ابو یعلیٰ مصلیٰ اور قاضی ابوبکر بن عربی اور ابوبکر بن میاسن اور ابن جوزی اور ابن تیمیہ ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ضرور حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ہمراہ جہاد کرتے حالانکہ یہ امر کہیں ثابت نہیں۔ نیز آیت وَمَا جَعَلْنَاهُ سِحْرًا قَبِيلًا الخ لہذا سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے علو اور دوام نہیں اور نیز بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا لایبقی من ہو علی وجہ الارض الی ما بعد سنۃ کہ جو لوگ اس وقت رونے زمین پر نہ رہیں وہ سو سال کے بعد باقی نہ رہیں گے اور وفات کے قول کو امام بخاری کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں واللہ اعلم۔

مگر اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ استدلال نہایت ضعیف اور کمزور ہے یہ استدلال اگر صحیح ہو جائے تو اس سے تو ظاہر کہ اور جنات اور شیاطین سب کی وفات بھی ثابت ہو سکتی ہے بلکہ دجال کی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ وہ بالاجماع زندہ ہے اور ایک جزیرہ میں مجوس ہے۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں انہوں نے چتر مہیات سے پانی پیا ہے اور وہ دلی کالی ہیں۔ معمر (طویل العمر) اور محبوب عن الابصار یعنی عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا متحدہ روایت میں ذکر آیا ہے جن کا حافظ حنفی نے فتح الباری ص ۳۸ جلد ۶ میں ذکر کیا۔ وہ روایتیں اگرچہ زیادہ مستند نہیں لیکن موضوع

اور بے اصل بھی نہیں اور اس بارہ میں زیادہ مشہور حدیث تعزیت ہے وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سفید ریش بزرگ حضور پُر نورؐ کے جنازہ پر گئے اور روئے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور غائب ہو گئے ان کے جلسے کے بعد ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ نے لوگوں سے کہا کہ یہ خضر تھے اور یہ حدیث مستند ک حاکم میں جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (دیکھو تحفۃ الزکریٰ شرح حصین للشوکانی ص ۲۶۱) اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو بکر وعلی هذا الخضر (ابو بکر وعلیؓ نے کہا یہ خضر ہیں) (دیکھو فتح الباری ص ۲۱۱ ۲۱۲ ذکر حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام)

اور کتب اجماع سے منقول ہے کہ چار پیغمبر زندہ ہیں جو زمین والوں کے لیے مان ہیں ان چار میں سے دو زمین میں ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ دونی تو زمین میں ہیں اور دوسری آسمان پر زندہ ہیں اور یس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۱) حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام) اور دیکھو تفسیر مظہری ص ۶۲ جلد ۶ پر مجدد صاحب کا کلام نقل کیا ہے۔ جو لطیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے درمیان زندہ موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اسی پر متفق ہیں اور متفقہ طور پر حضرت خضرؑ سے اپنی ملاقاتوں کو بیان کرتے ہیں اور اولیائے کرام کی یہ حکایتیں حدیثاً تو کہ پہنچی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ (فتح الباری ص ۶۵۲) اور ہر امر قطعی۔ اور بدیہی اور مسلم ہے کہ اولیاء کرام اہل کشف اور اہل الہام ہیں اور بلاشبہ یہ گروہ صائقین اور پتوں کا گروہ ہے۔ اس گروہ صائقین کے متفقہ مشاہدات اور مکاشفات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور تشریعیہ سے نہیں بلکہ امور تکوینیہ اور امراد کوئیہ کی جنس سے ہے حضرت استاد مولانا سید انور شاہ قدس اللہ سرہؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علمائے شریعت اور اولیائے طریقت کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق ہے یا امور تکوینیہ یا امراد کوئیہ کے باب سے ہے پس اگر وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام اور بجز اور لای بجز سے متعلق ہو تو اس وقت علماء شریعت کے قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علماء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور تکوینیہ اور امراد کوئیہ سے متعلق ہو اور افعال مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس بجز اولیائے طریقت اور اہل معرفت و درباب بصیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل الہام کا گروہ ہے اور بلاشبہ صائقین اور صالحین کا گروہ ہے یہ گروہ جب اپنا کوئی مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نقلاً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی متعدد احادیث میں آیا ہے اری رؤیا کسر قد قوا طشت علی العشر الاواخر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب شب قدر کے بارہ میں عشرہ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر عباد الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہو گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا خواب کاذب

جو ہجرات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے سواد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امام! حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء موتیٰ کا معجزہ عطا فرمایا تھا یعنی آپ کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا اس پر امام شافعیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خشک ستون کو زندہ کر دیا جس سے ہمارا گناہ گراں ہو گیا تو وہ جو خشک ستون تھا پتوں کی طرح رویا جس کے رونے کی آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر ہے وجر اس کی یہ ہے کہ خشک ستون کا آپ کی مفارقت کے مدد سے روایا کمال محبت کی دلیل ہے اہل کمال صوفی کی دلیل ہے اہل پچھلی کا سمندر میں راستہ بنا لینا اور پچھلی کے پھونکنے سے پانی کا خشک اور بھند ہو جانا اور اس کے لیے مثل روشن دان کے بن جانا یہ معجزہ خلق البحر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لیے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حضرفیؒ کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پڑی اور سخت پیاس لگی راوی کہتا ہے کہ علاء بن حضرفیؒ نے لوگوں کو حدیث نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم! ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پانی اندر لے دیا اور پورا لشکر میراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکیں اور برتن سب بھر لیے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک صلیج آگئی جس سے پار ہونا تقریباً ناممکن تھا علاء بن حضرفیؒ نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے۔ یا علی۔ یا عظیم۔ یا عظیم۔ یا کریم۔ پھر کہا بسم اللہ پڑھ کر گزر دو اور پار ہو جاؤ پس ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور اپنی ساریوں کو صلیج میں ڈال دیا اور پار ہو گئے اور جانوروں کے کھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اور پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اور بسم اللہ فتحیاب ہوئے اور دشمن کو قتل کیا اور گرفتار کیا پھر لوٹ کر اسی صلیج پر پہنچے علاء بن حضرفیؒ نے پہلے کی طرح کیا اور ہم اسی طرح صلیج سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے اور پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں لگی خطیب ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامت کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔

(دیکھو تفسیر سورج نیز ص ۳۱۹ جلد ۲)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھنا ہوں تمہارے

مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكْنًا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ

آگے اس کا کچھ ذکر۔ ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں، اور دیا تھا ہر

كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝۸۵ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

چیز کا اسباب ۔ پھر پیچھے پڑا ایک اسباب کے ۔ یہاں تک کہ جب پہنچا

مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ

سورج ڈوبنے کی جگہ ۔ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ

اور پائے اس کے پاس ایک رگ ۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین ! یا

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ

لوگوں کو تکلیف دے ۔ اور یا رگ ان میں

حُسْنًا ۝۸۶ قَالَ إِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ

خوبی ۔ بولا جو کوئی ہو گھوٹے انصاف سو ہم اس کو مار دیں گے پھر اُٹا

إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرًا ۝۸۷ وَإِمَّا مَنْ آمَنَ

جاوے گا اپنے رب کے پاس، وہ اردے گا اس کو بُری مار ۔ اور جو کوئی یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ

لایا اور کیا بھلا کام ، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم کہیں گے اس

أَمْرًا يُسْرًا ۝۸۸ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝۸۹ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ

کو اپنے کام میں آسانی ۔ پھر رگ ایک اسباب کے پیچھے ۔ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے

الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ

کی جگہ ، پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک لوگوں پر کہ نہیں بنادی ہم نے ان کو اس

دُونَهَا سِتْرًا ۝۹۰ كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝۹۱

سے دوسرے کچھ ادھ ۔ یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آچکی ہے اس کے پاس کی خبر۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

پھر ایک اسباب کے پیچھے . یہاں تک کہ جب پہنچا وہ آڑ کے بیچ . پائے

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ قَالُوا

ان سے دوسرے ایک لوگ جتنے نہیں کہ سمجھیں ایک بات . بولے

يٰۤاَلْقَرْنَيْنِ اِنْ يَأْجُوبُ وَمَا جُوبٌ مُّفْسِدُونَ فِي

اے ذوالقرنین ! یا جوب د یا جوب ! دھوم اٹھاتے ہیں

الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

تک میں . سو کہے تو ہم ٹھہرا دیں تجھ کو کچھ محصول اس پر کہ بنادے تو ہم

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۙ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِينُونِي

میں ان میں ایک آڑ . بولا جو مقدور دی مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے

بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

مدد کرو میری تخت میں . بنادوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دھابا لانا پڑاؤ مجھ کو تجھے تو سہجہ

حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ

یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پھاٹکوں تک پہاڑ کے . کہا . دھونکو . یہاں تک کہ

اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ اَتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۙ فَمَا

جب کر دیا اس کو آگ . کہا . لاؤ میرے پاس کر ڈالوں اس پر پگھلا مانا . پھر نہ

اسْتَطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ

کے کہ اس پر چڑھ آئیں . اور نہ کے اس میں سوراخ کرنا .

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي ۚ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ

بولا ! ایک ہر ہر میرے رب کی . پھر جب آدے وعدہ میرے رب کا گرامہ

دَكَاءٌ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۹۸ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ

اس کو ڈھاکر۔ اور سب وعدہ میرے رب کا سچا تھا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن

یَوْمَ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۝۹۹

ایک دوسرے میں دھنستے، اور پھونکے مارے صور میں، پھر جمع کر لاویں ہم ان کو سارے۔ اور

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝۱۰۰ الَّذِينَ

دکھا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے۔ جن کی

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا

آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے، اور نہ

يَسْتَفِيدُونَ سَمْعًا ۝۱۰۱

کئے تھے سنا۔

قِصَّةُ ذَا الْقَرْنَيْنِ

بودشاہ ہے وہ زمان پیش زیں

ملک دنیا بودش و ہم ملک دیں

قال الله تعالى - وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَا الْقَرْنَيْنِ ... الى ... وَكَانُوا لَا يَسْتَفِيدُونَ سَمْعًا.

(ربط) شروع سورت میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا جو قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔

اب غیر سورت میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے جس کا خلاصہ یہ

ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی

اور فرمانروائی عطا کی تھی اور دوسرے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے ظاہر میں وہ بادشاہ

تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیہ اور مدلیش تھا بادشاہت اور ولایت۔ امیری اور

فقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع البحرین تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ ذیل کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب) پہنچ گیا اور مشرق سے بیکر مغرب تک دنیا کا فرازا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کئے گئے تھے۔
(فتح الباری ص ۲۴ و مہدۃ العاری ص ۳۲)

یہ ناچیز کہتا ہے۔ دونوں تو جہیں درست ہیں ظاہر کے اعتبار سے تو وہ یہ ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں پہنچ گیا اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور باطنی اور معنوی طور پر یہ وجہ بھی درست ہے کہ اس کو علم ظاہر اور باطن دونوں عطا ہوئے تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور ظاہر کے تحت ایک باطن ہوتا ہے اور یہ باطن اس ظاہر کے تحت ہوتا ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اگرچہ ظاہر میں بادشاہ تھا مگر باطنی اور معنوی طور پر وہ زمین کو خالق و بنائے ہوئے تھا۔

اصحاب کہف کا فرد ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج ماجوج جیسے ظالموں اور مفسدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر آہنی دیوار قائم کر رہا تھا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ ساز برپا نہ کر سکے اصحاب کہف کا فرد ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فرد ظالموں کو دھمکانا ہو چلا گیا۔

ذوالقرنین کا یہ نقشہ جس طرح اس کی سلطنت اور شان و شوکت کے بیان پر مشتمل ہے اسی طرح اس کی کرامتوں اور خارق عادت کائناتوں کے بیان پر بھی مشتمل ہے جو اس کے دلی کامل ہونے کے دلائل ہیں بلکہ اس کے احوال اور اعمال پر نظر کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین بھی خضر علیہ السلام کی طرح نورہ ملائکہ ہو جس میں شان ملکیت و کسر اللام بمعنی بادشاہت اور شان ملکیت بفتح لام بمعنی فرشتہ ہونے کی کچھ صفت اور شان اس میں ودیعت کردی گئی ہو اور یہ خیال اس لیے ہوا کہ بعض علماء نے خضر علیہ السلام کی طرح ذوالقرنین کو بھی فرشتہ بتایا ہے اور صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تو نہ تھا بلکہ فرشتہ صفت انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قوت اور قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا معصرتھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور معاف کیا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا اور خارق عادت اور معجز العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی

علم فرشتہ نقشہ کے ساتھ ربط اور مناسبت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نقشہ میں یہ مذکور تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْشِيَ مَرْجَانًا

اور ہیبت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ذرتے تھے قریش نے یہودی تلقین سے حضور پُر نورؐ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اس کا قصہ کیا ہے ان آیات میں ان کے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور مرد صالح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت اور غارتی عادت شان و شوکت سے نوازا تھا اور ہر طرح کے ساز و سامان اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے جیسا کہ ارشاد ہے **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ رُفًى** **الْأَذَىٰ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا** جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے اقطار ارض اور جوانب عالم کو مسخر کر دیا تھا اور تمام راستوں کا علم اس کو عطا کر دیا تھا۔ (عمدة القاری ص ۳۳۸ جلد ۲، و زاد المیسر ص ۸۳ جلد ۵)

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو نومین تھے اور دو کافر تھے دو نومین ذوالقرنین اور سلیمان تھے اور دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے، اور پانچویں فراروا امام مہدیؑ ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ اہم سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ میں سے یعنی (امام مہدیؑ) ہوں گے۔ **عَلَىٰ الدِّينِ كَلَّمَ**

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر یونانی تھا جس نے اسکندر یہ کو تعمیر کیا۔ سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لیے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد نومین اور دیندار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر باتدبیر یا امیر شکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کافر اور مشرک تھا اور اسطاطیس اس کا وزیر تھا اور وہ فقط بیت المقدس تک پہنچا تھا مشرق و مغرب تک نہ پہنچا تھا اور اس نے یا جوج ماجوج کے روکنے کے لیے کوئی دیوار بنائی تھی اور حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے نہ کہ سکندر یونانی کا لہذا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ (دیکھو عمدة القاری ص ۳۳۷ و فتح الباری ص ۲۶۰ جلد ۶ و قطانی ص ۱۱۱ جلد ۵ و تفسیر ابوداؤد) اور اس ذوالقرنین کا زمانہ سلطنت نمرودؑ کے بعد ہے دیکھو روح البیان ص ۲۹ جلد ۵ اور روح المعانی ص ۲۷ جلد ۶۔

علہ۔ قال الآکوسی واستشکل کون ذی القرنین فی زمن ابراہیم علیہ السلام بان نمرود کان فی زمانہ ایضاً۔ روایت فی بعض المکتب القول بان ذالقرنین ملث بعد نمرود و نخل بہ الاشکال کذا فی روم المعانی ص ۲۷ جلد ۱۶۔ وقال الشیخ اسماعیل الحق وکان ذوالقرنین بعد نمرود فی عہد ابراہیم علیہ السلام علی ما یأتی الخ (کذا فی روح البیان ص ۲۹)

یایوں کہو کہ غزشتہ قصہ میں طلب علم کے لیے سفر کا بیان تھا اب اس قصہ میں انتظامِ مملکت اور قیامِ مہلت اور مغرورین و متکبرین اور مفسدین کی سرکوبی کے لیے سفر کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کامل وہ ہے جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور ظالموں اور مفسدوں کو سزا دے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی! قریش مکر یہود کے پہننے سے استغاثا آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہ شاید آپ کی نبوت میں قدرح کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا مختصر حال ذکر کروں گا اب آگے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھا تحقیق ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت اور غلبہ دیا تھا یعنی ہم نے اس کو اپنی رحمت اور عنایت سے روئے زمین کی حکومت عطا کی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کو اس کے لیے سفر کر دیا تھا۔ اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے جو حکمرانی اور ملکی فتوحات اور دشمنوں کی سرکوبی میں کام آسکیں۔ زاد المسیر ص ۸۴ جلد ۵ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تھا کہ ابر پر سوار ہو کر جہاں چاہتا جاتا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو مسخر کر دیا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے اور زمین کی اطراف و جوانب اور اس کے راستوں کا علم بھی اس کو عطا کر دیا تھا (دیکھو مدۃ القاری ص ۳۲۸ جلد ۴) / عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام چیزیں عطا کیں جو سلطنت کے لیے درکار ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے اور زمین کی تمام راہیں اس کے لیے آسان کر دیں کہ جہاں چاہے وہاں پہنچ سکے۔ مشرق سے مغرب تک کا سفر اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں ریل اور ہوائی جہاز اور تار برقی عجیب عجیب چیزیں خدا کی قدرت سے انسان کے لیے مہیا ہو گئیں تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کسی مقبول بندے کے لیے اس سے بڑھ کر عجیب عجیب سامان مہیا کر دیئے ہوں جو کسی صنعت اور کاریگری کے محتاج نہ ہوں جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانہ میں امام مہدی تمام روئے زمین کے ایک اور فرماں روا ہوں گے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو تمام روئے زمین کا مالک بنادے اور اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمادے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی تھی۔ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی تھی۔ دم کے دم میں ہزاروں میل طے کر لیتا تھا جو خدا اس کے لیے اور دوس کے لیے سامان مہیا کر سکتا ہے وہ ذوالقرنین اور سلیمان کے لیے بھی مہیا کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ذوالقرنین نے اپنی عمر کے تین سفر کیے ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرے سفر کی سمت اور جہت بیان نہیں کی ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا آئندہ آیت میں ان تین سفروں کا بیان ہے۔

سفر اول

قال تعالى: فَاتَّبَعَهُ سَبْعًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ... إلخ... وَسَقَطَ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَارٍ سُرًّا
پس جب حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر قسم کا سامان ہیا کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو
پورا کر سکے تو اس نے سفر شروع کیا پہلا سفر اس کا یہ ہوا کہ اس نے بارادہ فتوحات تک مغرب کی راہ
لی اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اسے مغرب تک پہنچا دے یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اودر میانی
مالک کو فتح کرتے کرتے سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ یعنی سمت مغرب میں منہائے آبادی میں پہنچا جہاں
آبادی ختم ہوتی تھی تو اس نے سورج کو سیاہ کچڑ کے چٹے میں ڈوبتا ہوا پایا یعنی ظاہر نظر میں اس کو ایسا
دکھائی دیا جیسے سمندر کا مسافر غروب کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ آفتاب سمندر میں ڈوب رہا ہے حالانکہ
آفتاب آسمان پر ہوتا ہے مگر سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اسی طرح ذوالقرنین نے اس جگہ پہنچ
کہ سورج کو اپنی نگاہ میں ایسا پایا کہ وہ کچڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے وہ نہ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ
آفتاب جیسا جسم عظیم جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمہ
میں ڈوب جائے۔ نیز آفتاب تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آفتاب پر سے گزرتا ہے کہیں اس کا طلوع
ہوتا ہے اور کہیں اس کا غروب ہوتا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل عربی پر پہنچا
تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کچڑ تھی کسی آدمی کا وہاں گزر نہ تھا آگے زمین نہ تھی یہ جگہ زمین کا کنارہ
تھی آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کچڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس
وقت اس کی نگاہ میں سوائے کچڑ اور دلدل کے کچھ نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَدَهَا تَغْرُبُ
یعنی اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا اور یہ نہیں فرمایا کہ كَانَتْ تَغْرُبُ۔ کہ سورج فی الواقع کچڑ میں ڈوب
رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ سورج فی الواقع کچڑ میں ڈوب رہا تھا بلکہ یہ
بتلایا کہ ذوالقرنین نے اس کو ایسا پایا۔ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ سورج فی الواقع سیاہ کچڑ میں
گھس گیا تھا یا اس کے اندر اتر گیا تھا یا اس میں جا کر چھپ گیا تھا کچڑ کے ایک چشمہ میں اتنی گنجائش کہاں سے
آئی کہ وہ آفتاب جیسے جرم عظیم کو اپنے اندر سما سکے آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین سے
ملاصق اور ملا ہوا نہیں اور اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آسکتا اور اس میں اتر سکتا ہے۔

فائدہ | گرم چشمہ میں آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کو ایسا نظر آیا کہ آفتاب

گرم پانی کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوا اور یہ دونوں قرأتیں
معروف ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی منافات نہیں بہر حال مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین برابر چلتا

رہا یہاں تک کہ جب خشکی کی حد فتم ہو گئی اور جہاں تک آدمی جا سکتا تھا وہاں تک ذوالقرنین پہنچ گیا تو اس جگہ پہنچ کر ذوالقرنین نے آفتاب کو سیاہ کیچڑ یا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس سے آگے جانے کا ذکر نہیں فرمایا ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں گیا اور ممکن ہے کہ شاید آگے بھی گیا ہو واللہ اعلم۔ اور پھر اس جگہ جہاں پانی کی کیچڑ میں اس کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا جو کا ذکر بھی جیسا کہ اگلی آیت وَأَمْثَلْنَ ظَلَمَنَ الْأُولَىٰ اس پر دلالت کرتی ہے تو ہم نے ذوالقرنین سے بطور اہام یا کسی نبی کے ذریعے یہ کہا ہے ذوالقرنین تبھی کو اس کا فرقہ کے بارہ میں اختیار ہے یا تو ان کا فرقہ کو سزا دے یعنی ان کو کفر کی سزا میں قتل کرے یا قید کرے یا غلام بنا دے یا یہ کہ تو ان پر احسان کرے کہ فدیہ لے کر ان کو زندہ چھوڑ دے پھر حال تبھی کو اختیار ہے ان دو باتوں کے درمیان ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں اول اس قوم کو ملت ابراہیمی کی دعوت دوں گا لیکن اس دعوت کے بعد جو شخص کفر اور شرک کرے اسے اپنی جان پر ظلم کرے گا سو مختصر یہ ہم یعنی میں اور میرے ارکان دولت اور حکام حکومت دنیا میں اس کو سزا دیں گے یعنی اس کو قتل کریں گے یہ سزا تو دنیا میں ہوگی پھر وہ مرنے کے بعد آخرت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا پھر اللہ عزوجل اس کو دوزخ کی سزا دے گا اور میری دعوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا اور ایک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کو ایک بدلہ ملے گا۔ اور ہم بھی دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے یعنی اس کو مشقت اور محنت میں نہ ڈالیں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کریں گے اور جو میری دعوت سے روگردانی کرے گا وہ مستوجب سزا ہوگا۔ عادل فرماں روا کی یہی راہ ہے کہ نبیوں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔

سفر دوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ آيَاتِنَا مُطَهَّرَ الشَّمْسِ۔ الی۔۔۔ بِمَا لَدَيْنَا خُبْرٌ۔ ۱۔
پھر اس سفر سے فارغ ہو کر اور مغربی ممالک کو فتح کر لینے کے بعد ایک دوسری راہ چلا یعنی مغرب الشمس سے مطلع الشمس کی راہ لی تاکہ مشرقی ممالک کو بھی فتح کرے اور ان کو دین حق کی دعوت دے اور جو اس سے سرتابی کرے اس کو ذلیل و خوار کرے پس برابر چلتا رہا یہاں تک کہ جب مسافت طبع کر کے زمین کے اس مقام پر پہنچا جہاں اول طلوع آفتاب سے دھوپ پڑتی ہے۔ یعنی جہت مشرق میں منہ ہائے آبادی پر پہنچا تو اس نے آفتاب کو ایسی قوم پر طلوع ہونے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے درے کوئی پردہ اور سچاؤ نہیں رکھا تھا یعنی وہ لوگ جنگی اور وحشی تھے۔ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے خیمے اور مکانات نہیں رکھتے تھے۔ کوئی ستر اور لباس نہیں رکھتے تھے نگے رہتے تھے ان کا لباس ہی آفتاب تھا گھر بنانا نہیں جانتے تھے کہ سورج کی دھوپ سے بچ سکیں۔ زیر زمین سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ جب سورج طلوع ہوتا تو ان میں گھس جاتے۔

اور ذوال کے بعد طلب معاش کے لیے غاروں سے باہر نکلنے اور الغرض ذوالقرنین کا قصہ اسی طرح ہے جو ہم نے بتلادیا ہے اور باقی اس ذوالقرنین کے پاس جو لشکر اور ساز و سامان تھا ہم اس سے پورے باخبر ہیں ہمارا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے سوا کسی کو کیا معلوم مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت واقعہ اتنا ہے جتنا ہم نے بتلادیا باقی تاریخ والے اس کے سوا جو کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یقینی نہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک بستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا یہ سفر بھی تمام ہوا اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔

سفر سوم

فَرَأَيْنَاهُ أَتَيْنَا بِكِنَافٍ بَيْنَ الْمَدِينَةِ الْيَمْنِ وَالشَّامِ... وَكَانُوا لَا يَتَشَاكُونَ سَمْعًا.

ذکر تعمیر سد آہنی برائے انسداد خروج یا جوج و ما جوج

پھر مشرق و مغرب کے سفر سے فارغ ہو کر مشرق و مغرب کے درمیان جنوب سے شمال کی طرف ایک تیسری راہ کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چلتا چلتا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا جن کی پشت پر یا جوج و ما جوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے پیچھے اس نے عجیب و غریب قوم پائی جو کم عقلی کی وجہ سے کسی بات کے سمجھنے کے قریب بھی نہ پہنچتے تھے یعنی غیر زبان ہونے کی وجہ سے تو بات نہیں سمجھتے تھے اور وحشی اور کم عقل ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے ورنہ عاقل آدمی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا ہے پھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا اشاروں اور کناؤں کے ذریعے سے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ شاہ ذوالقرنین بے شک یہ یا جوج و ما جوج کی قوم جو اس حد کے پیچھے رہتی ہے یہ بڑے ہی مفید اور فائدہ بردار لوگ ہیں جو زمین میں تباہی اور اودھم مچانے والے ہیں جن کا کام ہی لوٹ مار اور قتل و غارت ہے۔

مردم خود ہیں آدمیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ (زاد السیر صفحہ ۱۹۱ جلد ۵)

مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر درندگی میں وہ درندوں سے بڑھ کر ہیں، ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں سو کیا آپ ہم کو اجازت دیں گے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چنہ جمع کریں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی مضبوط اور مستحکم دیوار کھڑی کر دیں کہ جو ان کو ہماری طرف آنے سے روک دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پردہ دگار نے مجھ کو دسترس عطا کی ہے وہ تمہارے اس چنہ سے کہیں بہتر ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں البتہ تم اپنی جسمانی اور عملی قوت سے میری مدد کرو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اَتَعِدُّ زَنْبًا لِّمَنْ اَتَا فِي الْاَلْفِ اَللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَاكُمْ۔

اسی طرح ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میں تم سے مال نہیں چاہتا۔ ہاتھ پیر کے کام میں میسری مدد کرو میں تم سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکہ عملی امداد چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے امدان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور پھر وہ تمہاری سرزمین میں نہ آسکیں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کس قسم کی قوت و اعانت چاہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مزدور اور عمدہ مہار اور سامان عمارت انہوں نے کہا کہ وہ سامان عمارت کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ بھائے پتھروں کے میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور لوہے کی چادریں اور لوہے کی سلیں لاؤ جن کی قیمت ہم تم کو عطا کر دیں گے چنانچہ انہوں نے لوہے کی سلیں اور چادریں اور ٹکڑے لاکر حاضر کر دیئے اور کوئی کوئی ٹکڑیاں بھی لاکر موجود کر دیں اور بھائے پتھروں کے لوہے کے ٹکڑوں کو چن دیا اور کچے میں ٹکڑیاں اور کوئلے رکھ مینے اس طرح پہاڑ کی چوٹی تک ان کو من دیا۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے گنڈوں کا درمیان خالی نظر کر کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس میں آگ لگا کر پھونک مارو یعنی خوب دھونکو یہاں تک کہ جب دھونکے دھونکے ان لوہے کے ٹکڑوں کو آگ اور دانگہ بنا دیا تو کہا میرے پاس بچھلا ہوا تانہا لاؤ تاکہ میں گرم لوہے پر اس کو بہا دوں تاکہ وہ اس کے درازوں میں گھس کر اس کو بالکل ہموار اور ایک شے بنادے اور عجیب نہیں کہ اس عظیم مقدار میں تانبے کا پگھلنا ذوالقرنین کی کرامت ہو جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا کسا قال تعالیٰ وَالنَّارُ الْمُحْدِیْدُ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چترہ جاری کر دیا تھا۔ کسا قال اللہ تعالیٰ وَاسْلُكْنَا لَهُ خَبْنِ الْقَطْرِ۔ اسی طرح کیا عجیب ہے کہ ذوالقرنین کے لیے بطور کرامت اور بطریق خرق عادت تانبے کو پگھلا دیا ہو واللہ اعلم بالصواب۔

چنانچہ ان کے حکم کے مطابق وہ تانہا لایا گیا اور آلات کے ذریعے یا بطور کرامت اور فرق عادت اوپر سے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ تانہا اس لوہے سے بیوست ہو گیا اور پہاڑ کی مانند ایک آہنی دیوار تیار ہو گئی جس کا طول و عرض خدا ہی کو معلوم ہے۔ دھن زمین پر اب تک ایسی بلند اور چکنی دیوار نہیں بنی تھی پھر چونکہ یہ دیوار نہایت بلند اور چکنی اور چوڑی اور مضبوط تھی۔ اس لیے یا جوج و ماجوج کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر دھڑے اُدھر آسکیں یا سیر می لگا کر اوپر چڑھ سکیں اور پھر اس سے دوسری جانب اتر سکیں اور وہ دیوار اس قدر سخت تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

پس جب قیامت کے قریب خروج یا جوج و ماجوج کی بابت میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر دے گا یعنی اس سد آہنی کو یا جوج و ماجوج کی راہ سے ہٹائے گا۔ اور اس روک کو ان سے ہٹا دے گا۔ اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل صحیح اور درست ہے یعنی میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ کر ایک دم آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پی کر خشک کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب خروج یا جوج و ماجوج کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور بلاشبہ ہونے والا ہے اور

سند کو توڑ کر یا جوج و ماجوج کا لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انشاء اللہ سورۃ انبیاء کے اخیر میں اس کا ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور احادیث صحیحہ میں یا جوج و ماجوج کے خروج کو کھات قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے اور یہ احادیث درجہ قوت کو پہنچی ہیں اور تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح علامات قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اور ایسی قطعیات میں تاویل کرنا الحاد اور زندہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرمائش پر ایک آہنی دیوار بنادی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہنی دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یا جوج و ماجوج اس کے پیچھے بند رہیں گے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یا جوج و ماجوج وہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہ نکلنا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا بالآخر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت مریں گے۔ جس کی تفصیل احادیث میں ہے اب رہا یہ امر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار دنیا کے کس خطہ میں ہے اور وہ پہاڑ کہاں واقع ہے سورہ خدا ہی کو معلوم ہے اور جس چیز کی خدا خبر دے اس پر ایمان لانا فرض ہے جس خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے پورا باغبر ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مکان اور باغ کی خبر نہیں اور جن لوگوں نے دیوار ذوالقرنین کا مقام معلوم کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بعض ان کے خیالات اور تخمینے ہیں یا جیسا نبیوں یا ہودیوں کے کھمبے ہوئے جغرافیہ میں خدا اور اس کے رسولؐ نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں فرمایا جس سے یقینی طور پر اس دیوار کا مقام اور محل تعین کیا جاسکے اور ظن اور تخمینہ اہل عقل کے نزدیک تسلی بخش نہیں۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (ذوالقرنین کا قصہ یہاں ختم ہوا)

اب آئندہ آیت میں دنیا کے فناء و زوال کا ذکر ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب تک قائم رہے گی اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے سے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ آج کل سائنس دان اور ماہرین انکشافات اور فضائے جغرافیہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ایک شبہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا ہے مگر ہم کو کہیں اس دیوار کا پتہ نہ ملا اور نہ کہیں یا جوج و ماجوج کا پتہ لگا۔

اس شبہ کے جواب میں ہمارے ان مصنفین نے جو مغربی علوم اور تحقیقات سے جواب مرحوب ہیں اس دیوار کا پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور انکل کے تیر چلنے میں مگر خود ان کو اپنے کھمبے پر یقین اور اطمینان نہیں لیکن اس شبہ بلکہ اس دوسرے کا صحیح جواب وہ ہے جو علامہ آلوسیؒ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین جسر طرابلسیؒ نے المحمود الحمیدیہ میں دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان

لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے مگر ہم کو اس دیوار کا موقعہ اور محل معلوم نہیں۔ بلاشبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے امدان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ شامل ہوں اور فضلاء جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم برآمدہ بحر اوقیانوس اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جاسکا زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں ممکنہ کا قدم نہیں پہنچا ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلاء جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ بارہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے پس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ قومیں آباد ہوں امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صد ذوالقرنین شمال کی طرف ہے اور جو لوگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ساہیو کے بعد شمال کی طرف بہت سے برفانی پہاڑ ہیں جو بارہ سینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گزر سکتا اور ان پہاڑوں کے اس طرف زمین موجود ہے جو نہانے عرض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ ان برفانی پہاڑوں کے نیچے کوئی بہت زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آدمی وہاں رہ سکے اور وہیں یا جوج امون کی قوم آباد ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے برفانی پہاڑ اور سمندر شامل ہوں اور ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں یا جوج و داجوج کی اس طرف آمد کے لیے کسی مادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ پہاڑوں کی طرف سے آکر اس پاس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعہ بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی پرلی جانب ان کو دھکیل دیا ہو اور پھر اس سد کی وجہ سے ان کا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آنے لگا تو ممکن ہے کہ جوی امدارخی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور یا جوج و داجوج کو سد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقعہ مل جائے اور سد کو توڑ کر وہ قومیں اسی راستے یا کسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آکر اودھم مچائیں اور فساد برپا کریں جیسا کہ آیات اور احادیث صحیحہ اور مرسلہ سے ثابت ہے۔

بہر حال قرآن اور حدیث نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ عقلاً اور عادتاً محال نہیں اور قدیمت غلو وندی کے تحت داخل ہیں۔ پس جو امور عقلاً ممکن اور جائز او قوت ہوں اور بعض شرعیہ سے ان کا دھوا اور وقوع ثابت ہو ان کی تصدیق فرض اور لازم ہے اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے قریب یا جوج و داجوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر نکلیں گے اور فضلاء جغرافیہ امدارخی اکتشافات کا یہ دعویٰ کہ ہم پوری زمین سے لپھی طرح واقف ہیں اور ہر جگہ ہیں دعویٰ بلا دلیل ہے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور روس کے متصل ہی ایسے جزیرے ہیں گے کہ جہاں ان امدارخی اکتشافات کو بالکل خبر نہیں یا پوری خبر نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا چکر لگایا ہے اور ہم کو کونے سے واقف ہو گئے ہیں زبان سے اس قسم کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن ثابت کر دینا بہت مشکل ہے۔

سائنس کے تجربوں سے دل بدن پر ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انکو بھی پورا نہیں دیکھا تھا روزمرہ کا تجربہ بتا رہا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے خدا ادا گے بڑھ آئندہ چل کر تجھ کو اپنی بار بار دیکھی ہوئی چیزوں کے وہ خواص اور آثار معلوم ہوں گے جو موجودہ علم اور تجربہ سے بالا اور کہیں بالا ہوں گے۔
 معنی یہ کہ ہر فلسفی اور سائنس دان ہمہ دانی کا غرہ لگاتا ہے اور قدم قدم پر جدید تجربہ اور جدید انکشاف ہمہ دانی کے دعوے پر ایک تازیانہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مہی ہمہ دانی اس جدید انکشاف نے تجھ پر واضح کر دیا کہ تیرا گزشتہ دعویٰ غلط تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ قعدہ ذوالقرنین قطعاً ثابت ہے اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت جو علماء و تورات اور انجیل موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قعدہ متواتر ہے قطعاً ثابت ہے اس قعدہ کے تواتر کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے کہ علامہ اہل کتاب نے بطور امتحان آپ سے اس قعدہ کا سوال کیا اور علی ہذا جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ بھی حق اور صادق ہے اگرچہ اس کا ہمیں موقعہ اور محل معلوم نہیں اب اگر کئی شخص معنی اس بناء پر انکار کرے کہ ہمیں اس دیوار کا علم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک جنگلی پھاڑی کی طرح ہے کہ جس نے کہیں ریل اور تار اور ٹیلیفون اور ہوائی جہاز نہ دیکھا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرے اور وہ سن کر یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گھنٹہ میں چالیس سپاس میل یا پانچ سو میل کی مسافت کیسے قطع ہو سکتی ہے یا ہزار یا دس ہزار میل پر ٹیلیفون سے کیسے باتیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی باتیں اس کے غافل اور جاہل ہونے کی دلیل ہیں لیکن اس کی ان باتوں سے ٹیلیفون کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا کیا عقلاً یہ جائز نہیں کہ جس طرح آج سے پانچ سو برس پہلے ان سائنسدانوں کو دنیا کے چوتھے براعظم یعنی امریکہ کا پتہ نہ چلا اور یہ طویل و عریض آبادی ان لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رہی اور فلاسفہ اور سائنسدان اس کے وجود سے واقف نہ ہوئے کیا اس طرح یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں کوئی پانچواں براعظم موجود ہو جہاں یا جوج و ما جوج کے بڑی دل رہتے ہوں اور ہمارے اور ان کے درمیان سب ذوالقرنین کے علاوہ ایسے بڑے بحر مائل ہوں کہ جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی انکشافات جدیدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں اور روز بروز عجیب و غریب امور منکشف ہو رہے ہیں تو کیا عجب ہے کہ آئندہ چل کر اس دیوار کا اور قوم یا جوج و ما جوج کا انکشاف ہو جائے خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کے خالق نے اور اس کی وحی سے اس کے برگزیدہ نبی برحق اور خبر صادق نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ عقلاً ایک امر ممکن ہے اس پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے اور خدا ادا اس کے رسول نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ حق اور صادق ہے ضرور اپنے وقت پر ظاہر ہوگی اور معنی اپنی لاعلمی اور نادانیت اور عدم دہان اور عدم علم اور عدم معرفت کی بنا پر کسی چیز کے وجود سے انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے اور اگر باوجود کامل تلاش کے مثلاً اگر کسی کو زید نہ ملے تو اس سے زید کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال خبر صادق جس کا صدق و دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس نے دیوار کے

وجود کی خبر دی ہے تو ہم پہ اس کی تصدیق واجب اور لازم ہے خواہ وہ چیز ملے یا نہ ملے جس خدا نے اس زمین کو پیدا کیا اور پھر ایک نیک ہندو ذوالقرنین کو پیدا کیا اور اپنی زمین پر اس کو فرما دیا بنایا تو کیا فضلاء جغرافیہ اور ماہرین اکتشافات زمین کے بارہ میں خدا سے زیادہ باخبر ہو گئے کہ جس زمین کو خدا نے پیدا کیا وہ تو ایک خطہ زمین اور ایک قوم کے وجود کی خبر دے رہا ہے اور یہ فضلاء جغرافیہ نہایت ڈھٹائی سے اس کا انکار کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک انسان ضعیف البنیان کا کسی چیز کو نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ شے فی الواقع موجود نہیں کسی چیز کا نہ پانا اس چیز کے عدم کی دلیل بلکہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کا انکار کر دینا جہالت اور کوتاہ نظری کی قطعی دلیل ہے۔

دیوارِ ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر

قرآن کریم نے دیوارِ ذوالقرنین کا ذکر کیا مگر اس کا موقع اور محل نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ بنی تھی۔ مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا کی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخیل سے اس کو دیوارِ ذوالقرنین قرار دیا مولانا عبدالحق صاحب دہلویؒ مفسر تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں پانچ دیواروں کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم یہاں تاقرین کرتے ہیں جس کو تفصیل درکار ہو وہ اصل تفسیر حقانی کی مراجعت کرے۔

دیوارِ اول — دیوارِ چین

جس کو بقول مورخین نفور چین نے حضرت مسیح بن مریمؑ سے تھینا دو سو بیستیس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وحشی قومیں آباد تھیں جو چین کے ملک پر تاخت و تاج کیا کرتی تھیں ان کو یا جوج و یا جوج سے تعبیر کرتے تھے چونکہ یہ دیوار اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور ایک کافر کی بنائی ہوئی ہے جو حضرت مسیح بن مریمؑ سے دو سو بیستیس برس پہلے گزرا ہے اس لیے یہ دیوار سب ذوالقرنین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوار آہنی تھی نیز ذوالقرنین حضرت مسیحؑ سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مردِ مؤمن تھا کافر نہ تھا اور نفور یا خدا اور مومن نہ تھا اس کو ذوالقرنین قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

دیوارِ دوم — دیوارِ سمقند

یعنی وہ دیوار جو سمقند کے قریب ہے یہ ایک مستحکم دیوار ہے جو لوہے کی چادروں اور اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت مستحکم اور بلند ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے۔

خلیفہ مستقیم نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کے لیے پچاس آدمیوں کو روانہ کیا وہ اس دیوار کو دیکھ کر آنے اور اس کا حال بیان کیا یہ دیوار جبل الطی کا تہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی بعض لوگ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو مین کے کسی عمیری بادشاہ نے بنایا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عمیری بادشاہ سد ذوالقرنین تھا اور قریب یامانی اس کی اولاد میں سے تھا جس پر اس کو فخر تھا لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی دیوار سد ذوالقرنین ہے۔ واللہ اعلم۔

دیوار سوم _____ دیوار آذربائیجان

جو آذربائیجان کے سرے پر بحیرہ طبرستان کے کنارہ جبل قبق کے گھاٹ کو بند کرنے کے لیے اور غیر قوموں کی آمد کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ دیوار آذربائیجان اور آرمینیا کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ دیوار پھر اور سے سے بنائی گئی ہے جس کی بلندی مین سو گز ہے اس دیوار کو نو شیرواں نے بنایا یہ دیوار اب تک قائم ہے بعض علماء نے اسی دیوار کو سد ذوالقرنین بتلایا ہے۔

دیوار چہارم _____ دیوار تبت

یہ دیوار تبت کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ جگہ خاسان کا اخیر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک و عاوا کیا کرتے تھے فضل بن یحییٰ برکی نے دعا زہنگ کا اس کو بند کر دیا یہ دیوار بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ یہ دیوار نزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

_____ دیوار پنجم

دنیا کی پانچویں بڑی دیوار وہ ہے کہ جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارہ پر ایشیائے کوچک کے جوار میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دیوار کس بنی ادا اب تک قائم ہے یا نہیں یہ دیوار بھی بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

معرض یہ کہ یہ سب تاریخی رقبے ہیں جو ہرگز قابل اعتماد و اعتبار نہیں۔

بہر حال یہ دنیا کی پانچ مشہور دیواریں ہیں جن کا تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور تخمینہ سے سد ذوالقرنین کے مصداق بتلانے کی بڑی کوشش کی ہے کسی نے کسی دیوار کو ادا کسی نے کسی دیوار کو۔ مگر سوائے اپنی خیالی قیاس آرائیوں کے۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہر ایک نے اپنی اپنی کہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سد (دیوار) کی قرآن عربی نے خبر دی ہے قرآن اور حدیث میں اس کے کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس سے تعین مصداق کا فیصلہ ہو سکے وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

اول اس سد (دیوار) کا بانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اور مرد صالح اور مرد مؤمن ہے جو ایمانداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزاء حسنی کی بشارت سناتا ہے اور کافروں اور ظالموں کو عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے۔

دوم اس کا بانی ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کافران و ملہے اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لیے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ: **إِنَّا مَنَّانٌ لَّكَ فَاذْكُرْ مَا أَنْتَ بِهٖ مَنَّانٌ** یعنی تُوں نے کتنی چیزیں سبباً۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرمانروائے مشرق و مغرب ایسا سعادت مند ہے کہ تائید ربانی اور تمکین یزدانی اس کے ساتھ ہے اور فتح و کامرانی کا جھنڈا اس کے آگے آگے ہے کسی میں اس کے مقابلہ کی تاب نہیں شاہان عالم اس کی عظمت و ہیبت کے سامنے دم بخود ہیں۔

سوم وہ دیوار آہنی ہے پگھلے ہوئے تانبے سے تیار ہوئی ہے اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی۔

چہارم یہ کہ اس دیوار کے دونوں سرے دو پیانوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلند اور مستحکم ہے اور بطور فرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوئی ہے اس لیے کہ اتنی بلند دیوار جو از اول تا آخر لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہو اور اس میں اس طور سے آگ لگائی گئی ہو کہ اس کے سبب ٹکڑے آگ بن گئے ہوں اور پھر ان میں ہزاروں سن بگھلا ہوا سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں ایسی دھکن ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندار نہیں جا سکتا اور ایسی آگ میں چھوٹک ادا اور پگھلے ہوئے تانبے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب میں ممکن نہیں لہذا اس لئے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عجیب و غریب دیوار اس نیک دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس نبی برحق کا معجزہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقرنین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل و عریض لوہے کی دیوار آگ ہو جائے تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کے پاس بھی جاسکے اور پاس جا کر اس میں چھوٹک مار سکے اور اس پر گھلا ہوا تانہا ڈال سکے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ناخین (چھوٹک مارنے والوں) کے اہلان و اہلام کو اس شدید گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پنجم یہ کہ یا جوج و ماجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی بیڑھی لگا کر ادھر سے ادھر اتر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں یہ لوگ اس دیوار میں نقب لگانے پر قادر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

ششم یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس دیوار میں کچھ تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے

ہفتم یہ کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور پھر

وہ دیوار بحکم الہی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی دبیز اور موٹی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے قریب ایک روز وہ انشاء اللہ کہہ کر اس دیوار کو چیلیں گے تو انشاء اللہ کی برکت سے اس میں وسیع سوراخ کھل جائے گا اور اگلے روز اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔

ہشتم یہ کہ یاجوج ماجوج باوجود انسان ہونے کے عام انسانوں سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور عددی کثرت میں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں اور عام بنی آدم میں وہ نسبت ہے جو ایک اور ہزار میں ہے اور سب کانٹے ہیں اور جھنی ہیں۔

نہم یہ کہ ان کا خدج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہو گا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو کو طور پر لے جائیں گے اور باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے۔

دہم یہ کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعۃً بغیر معمولی موت مر جائیں گے ان کی محمدیوں میں اللہ تعالیٰ ایک کف (طاحون کیڑا) پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔

یہ دس اوصاف ہیں جن میں سے اول کے پانچ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اخیر کے پانچ اوصاف احادیث صحیحہ و شیعہ میں مذکور ہیں۔

پس جو شخص ان اوصاف کو ملحوظ اور پیش نظر رکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ تورخین نے جن دیواروں کا پتہ بتایا ہے مجموعی طور پر یہ اوصاف کسی دیوار میں بھی نہیں پائے جاتے پس تورخین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں اور ان دیواروں میں سے کوئی دیوار دیوار ذوالقرنین کا مصداق نہیں اور احادیث صحیحہ و شیعہ کا انکار مگر یہی ہے اور ان میں تاویل کرنا الحاد اور بے قرینی ہے لہذا یہی کہا جائے گا کہ جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کی صحیح اور واقعی جگہ اسی کو معلوم ہے ہم اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کی تعیین کو اس کے علم کے حوالہ اور سہرہ دیتے ہیں جیسا کہ ہم علامہ آؤسٹ کا کلام مدح المعانی سے نقل کر چکے ہیں۔

یاجوج ماجوج کون ہیں | علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی

دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدم اور حواء کی اولاد سے ہیں اور یافث بن نوح کی نسل سے ہیں جو ترک کا بھڑا اعلیٰ ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سدۃ القرنین کے اس طرف ترک کر دیئے گئے تھے یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کانٹے ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ اہم سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا منظر جدا کیجئے عرض کریں

گئے کہ کس قدر ارشاد ہو گا۔ ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آدمیوں کے بعض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ مستقلیؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب جبارہ کے اور کسی سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج دو قومیں ہیں اور یا فث بن نوحؑ کی اولاد سے ہیں جو بطن نوح سے پیدا ہوئی اور ان کے حالات اور صفات کے بارہ میں جو آثار اور اخبار وارد ہوئے ہیں ان پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ما جوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی و زندہ اور حیوان ہیں اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یا جوج و ما جوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے دہاں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آہنی دیوار قائم کر دیں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں چنانچہ ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔

قرآن کریم میں یا جوج و ما جوج کا ذکر اجمالاً اور مختصراً آیا ہے اور احادیث میں کچھ تفصیل آئی ہے ہر حال قرآن اور حدیث سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ یا جوج و ما جوج ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں قیامت سے پہلے اس سے باہر نہیں آ سکتے جس طرح دجال اکبر ایک جزیرہ میں محبوس اور مفید ہے اور اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہو گا اسی طرح یا جوج و ما جوج اس آہنی دیوار کے پیچھے محبوس ہیں ان کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہو گا اس وقت یہ مفسد قوم دنیا پر خروج کرے گی اور دنیا میں اودھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کی دعا سے دفعۃً خیر معمولی موت مر جائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اب تک ظاہر نہیں ہوئی اور نہ اب تک کسی کو اس قوم کا پتہ لگ سکا ہے حسب وعدہ خداوندی قیامت کے قریب اس قوم کا ظہور اور خروج ہو گا۔ خروج دجال کے بعد قوم یا جوج و ما جوج کا خروج ہو گا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے عینی یا دوسری وحشی قومیں مراد ہیں جو کہ منگولیا اور منچوریا یا کوریا کے قریب آباد ہیں یا وہ تاتاری اور چنگیز لوگ مراد ہیں جنہوں نے خلافت بغداد کو درہم برہم کیا یا وہ وحشی قومیں مراد ہیں جو آرمینیا کے پہاڑوں کے قریب رہتی ہیں ان مصنفین کا خیال یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ان وحشی اور درندہ صفت قوموں کو یا جوج و ما جوج کہا جاتا ہے مگر اب وہ تعلیم یافتہ اور تمدن ہو گئے ہیں اور اب وہ یا جوج و ما جوج نہیں رہے اور نہ وہ اب کسی دیوار کے پیچھے بند ہیں وہ آہنی دیوار یا تو ختم ہو گئی ہے یا ان یا جوج و ما جوج نے اپنے خروج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیا ہے اور اب باقاعدہ پاسپورٹ لے کر ہمارے

ملکوں میں آ جا رہے ہیں یہ سب خرافات ہے قرآن اور احادیث میں یا جوج و ما جوج کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات ان قوموں پر منطبق نہیں ہوتیں۔

انہی نے قرآن و حدیث یا جوج و ما جوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں دقت معین سے پہلے ہمارے ملکوں میں نہیں آ سکتے۔ اور جو وحشی ہمارے ملکوں میں آتے جلتے ہیں وہ اصل میں یا جوج و ما جوج نہیں اور جو اصلی اور واقعی یا جوج و ما جوج ہیں وہ دیوار کے پیچھے بند ہیں اور یہ متدین جن کو یا جوج و ما جوج خیال کرتے ہیں وہ یہ یا جوج و ما جوج نہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے تاہم یوں اور وحشیوں کو یا جوج و ما جوج سمجھ لینا ایک غام خیال ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور

مرزائے قادیان کا ہدیہ

جب ان کا فوج ہو چکا تو اس کے لیے مسیح کی آمد ضروری ہے اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر قادیان کے اس ہدیہ اور درخواست کو بادل تا خواستہ برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور مریدانہ سے یہ ثابت ہے کہ یا جوج و ما جوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں دفعتاً کوئی طاعونی کیزر نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور تمام دنیا متعفن اور بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بعد ازاں ایک بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی یہ مضمون بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتائیں کہ اگر یا جوج و ما جوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو مرزا صاحب نے انگریز اور روس کے لیے کب بد دعا کی اور کس شہر کے انگریز اور روسی لوگ مرزا صاحب کی بد دعا سے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور صبح ہوتے ہی سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس ہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے پرندوں نے ان کی لاشوں کو کون سے سمندر میں لے جا کر ڈالا۔

مرزا قادیان تو یا جوج و ما جوج (عیسائی اقوام) کی طرف اور ترقی کے لیے دعا ہی کرتا ہوا مر گیا اور اپنے مریدوں کو ان کی وقاداری اور دعا کی وصیت کر گیا۔

۱۔ علامہ آلوسیؒ روح المعانی ص ۴۶ جلد ۱۶ میں لکھتے ہیں۔ ویعلم ما تقدم ومما سیاتی انشاء اللہ
فقال بطلان ما یزعمه بعض الناس من انهم التاتار الذین اکثر الفساد فی البلاد وقتلوا
الاخیار والامشرد و لعمری ان ذلک الزعم من الضلالة بمکان وان کان بین
یا جوج و ما جوج و اولئک الکفرۃ مشابہۃ تامۃ لا تخفی علی الواقفین علی اخبار ما
یکون وما کان ابطال ما یزعمه بعض الناس من انهم التاتار۔ اتفقوا۔

کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ صبح نماں اور مہدی دوراں یا جوج و ما جوج کے عروج اور بقا کیلئے دعا کرے گا اور اپنی امت کو ان کے لیے دعا کا حکم دے گا نیز مرزا قادیان کے نزدیک دجال سے با اقبال قومیں مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ مرزائے قادیان جو مدعی مسیحیت ہے یہ بتانے کے اس نے با اقبال قوموں میں سے کس دجال کو قتل کیا نزول مسیح کا اہم مقصد قتل دجال ہے۔ خود مرزا ازالۃ الادلہ ص ۱۴۷ میں لکھتا ہے نکل دجال عیسیٰ (دیکھو افادۃ القیام ص ۱۵۰ جلد ۲) حیرت کا مقام کہ مرزا با اقبال قوموں کو دجال بتاتا ہے اور بجائے نکلنے کے متبادلہ قاتل کے انکی دعا گوئی اور خوشامدیں صرف ہے۔

تمہ قصۃ ذوالقرنین

و ذکر انہدام دیوار ذوالقرنین خروج یا جوج و ما جوج و نفع صور

قال اللہ تعالیٰ۔ وَ تَرْكُنَا بَعْضَهُمْ يُوقِنُ يَوْمِي فِي بَعْضٍ... اَلِ... لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
(ربط مگوشہ آیات میں ذوالقرنین کا یہ قول نقل فرمایا تھا۔ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي رَبِّي فَبَادَا جَاءَ وَ هَدُ
رَبِّي جَعَلَهُ ذِكْرًا لِّكَ يَدِيَارِ اللّٰهِ كِي رَحْمَتِ اَدْرَاس كِي نَمَتِ هِي عَرَصَه دِرَاز تَنَك بَاقِي رَسِي كِي مَر جَب فَرَج
يَا جُوج وَا جُوج كِي وَ عَدَه كَا وَ تَمَّ آئِي كَا تُو يَدِيَارِ تَوْت جَانِي كِي اَدْرِي يَا جُوج وَا جُوج كِي تَوَم جَوَاب اِس مَد
كِي بِيَجِي بِنْدِي نَكَل پڑے گی۔

اب آئندہ آیات میں طرح یا جوج و ما جوج کے وعدہ کا وقت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا اور اس کے چند روز بعد صوبہ چھو تنک دیا جائے گا اور بساط عالم بیت دی جائے گی۔
یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا قول نقل کیا کہ یہ دیوار اگرچہ کتنی ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو مگر فنا سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو کادہ ٹھیک کہا اور واقعی ایک مدد ہم اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یا جوج و ما جوج کا بند کھول دیں گے اس روز جزا حالت پیش آئے گی آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب اس آہنی دیوار کا انہدام اور یا جوج و ما جوج کے خروج کا وقت موعود آئے گا اور جب وعدہ یہ مفسد قوم اس دیوار کو توڑ کر نکل پڑے گی تو اس مدد ہم اس مفسد قوم کو ایسی حالت میں کر پھوڑیں گے کہ وہ کثرت ازدحام سے ایک دوسرے میں غلط ملط اور گڈمڈ ہو جائیں گے۔

یعنی اس دیوار کے مہدم ہوتے ہی اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور مذی دل کی طرح اٹھ پڑیں گے اور ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دیوار بن گئی اور یہ مدک قائم ہوئی۔ اسی کی رحمت سے یہ دیوار اور مدک ایک میعاد معین تک قائم رہے گی۔

البتہ قیامت کے قریب جب خروج و باجوع کے وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ روک ہٹا دی جائے گی اور باجوع و باجوع دنیا میں پھیل پڑیں گے اور خوب قتل و غارت کریں گے اور دنیا ال کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں دست و مداراز کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو مہربانی سے ہلاک کر دے گا جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے اور ان کے اس تمویج اور اضطراب کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا۔

حقی کہ اول بار مہر ہونا جائے گا جس سے سارا عالم فناء ہو جائے گا پھر پالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے میدانِ حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے کہ کوئی باقی نہ رہے گا اور اس روز حساب و کتاب اور فیصلہ سے پہلے دوزخ کو کافروں کے دو پردہ کر دیں گے۔ تاکہ داخل ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے اور جان لیں کہ وہی وہ جہنم ہے جس کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے ادب ان کو اسی میں داخل ہونا ہے اور یہ کافر جن کی آنکھوں کے ملانے دوزخ کر دی جائے گی وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں دنیا میں ہماری یاد سے پردہ میں تھیں یعنی ہماری آیاتِ قدرت کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور ہرے جی بنے ہوئے تھے کہ بغض اور عداوت کی وجہ سے حق کو سن بھی نہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا اگر وہ سوائے جہنم کے اور کس لائق ہے اور آیت میں آنکھ اور کان سے عقل کی آنکھ اور کان مراد ہیں اصل آنکھ اور کان دل کے ہیں اور ہر کے آنکھ اور کان اس کے تابع ہیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي

اب کیا سمجھتے ہیں کہ کفر؟ کہ تمہارا دین میرے بندوں کو

مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

میرے سوا حمایتی - ہم نے رکھی ہے دوزخ

لِلْكَافِرِينَ نَزُلًا ۝۱۳ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۴

منکروں کی مہمانی - کہہ ہم بتا دیں تم کو کن کے لیے بہت اکارت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

جن کی دوز بشت رہی ہے دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ

أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

خوب بناتے ہیں کام ۔ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَنَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ

رب کی نشانیوں سے اور اس کے لئے سے سوٹ گئے ان کے کیے۔ پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان

الْقِيَمَةِ وَزَنَّا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَ

کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ، اس پر کہ منکر ہوئے

أَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

اور تمہارا میں میری باتیں اور میرے رسول تمسنا ۔ جو رنگ بتیں لانے ہیں

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

اور کیے ہیں بھلے کام اُن کو ہیں تمندی جہاں کے باغ بہانی ۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَّوْكَانَ

رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی ۔ تو کہہ اگر دیا

الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

سیاہی ہو کر گئے میرے رب کی باتیں، بیشک دیا ہر پکے ابھی

تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ

نہ نثریں میرے رب کی باتیں، اور اگر دوسرا بھی لادیں ہم دیا اس کی مدد کو ۔ تو کہہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ

میں ہی ایک آدمی ہوں جیسے تم عمر آتا ہے مجھ کو کہ تمہارا صاحب ایک صاحب

وَإِذَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

ہے ۔ پھر جس کو امید ہو لئے کی اپنے رب سے، سو کرے کچھ کام

صَالِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

نیک اور صالحانہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا۔

خاتمہ سورت بر توحید و رسالت و تذکیر آخرت

قللہ اللہ تعالیٰ۔ اَلْحَسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُنَيَّ اَوْلِيَاءَ۔ اِلٰی۔ وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ اَحَدًا۔
(رابطہ) سورت کا آغاز توحید اور رسالت اور تذکیر آخرت سے ہوا تھا اب سورت کو ابھی تین مضامین پر ختم کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ازراہ تہود و سرکشی، احکام خداوندی کے قبول کرنے سے اعراض کیا تھا ان پر تہدید فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بیشمار علوم پر شتمل ہے اور اخیر میں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَيُوحِي اِلٰی سَے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں خدا اور فرشتہ نہیں مگر خدا تعالیٰ کا رسول برحق ہوں۔ صاحب وحی ہوں احکام شریعت میں میری اطاعت کرو مگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ظاہر اور باطناً ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے سمندروں کی بھی ایک حد ہے مگر اللہ کے کلمات اور اس کے علوم کی کوئی حد نہیں اور بندہ کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی قلیل ہے۔ وَمَا اَوْفَيْتُمْ مِنْ اَمْرٍ اِلَّا قَلِيْلًا۔ لہذا کسی توحید اور انجیل کے عالم کو اپنے علم پر فخر ادا نہ کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا پھر ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرشتوں کو نصیح اور عزیز کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے۔ کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو کچھ نفع پہنچائیں گے یا ان کی حمایت اور شفاعت کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ قیامت کے دن تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے خوب سمجھ لیں کہ تحقیق ہم نے دوزخ کافروں کی پہاڑی کے لیے تیار کیا ہے وہاں پہنچتے ہی طرح طرح کے عذاب سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں ان لوگوں کی کہ جو باعتبار اعمال کے خسارہ اور گھٹائے میں ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام کرمی کوئی محنت اور جدوجہد بیکار گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافر بہت سے اعمال اپنے گمان میں اچھے سمجھ کر کرتے رہے ہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو ہمارے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ مگر ان کا یہ گمان غلط ہے کفر کی نحوست سے وہاں سب اعمال بے کار ثابت ہوں گے اور ان کی دنیاوی زندگی کی تمام کوشش اکارت جائے گی۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیں اور انکار کیا۔ یعنی دلائل توحید کا انکار کیا اور قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا یعنی قیامت اور دار آخرت کا انکار کیا اور اگر کچھ مانا بھی تو شریعت کی ہدایت اور نشانہ کے مطابق نہ مانا۔ اور اپنے زعم اور خیال کے مطابق،

آخرت کو مانا پس اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکارت گئے یعنی جو کام ظاہر میں نیک معلوم ہوتے ہیں وہ سب جھٹ اور ضبط ہو جائیں گے۔ اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور ایک دم امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ بے جان اور بے روح ہوں گے اور اپنے اند کوئی وزن نہ رکھیں گے اور جب وزن کے لیے لائے جائیں گے تو ان کا کچھ وزن نہ ہوگا اور جن اعمال کو وہ اپنے زعم میں نیک اور موجب ثواب سمجھتے تھے وہ سب بے وزن ثابت ہوں گے دنیا میں ان اعمال کی ظاہری صورت سے شبہ ہوتا تھا کہ ان اعمال میں کچھ وزن ہے لیکن قیامت کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب بے جان اور بے وزن ہیں میزان اعمال تو قیامت کے دن نیک و بد۔ مؤمن و کافر سب کے لیے قائم ہو جائے گی۔ مگر کافر جب اپنے اعمال کو سنے کر آئیں گے اور ان کو تو لا جائے گا تو ان میں کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ ایمان اور اخلاص سے خالی ہونے کی وجہ سے تمام اعمال مردہ اور بے جان ہوں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا مونا تودہ آؤں گا میں اس کا ایک ٹکڑا لے کر تو لا جائیگا مگر وہ مجھ کے پدم کے برابر ہی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ قُلَّا نُنْفِئُكُمْ كُفْرًا وَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَكْفُرَنَّ عَنْكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ عَلٰى اَمْرٍ فَرَضًا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خود کافروں کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا اور نہ ان کے اعمال میں کوئی وزن ہوگا۔ کیونکہ وہ اعمال ایمان سے خالی ہوں گے پدم کے پدم میں ان کے کفریات اور سینات کو رکھا جائے گا اور ان کے قائل کرنے کے لیے ان کے گمان کے مطابق جو ان کے نزدیک ان کی نیکیاں تھیں ان کو بھی نیکیوں کے پدم میں رکھ دیا جائے گا۔ مگر ان میں کوئی وزن بھی نہ ہوگا لہذا یہ پدم ہلکا رہے گا اور کفر کا پدم بھاری رہے گا بلکہ وہی رہے گا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے تولے بغیر ہی انہیں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا اس لیے کہ اعمال کا تو لانا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کی مقدار الگ الگ معلوم ہو جائے اور جن کے پاس سوائے کفریات اور سینات کے کچھ نہ ہو تو تولنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ تو بغیر وزن ہی کے دوزخ کے مستحق ہیں۔ اس تقدیر پر میزان اعمال صرف ایمانداروں کے لیے ہوگی حرم صحیح قول وہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے کہ قیامت کے دن مؤمن اور کافر سب کے اعمال کا وزن ہوگا جس سے مقصود عدل و انصاف کا ظاہر کرنا ہوگا اور لوگوں کی جنت اور معذرت کو قطع کرنا ہوگا کافروں کے اعمال بھی میزان اعمال میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے مگر ان کا کوئی وزن اور ثقل نہ ہوگا لقولہ تعالیٰ وَ مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَاولئك هم الخاسرون۔ الخاسرون خسرؤا انفسهم فی رب جہنم خلیلون الا یہ۔ یعنی ان کے اعمال کا اکارت ہونا اور ان کا بے وزن ہونا یہ ان کی سزا ہے۔ یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کا اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا لہذا اب اس کفر اور استہزاء کا نذرہ چکھو۔ اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور اہل اخلاص کا حال بیان کرتے ہیں۔

خارج ہوں۔ نصاریٰ کی طرح میری توصیف میں سبائفہ مست کرد کہ مقام نبوت کو مقام الوہیت کے ساتھ ملا دو
خدا خدا ہے میں اس کا بندہ ہوں لہذا تم صرف اس کو پوجو اور مجھ کو صرف اس کا نبی مانو میں تم کو اس کا حکم سناتا
ہوں سو جس شخص کو اپنے پروردگار سے ملنے کی توقع اللہ امید ہوا اور اس کی رضا اور خوشنودی اس کو مقصود ہو تو
اس کو چاہیے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ابد اس کی شریعت کے مطابق کچھ نیک کام کرے جس
سے صرف خدا تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اگرچہ وہ
شرک کتنا ہی صغیر اور خفی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ الوسع ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے ظاہراً اور باطناً کسی درجہ میں بھی
کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے اور کوئی عمل کسی کو دکھانے اور سنانے کے لیے بناوٹ سے نہ کرے
اس لیے کہ دیا چھوٹا شرک ہے اور عمل کو غارت اور تباہ کرنے والا ہے۔

کلید درود و درخ است آن نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز
شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی ذات اور
صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرے اور شرک خفی یہ ہے کہ خود اور شہرت کے لیے کام کرے اور بعض مرتبہ
وہ شرک اس قدر خفی ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کہ مفاہیر جیوش کی چال سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اور جو کام خالص
اللہ کے لیے ہو اور غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو وہ اخلاص ہے۔

پسیت اخلاص آنکہ از غیر خدا فرد آن در خلعت در طا
حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں۔
عبادت با اخلاص نیت نکو است و گردن چہ آید نہ بے مغز پوست
چہ ژنار مغ در میانست چہ دلق کہ در پوشی از بہر پندار خلق
بروئے ریا فرقہ ہلست و دخت گرش با خدا عدوانی فروخت

اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شیئاً و انا اعلم بہ و استغفرک
و لا حول و لا قوۃ الا بک اللہ ————— فعوذ باللہ من السیاء فی العمل
و فتصم بہ من وقوع النزل ————— آمین یا رب العلمین

الحمد للہ آج بتاریخ ۱۹ ذوالحجۃ الحرام ۱۳۸۹ھ۔ یوم پنجشنبہ قبل از مغرب سورۃ کہف کی تفسیر
سے فراغت ہوئی۔

قُلِ لِلّٰہِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علینا معہم۔ یا ارحم
الرحمین و یا اکرم الاکرامین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ مریم (علیہا السلام)

یہ سورۃ کئی ہے اس میں اٹھارہ آیتیں اور چھ رکوع ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ مریم ہے کیونکہ اس سورۃ میں حضرت مریم صدیقہ کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس لیے یہ سورت انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور شاہ نجاشیؓ سے ملے تو بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفرؓ نے اس سورت کی شروع کی آیتیں پڑھیں نجاشیؓ اس قدر رویا کہ اس کی قاری ہو گئی اور اس وقت یعنی علماء اہل کتب اس قدر رونے لگے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھی گنگ گئیں۔ نجاشیؓ نے کہا کہ یہ کلام اور وہ پیغام جو میں نے علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی مشکوٰۃ کے نور ہیں۔
(رواہ احمد والبیہقی وابن ابی حاتم)

نجاشیؓ صدق دل سے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاتمانہ نماز جنازہ پڑھی اور بعض روایات میں ہے کہ عرصہ تک اس کی قبر پر نور دیکھا گیا۔

فائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپؐ نے سوائے نجاشیؓ کے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو۔ سو یہ نجاشیؓ کی خصوصیت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بطور معجزہ نجاشیؓ کا جنازہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمران بن حصینؓ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

لے عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا صلوا علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصقوا خلفہ فکبراربعاً وهم لا یظنون الا ان جنازۃ بین یدیہ رواہ ابن حبان کذا فی نصب الذاریۃ وفی روایۃ فصلینا خلفہ ونحن لانری الا ان الجنازۃ قد امنّا۔ کذا فی فتح الباری صفحہ ۱۵۱ ج ۳

اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں بعض فقہانے اس کی اجازت دی ہے۔
 رابطہ گزشتہ سورت میں عجیب عجیب واقعات کا ذکر تھا اس سورت میں بھی عجیب عجیب واقعات کا ذکر ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے حضرت زکریاؑ کی دعا اور حضرت یحییٰؑ کی ولادت کا قصہ ذکر فرمایا اس کے بعد دیگر انبیاء کرامؑ کے واقعات ذکر کیے جن سے توحید اور رسالت اور مہذبہ اور معاد کا ثبات مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دیکھ لو کہ خدا پرستوں پر دنیا میں کیسی رحمتیں اور کیسی نعمتیں مبذول ہوئیں اور کس طرح حق تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی اور آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان اور تصور سے بالا اور برتر ہیں۔ دیکھ لو کہ خدا کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو۔

ایات ۹۸ : ۱۹ : سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ : ۲۲ رُكُوعَاتُهَا ۶

سورۃ مریم مکی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور پچھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا مہربان ہے۔

کَهِيعَصٌ ۱ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكَرِيَّا ۲ اِذْ

یہ ذکر ہے تیرے رب کی ہرکاد اپنے بندے زکریا پر۔ جب

نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعَظْمِ

پکارا اپنے رب کو چہی پکار۔ بولا اے رب میرے! بوزمی ہو گئیں

مِنْیْ وَاشْتَغَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ

بڑیاں اور ڈیگ نکل نہر سے بڑھا پے کی اور تھجھ سے مانگ کر لے رب!

شَقِيًّا ۴ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ

میں محروم نہیں رہا۔ اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت

اَمْرَآتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۵ یٰرَبِّیْ وَ

میری مانجھ ہے، سو بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کار اٹھائیولا۔ جو میری جگر

يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ①

بیٹے اور یعقوب کی اولاد کے اور کر اس کو لے رب! من ماننا۔

يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّرُكَّ بَغْلِمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ

لے ذکر یا ہم صبح کو خوشی سنا دیں ایک لڑکے کی جس کا نام - یحییٰ - نہیں کیا ہم نے

لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۚ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ

پہلے اس نام کا کوئی! بولا لے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا

وَكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ

عِتِيًّا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّئٍ وَاقَدْ

اگر کیا۔ کہا یوں ہی! فرمایا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور

خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۚ قَالَ رَبِّ

مجھ کو بنایا میں نے پہلے سے، اور تو نہ تھا کچھ چیز۔ بولا لے رب

اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ

تھرا دے مجھ کو کچھ نشانی، فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین

لَيَالٍ سَوِيًّا ۚ ۱۰ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى

رات تک چنگا بھلا۔ پھر نکلا اپنے لوگوں پاس جڑے سے تو اشارت

اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ ۱۱ يٰۤاَيُّهَا خٰدِ

ہے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح و شام۔ لے بیٹھی اٹھالے

اَلْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاَتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۚ ۱۲ وَحَنَانًا

کتاب زور سے، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں۔ اور شوق دیا

مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةٌ ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

اپنی طرف سے اور مستحرائی، اور تھا پیر ہیزگار۔ اور نیکی کرتا اپنے ماں باپ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

سے اور نہ تھا زبردست بے حکم۔ اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا

وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵

اور جس دن مرے اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو گی کر۔

قصہ اول حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام

قال تعالیٰ۔ كَذٰلِكَ رَحِمْنَا زَكَرِيَّا... اَلِی... وَكَوْنُ مَرْيَمَ حَيًّا۔
(رابطہ) حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نہجار (یعنی
بڑھئی) کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے لکڑی کاٹتے تھے ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور اعراض اور اقرباء
کی طرف سے یہ کہتا تھا کہ میرے بعد دین حق میں تغیر و تبدل کر ڈالیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا رہا۔ اس
لیے انہوں نے پچھلی رات میں نہایت مجر و زاری کے ساتھ ایک فرزند کی دعا مانگی کہ جو میرے بعد میرے دین کی
حفاظت کر سکے اور دعا کا آغاز اپنے ضعف اور ناتوانی سے کیا۔ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنٌ الْعَظْمُ مَعِّیْ ۙ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ
پرمرد و گار میں برونہا ہو گیا۔ بڑیاں کمزور ہو گئیں۔ اور سر کے بال سپید ہو گئے۔ وغیرہ کیونکہ باوجود خداوندی میں
ضعف اور لاچارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کَذٰلِكَ رَحِمْنَا
اللہ تعالیٰ ہی کو اس کے معنی معلوم ہیں۔ یہ تذکرہ ہے میرے پرمرد و گار کی خاص رحمت و عنایت کا اپنے خاص
بند سے زکریا پر جس وقت کہ انہوں نے اپنے پرمرد و گار کو آواز سے آواز کے ساتھ پکارا جو درد مندی اور نیاز مندی اور
اعراض سے معمور تھی۔ اس وقت جو اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ان پر مہذول ہوئی ان آیات میں اس کا ذکر
فرماتے ہیں اور پست آواز سے دعا اس لیے فرمائی کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے ہو۔

کَمَا قَالَ تَعَالٰی۔ اَوْحٰی اِلَیْکُمْ نَفْسًا مِّنْ رَّبِّکُمْ عَلٰی خَلْقِ النَّاسِ ۚ کَذٰلِكَ رَحِمْنَا زَكَرِيَّا... اَلِی... وَكَوْنُ مَرْيَمَ حَيًّا۔
برابر ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی۔ وَ اِنَّ جَعْلَکُمْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّہُ یُعَلِّمُ النَّاسَ مَا لَمْ یَلْمِزُوْا اَوْحٰی اور شاید لوگوں
سے اس دعا کا چھپانا مقصود ہو کہ لوگ یہ دعائیں کر بھجوا حق نہ بتلائیں کہ بڑھاپے میں کیا ہو گیا کہ اولاد کی
دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا یہ کہ اے میرے پرمرد و گار بڑھاپے کی وجہ سے میری بڑیاں کمزور اور پست

ہو گئیں اور سر بڑھا پلے کی وجہ سے آگ کی طرح چمک اٹھا اور میری یہ حالت اگرچہ اولاد کی دعا سے مالج ہے مگر لے پروردگار آپ سے دعا مانگنے میں کبھی محروم اور بے بہرہ نہیں رہا۔ آپ کی یہ غزشتہ الطاف و عنایات باوجود ظاہری اسباب کے تقدان کے مجھے دعا پر آمادہ کرتی ہیں اور میری یہ دعا کسی دنیوی غرض کے لیے نہیں جس میں یہ امکان اور احتمال ہو کہ انبیاء اور اصفیاء کی جو دعا کسی دنیوی غرض کے لیے ہو وہ بعض مرتبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ میری یہ دعا خالص دینی غرض کے لیے ہے اور اس درخواست کی اصل وجہ یہ ہے کہ تحقیق میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں اور رشتہ داروں سے قوتا ہوں کہ وہ دین کی حفاظت میں اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں پھنس کر دین کو خراب کریں اور تیری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہ بجالا سکیں۔ لے پروردگار تیرے دین کی خدمت اور حفاظت کا خیال مجھے اسی دعا پر آمادہ کر رہا ہے اور میری بیوی کو شروع جوانی ہی سے بالجحہ ہے۔ اور اب تو اٹھانوے برس کی بڑھیل ہے ظاہر اسباب میں اولاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پس لے پروردگار ایسی حالت میں تو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے بلا اسباب عادیہ کے ایک ایسا وارث یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو علم و حکمت میں میرا بھی وارث ہو اور مرنے کے بعد میرا قائم مقام ہو اور میرے طریقہ ہدایت و ارشاد کو جاری رکھ سکے۔ اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو یعنی خاندان یعقوب کا سچا جانشین ہو اور تیرے دین کا پاس بان اور نگہبان ہو۔

مطلب یہ ہے کہ لے پروردگار ایسا فرزند عطا فرما جو میرے علم کا اور آباء و اجداد کے علم کا وارث ہو اور لے پروردگار میرے اس فرزند کو مقبول اور پسندیدہ بنالے۔ جس سے تو بھی راضی ہو اور مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ یعنی ایسا فرزند عطا فرما کہ جو علم و حکمت کے ساتھ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی موصوف ہو تاکہ وہ تیرے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہو سکے۔ اور اولاد یعقوب کیلئے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہو سکے۔ لے پروردگار اہل دنیا کی طرح مطلق فرزند کا طلب نگار نہیں بلکہ ایسے وارث کا آرزو مند ہوں جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ ہو اور تیرے دین کی حفاظت کرے۔

شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کے ترکہ میں وراثت جاری ہوتی ہے مگر ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت مراد ہے۔ ۱۔ کیونکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زکریا کے ایک فرزند تنہا تمام اولاد یعقوب کے اموال و املاک کے وارث بن جائیں۔ حضرت یعقوب کو انتقال کیے ہوئے دو ہزار برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ کیا وہ مال اب تک بچشم غیر منقسم رکھا ہوا تھا۔

۲۔ نیز مال کی وراثت کی دعا کرنا فضول ہے ہر لڑکا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہی ہے لہذا

یہ شیخی کہنا بے کار اور لغو ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال کی وراثت مراد نہیں۔

۳۔ نیز حضرت ذکر کیا تو نہ جارتھے جیسا کہ حدیث میں صراحتہ مذکور ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ جس سے وہ محنت کر کے روزانہ اپنی قوت لایموت حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سا مال و دولت نکھتا تھا جس کی وہ فکر میں تھے کہ میرے بعد اس دولت کا کون وارث ہو گا۔ یہ فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہو گا۔

۴۔ مال کے وارث ہونے کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا شان نبوت کے بالکل منافی ہے مالی وراثت کی فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال و دولت فرزند کو مل جائے۔ اور اِنِّیْ جَعَلْتُ الْمَوَالِیَ کَمَالِیْ بے قراری و بے تابی پر دلالت کرتا ہے کہ تو لو فرزند کے لیے اس لیے بیتاب ہیں کہ بنی امام ان کے مال کے وارث ہو جائیں تو یہ شان تو دنیا داروں کی ہے نہ کہ انبیاء کی۔

۵۔ نیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ اور وقف ہوتا ہے اور اس قسم کی روایت شیعوں کی کتب میں بھی موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں میراث نبوت مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں جیسا کہ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ میں میراث سے میراث نبوت مراد ہے کہ حج داؤد کی اولاد میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی کیونکہ اگر میراث مالی مراد ہوتی تو تمام اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی۔ نیز اس خبر دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا اس لیے کہ تمام ملتوں اور شریعتوں میں یہ بات معلوم اور مقدر ہے کہ مال میں بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ پس اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو اس خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اس کی خبر دینا لغو ہے اور کلام الہی لغو سے پاک ہے۔

وراثت انبیاء کے مسئلہ کی تفصیل سورہ نساء کے شروع میں گورچکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے اور لفظ وراثت اور میراث۔ مالی وراثت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کتاب و سنت میں میراث علی پر بھی اس لفظ کا اطلاق بکثرت آیا ہے۔ جیسے آیت تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ مِّمَّنْ شَاءَ الْکُتُبُ اور آیت تَخَلَّفَ اَوْرَثْنَا الْکُتُبُ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا میں وراثت علی مراد ہے۔ وراثت کے اصلی معنی قائم مقام اور تسلط ہونے کے ہیں اور اس کے لیے مال لازم نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ تَخَلَّفَ ثَوْرٌ اَلْاَرْضِ وَمَنْ عَلَیْهَا۔ وَتَخَلَّفَ الْوَارِثُونَ۔ تَخَلَّفَ الْوَارِثُونَ۔ اس آیت میں میراث مالی کا مراد لینا نامکن اور محال ہے بلکہ تسلط اور تصرف کے معنی مراد ہیں۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد تَخَلَّفَ اَوْرَثْنَا الْکُتُبُ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے چھانت لیا۔ اس جگہ وراثت مالی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ مِّمَّنْ شَاءَ الْکُتُبُ یہاں بھی وراثت کتاب سے علم کتاب کی وراثت مراد ہے۔ نیز ازل آیت میں بعد عبادنا کے۔ فَيُفْضِلُ مِنْهُمْ ظَالِمًا لِّنَفْسِهِ ۖ اِنَّ

طرح اولاد ہوگی۔

فرشتہ نے ذکر کیا علیہ السلام کو جواب دیا کہ تعجب مت کرو۔ اسی طرح ہوگا۔ اور بحالت موجودہ تمہارے بیٹا ہوگا۔ تیرا پردہ درگاہ فرماتا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور تحقیق اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں اور تو اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھا۔ پس جو خدا عدم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسے بڑھاپے میں لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس عمر میں چاہے اولاد عطا فرمادے۔ کسی خاص عمر میں اولاد کا پیدا ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جوڑے ماں باپ سے اولاد پیدا کرنا اسے کیا مشکل ہے۔

ذکر کیا علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس وعدہ پر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جو تیری بشارت کی آمد کی علامت ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ تیرے وعدہ کے ظہور کا وقت اب قریب آگیا ہے تاکہ تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن اور تین رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ حالانکہ تو بھلا چنگا صحیح اور تندرست ہو گا۔ یعنی بات نہ کر سکتا۔ کسی مرض اور عذر کی وجہ سے نہ ہو گا۔ بلکہ وہ عمل اور ولادت کی علامت ہوگی۔ یعنی باوجودیکہ تو نہ گونگا ہو گا اور نہ تیری زبان میں کوئی نقص اور عیب ہو گا۔ تو بلا کسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکے گا۔ تیری زبان بالکل بند ہو جائے گی اور تو لوگوں سے اشارے سے بات کر سکے گا۔ مگر باوجود اس کے اللہ کے ذکر پر تجھے قدرت ہوگی۔ اور یہ تیری عہدت کے عمل کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے ذکر میں تو ذکر یا کی زبان چلی مگر جب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے تو بند ہو جاتی۔ تین دن اور تین رات برابر ہی کیفیت رہی جب لوگوں سے بات کرتے تو اشارہ سے بات کرتے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

پس جب وہ وقت آیا تو ذکر کیا علیہ السلام مسجد کی محراب سے اپنی قوم کے سامنے برآمد ہوئے اور زبان گفتگو سے رک گئی سمجھ گئے کہ بشارت کا وقت قریب آگیا۔ باہر لوگ منتظر تھے دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ لے لی اللہ تم کو کیا ہوا۔ تو اس وقت اپنی قوم کو آہستہ اشارہ سے بتایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حسب سابق اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہو یا یہ مطلب ہے کہ اس حدیث نعمت کے شکر میں مزید تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ۔ میں بھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں سب کو چاہیئے کہ میرے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

عرض یہ کہ ہم نے حسب وعدہ اور حسب بشارت ذکر کیا علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا۔ جس کا نام سچائی تھا۔ اور جب سچائی پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو ہم نے ان سے کہا لے سچائی کتاب تو رات کو مضبوطی کے ساتھ تمام لے۔ یعنی اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے اس کو دو کپن ہی سے ہم و دانش اور علم اور فراست و عاقلانہ اور معرفت کا لہری تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بچپن میں لوگوں

لے آپ کو کھیلنے کے لیے بلایا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حکم سے علم اور وقار اور سکون کے معنی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ علیہ السلام کو ہم نے بچپن ہی سے علم و حکمت عطا کیا تھا۔ تاکہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکے یہ ایک صفت ہوئی۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ یہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے پاس سے ان کو شفقت اور نرم دلی عطا کی یعنی بڑے قہیق القلب تھے۔ لوگوں پر شفقت فرماتے اور جب نماز پڑھتے تو زار و قطار روتے اور تیسری صفت ان کو یہ عطا کی کہ ان کو پاکیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکوٰۃ سے طہارت قلب مراد ہے کہ دل گناہوں کے میدان سے پاک ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے عمل صالح مراد ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ طبعی اور جبلی طور پر پرہیزگار تھے خوف خداوندی کبھی ان کے دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور پانچویں صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں حکما قال تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِي ۖ مَا لَكُمْ لَوْلَا يُرَىٰ أَنَّكُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا خَشْيَةَ اللَّهِ فِي الْقُلُوبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ (البقرہ ۱۷۵) اور ساتویں صفت جو ان کو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان پر اللہ کا سلام ہے۔ اور اس کی سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اولاً اللہ کی حفاظت میں محفوظ و امین رہیں گے۔ اللہ کا سلام حضرت یحییٰ کے طریق حیات کو محیط ہے۔ جو ان کی فضیلت کی خاص دلیل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ پر تین سلام ذکر فرمائے۔ پہلا سلام تو سلام قربیت ہے اور دوسرا سلام، سلام عصمت ہے۔ اور تیسرا سلام، سلام فضل و مشاہدہ ہے۔

تیسری صفت علیہ السلام بالاتفاق شہید ہونے۔ یہود نے ان کو قتل کیا اور ذکر یا علیہ السلام کی وفات کے بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا وہ طبعی موت سے مرے۔ یا وہ بھی شہید ہوئے۔ دعوت کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ذکر یا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بھاگے۔ اور ایک درخت کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ یہود نے اگر اس درخت پر آ کر چلا دیا اور درخت کے ساتھ ان کے دو ٹکڑے کر دیئے ذکر یا علیہ السلام نے صبر کیا اور اُف تک نہ کی۔ (البیہار والنہایہ ص ۵۱۶)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا۔ جب کنارے ہوئی اپنے

أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ

لوگوں سے ایک شرقی مکان میں۔ پھر پڑسا ان سے

دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

دوسے ایک پردہ - پھر بھیجا ہم نے اس پاس اپنا رشتہ

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ

پھر میں آیا اس کے آگے آدمی پورا - بولی مجھ کو رحمن کی پناہ

مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ

تجھ سے اگر تو ڈر رکھتا ہے - بولا میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا -

لَا هَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۱۹ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ

کہ دے جاؤں تجھ کو ایک پاک ستھرا - بولی کہاں سے ہو گا لڑکا ،

وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝۲۰ قَالَ كَذَلِكِ

اود پھوسا نہیں مجھ کو آدمی نے اود میں بدکار بھی نہ تھی - بولا یونہی فرمایا

قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ

تیسرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اود اس کو ہم کیا چاہیں لوگوں کو نشانی اود

رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

مہر ہماری طرف سے - اود ہے کام ٹھہر چکا - پھر پیٹ میں لیا اس کو پھر کنا سے

بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۲ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ

ہوئی اس کو لے کر ایک پر سے مکان میں - پھر لے آیا اس کو جننے کا درد ایک بھجور کی جڑ

النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا

میں - بولی کسی طرح نہیں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

مَنْسِيًّا ۝۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری - پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غم نہ کھا کر دیا تیسرے

رَبُّكَ تَحْتَكَ سِرِّيًّا ۝ وَهَزَيْتَنِي إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ

رب نے تیرے نیچے ایک چٹمہ - اور بلا اپنی طرف سے کجور کی جڑ اس

تَسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكَلِمٌ وَاشْرَيْتَنِي وَقَرَّيْتُ

سے گزریں گی تجھ پر پکی کجوریں - اب کھا اور پانی اور آنکھ

عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ

نہنڈی رکھ - سوکھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝ فَآتَتْ

رحمن کا ایک روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے - پھر لائی

بِهِ قَوْمَهَا تَحِيْلَةً ۝ قَالُوا يَسْرِمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا

اس کو اپنے لوگوں پاس گودیں - بولے، اے مریم! تو نے کی یہ چیز

فَرِيًّا ۝ يَا خَتَّ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَ

طوفان - اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور

مَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۝ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ۝ قَالُوا كَيْفَ

نہ تھی تیری ماں بدکار - پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو - بولے ہم کیونکر

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي السَّهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا - وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا

أَتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ

مجھ کو اس نے کتاب دی اور مجھ کو نبی کیا - اور بنایا مجھ کو برکت والا جس

مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

جگہ میں ہوں - اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں

حَيًّا ۳۱ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۳۲

جیتا ۔ اور سداغ والا اپنی ماں سے اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۳۳

اور سلام ہے مجھ پر، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں ، اور جس دن

اُبْعَثُ حَيًّا ۳۳

کھڑا ہوں جی کر ۔

قصہ دوم حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام

قال تعالیٰ - وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ... الخ... وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔
(دربط) حق تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ بحالت ہیری ایک پیرناتواں اور ایک بانجھ اور بوڑھی بیوی سے بلا سبب ظاہری ایک مبارک فرزند یعنی یحییٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ اب اس سے زیادہ عجیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونا اگرچہ عجیب ہے۔ مگر والدین سے بچہ کا پیدا ہونا عادتاً قریب الی العقل ہے اور بغیر باپ کے محض ماں سے بچہ پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب ہے جو اللہ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے ولادت خواہ کسی طرح ہو وہ کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء پر موقوف نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور کوئی مولود معبود نہیں ہو سکتا۔ حق جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ یہود اور نصاریٰ دونوں ہی کی تردید اور اصلاح کے لیے بیان فرمایا اس لیے کہ یہود تو حضرت مسیح بن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا بتاتے تھے اور نصاریٰ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی مفصل کیفیت بیان کی تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ یہ مولود مسعود اللہ کی قدرت امداد کی رحمت کی نشانی ہے معاذ اللہ ولد الزنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مولود مسعود کو غلاف عادت محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مبارک مولود قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے معبود نہیں چنانچہ اس مولود مسعود نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلام کیا سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اقرار کیا۔

قَالَ اِنِّیْ تَعَبَّدُ اللّٰہَ اور اس کے بعد اپنی صفات بیان کیں جن میں اپنی نبوت کا اور اپنی برکت کا اور اپنی عبادت کا یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اور اپنی تواضع اور اطاعت کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے اور پر سلامتی کا ذکر فرمایا تاکہ سننے والے سن لیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور جو لوگ مجھے بے باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ سب غلط ہے ولادت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ بشر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ من جانب اللہ حرمت اور کرامت کی دلیل ہے۔ اور پھر شیر خوارگی کی حالت میں اپنے معجزانہ کلام کو وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَوْمَ وُلِدْتَ وَ یَوْمَ اُرْسِلْتَ وَ یَوْمَ اُرْفَعْتَ حَیْثَا پر ختم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام تہمتوں اور عیبوں سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح بن مریم خدا نہیں کیونکہ خدا کو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں نیز خدا ولادت اور موت اور بعثت سے پاک اور منزہ ہے۔ اور ان تین وقتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ یہ تین وقت انسان پر بہت سخت اور نادر ہیں۔ ان تین وقتوں میں انسان اللہ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص عقد یعنی اس صورت میں مریم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ غسل کے لیے گئیں۔ سولہ پہنے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تاکہ اس پردہ کی آڑ میں غسل کر سکیں اور کوئی اس پردہ کے اندر نہ آ سکے پس جب غسل کر چکیں اور کپڑے پہن لیے تو اس وقت ہم نے اس کے پاس ایک اپنا فرشتہ یعنی جبریل امین کو بھیجا۔ پس وہ پورا آدمی بن کر مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ یعنی حضرت جبریل ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں مریم کے سامنے ظاہر ہوئے آدمی کی صورت میں اس لیے نظر آئے تاکہ مریم ان کو دیکھ کر ڈر سے نہیں اور ان کا کلام سنیں اگر فرشتہ کی صورت میں نظر آتے تو مریم ان کو دیکھ کر ڈر جاتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ اور عجب نہیں کہ اس صورت میں مریم صدیقہ کی عقبت اور پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو عرض ہے کہ مریم نے جب غسل فالے میں ایک اجنبی اور بیگانہ آدمی دیکھا تو گھبرا گئیں اور بولیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مرد متھی ہے۔ تو میں تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ مریم اس کو بشر سمجھ کر گھبرا ئیں اور خدا کا واسطہ دیا کہ سامنے سے ہٹ جائے تو اس وقت جبریل امین نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا۔ اور کہا کہ میں کوئی بشر اور آدمی نہیں اس سے تم ڈر رہی ہو۔ میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ (بھیجا ہوا) فرشتہ ہوں تاکہ تجھ کو خدا کے حکم سے پاک اور پاکیزہ کر کا عطا کروں۔ مجھ سے ڈرنے اور پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں میں ایسا نہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے۔ مریم کو اس کی نورانی صورت سے اور القادریائی سے یہ یقین ہو گیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے مگر تعجب ہے کہ بغیر شوہر کے کیسے بچہ ہوگا اس لیے مریم نے کہا میرے بچہ کا کہاں سے ہوگا اور مجھ کو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یعنی میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی میں کبھی بدکار جبریل نے کہا یونہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ

تجھے بغیر باپ کے ہی لڑکا عطا کرے گا۔ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ (یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا) مجھ پر آسان ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ اپنی تخلیق و تکوین میں آلات اور مواد اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اسے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنادیں۔ کہ اس کے حال کو دیکھ کر لوگ ہماری قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانب سے اسی بے باپ کے بچہ کو سامانِ رحمت بنائیں جو اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت سے ہر وہ باپ ہو یہ فائدہ خاص تو منین کے لیے ہے اور آیۃ ۱۲۲ میں یعنی قدرت کی نشانی ہوتا یہ سب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اس بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا علمِ الہی میں طے شدہ امر ہے۔ حضرت مریمؑ فرشتے کی بات سے مطمئن ہو گئیں پھر اس گفتگو کے بعد جبریل امینؑ کے قریب آئے اور ان کے منہ میں یا گریبان میں پھونک ماری پس اسی وقت مریمؑ حاملہ ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ سات مہینے حمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرارِ حمل اور ولادت سب ایک ہی ساعت میں واقع ہوئے۔

فرشتے عورت کو چھوتے نہیں اس لیے جبریل امینؑ نے مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ قرآن کریم میں لغزِ روح کا ذکر ہے۔ مگر اس کی کیفیت کا بیان نہیں۔ اس لیے بیانِ کیفیت سے سکت ادلی ہے۔ پس جب وضعِ حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اس حمل کو لے کر کسی دورِ جگہ جنگل یا پہاڑ میں چلی گئیں۔ غالباً وہ جگہ بیت لحم ہے۔ یہ مقام بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

بیت المقدس میں حضرت مریمؑ کی طرح ایک اور مرد صالح مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جن کا نام یوسف نہجار تھا۔ اور وہ حضرت مریمؑ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بڑا عابد و زاہد تھا۔ سب سے پہلے مریمؑ کے حمل کا حال یوسف نہجار کو معلوم ہوا۔ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس عقیقہ اور پاکدامن کو کیا ہوا۔ ایک طرف تو ان کی عفت و برکت و طہارت و نزاہت کا اودمان کی کراستوں کا خیال آتا اور دوسری طرف آثارِ حمل کو دیکھتا تو تعجب ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ زبان سے چپ رہتا مگر اندہ ہی اندر طرح طرح کے خیالات آتے بالآخر ایک دن حضرت مریمؑ سے تعریفاً اور کنایہً یہ سوال کیا۔ اے مریمؑ تیرے بارہ میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہت چھپانا چاہا مگر وہ مجھ پر غالب آیا میں اس کو سمجھ پر ظاہر کر کے اپنے دل کو شفا دینا چاہتا ہوں۔ مریمؑ نے کہا، کہو وہ کیا خیال ہے۔

یوسف نہجار نے کہا اے مریمؑ کیا کوئی درخت
بغیر گٹھلی کے اور کوئی کھیتی بغیر دانہ کے ہو سکتی
ہے اور کیا کوئی فرزند بغیر باپ کے

قال هل یكون قط شجر
من غیر حب و هل یكون ذرع من
غیر بذر و هل یكون ولد

ہو سکتا ہے۔

من غیب اب۔

مریمؑ اس تعریف اور کنایہ کو سمجھ گئیں اور کہا کہ ہاں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ خدا نے جب پہلی کھیتی کو پیدا کیا تو بیج کے بغیر پیدا کیا۔ اور پہلے درخت کو اپنی قدرت سے بغیر پانی کے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے پانی کو درخت کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو طیوہ و طیوہ پیدا کیا اور ہر ایک کو دوسرے کا سبب بنایا کیا تیرا یہ اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ بغیر پانی کی مدد کے درخت اگلنے پر قادر نہیں۔

یوسفؑ نے کہا میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں۔ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ جو جادہ سودہ ہو جاتا ہے۔

مریمؑ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تخم اور دانہ کا اندکھیتی کا اور پانی کا اور بارش کا اور درخت کا ایک ہی خالق ہے اور وہ درخت اگلانے میں کسی پانی اور دانہ کا محتاج نہیں۔ یوسفؑ نے کہا کیوں نہیں دیکھو وہ قادر مطلق ہے۔

پھر مریمؑ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو احساس کی عورت کو بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے پیدا کیا۔

حضرت مریمؑ کے یہ جوابات شکر یوسفؑ نے سنا اور اس کے دل سے تمام شبہات دور ہو گئے۔ اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی امر غیبی ہے جو تہمت اور بدگمانی سے پاک ہے۔ بلکہ کرامت خداوندی ہے جس سے مریمؑ کو عزت دینی مقصود ہے۔

(دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی صفحہ ۵۴۶ ج ۵ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۰ و تفسیر درمنثور از سورۃ آل عمران صفحہ ۲۴ ج ۱۲۔ درمع المعانی ص ۴۷ ج ۱۶)

پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو درودہ نے ان کو مضطر اور مجبور کیا کہ وہ مجبور کے تنے سے آکر سہارا لیں یہ درخت جنگل میں تھا اور بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب درودہ شروع ہوا تو مریمؑ چار پلہ ایک درخت غراب کے تنے سے سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ پریشانی کا عجیب عالم تھا ایک طرف تو بے سہارا اور دوسری طرف رسوائی اور بدنامی کا خیال اس لیے لڑیں کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر جائی اور بھولی بھلائی ہو جاتی کہ کوئی میرا نام و نشان تک نہ جانتا فیضیت اور رسوائی کے خوف سے مریمؑ نے موت کی تمنا کی۔ شرم اور مار کے خیال نے فرشتوں کی بشارت کو فراموش کر دیا۔ پس اس وقت فرشتے نے مریمؑ کو نیچے کی جانب سے آواز دی کہ تو غم نہ کر اور موت کی تمنا نہ کر تیرے پردہ دگار نے غیب سے یہاں تک تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے اور تیرے کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے۔ سینے کے لیے نہر جاری کر دی اور کھانے کے لیے خشک درخت کو میوہ دار کر دیا۔ پہلی مرتبہ جبریلؑ بشارت کے لیے آئے تو مریمؑ کے سامنے آئے اس وقت تسلی کے لیے آئے تو سامنے نہیں آئے بلکہ وادی کے نیچے سے آواز دی مریمؑ اس وقت ایک ٹیلہ پر تھیں۔

اور نیچے جبریلؑ تھے وہاں ایک خشک نہر بھی تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں پانی جاری کر دیا اور سوکھے درخت کو ہلکا اور سرسبز کر دیا اسی دم اس پر پھل آگئے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لے مریمؑ اس کجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا دے تجھ پر پانی پڑے گا۔ زچہ کے لیے سب سے زیادہ مفید تو کجور ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے ایام نفاس میں زحلیٰ تازہ کجور سے بہتر کوئی غذا نہیں الغرض جبریلؑ نے حضرت مریمؑ کی تسلی اور تسکین کے بعد یہ کہا۔ پس لے مریمؑ! تو اس پھل کو کھا اور اس پانی کو پی اور اس فرزند و لبتہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر جو خدا بلا اسباب ظاہری خشک زمین سے پانی اور خشک درخت سے میوہ پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بڑا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے حق تعالیٰ کی ان کرامتوں اور عنایتوں پر نظر کر اور پریشانی اور غم دل سے نکال دو یکایک پانی کا جاری ہونا یہ تو پینے کا سامان ہوا اور خشک درخت سے یکدم تازہ کجوروں کا گرنا یہ کھانے کا سامان ہوا۔ یہ تو لذتِ جہانی ہوئی۔ اور چونکہ پانی اور پھل کا ظہور بطور فرقِ حادث ہوا۔ اس لیے یہ کرامت لذتِ روحانی کا سبب بنی۔ پس لے مریمؑ یہ تو تیری راحت کا سامان ہوا اور جس بدنامی سے تو ڈر رہی ہے اس کا انتظام یہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تجھ سے تیرے بیٹے کا حال پوچھے کہ یہ بڑا کہاں سے آیا تو تم زبان سے کچھ نہ بولنا بلکہ اشارہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے واسطے اسے روزہ کی خدمت کی ہے۔ جس میں کلام کی ممانعت ہے۔ سو اس وجہ سے میں آج کسی آدمی سے زبان سے بات نہیں کروں گی۔ بنی اسرائیل میں روزہ کی حالت میں بولنا منع تھا ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ کھانا اور پینا اور بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے فقہوں نے اِنِّیْ كَذَبْتُ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا بلکہ لوگوں کو اشارہ سے یہ بات سمجھا دینا ۶۱

قولِ کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی اشارہ سے۔ عرض یہ کہ فرشتہ کے اس کلام سے حضرت مریمؑ کو تسلی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب مریمؑ کو ان بشارتوں اور کرامتوں سے کون اور لطیفان ہو گیا تو مریمؑ اس بچہ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیتِ المم سے چلیں اور اپنی قوم کے پاس اس کو لے کر آئیں تو قوم پر یہ بات بہت گراں گزری کہ جب مریمؑ کی کہیں شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لائی سو کہنے لگے کہ لے مریمؑ یہ تو تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے۔ تیرے گھر والوں میں کبھی ایسا امر ہوا ہی نہ تھا۔ اس طرح بچہ کو بڑا گود میں لے کر آنا بہت ہی شرم کا مقام ہے یہ تو کھلی بے ہاکی اور بے حیائی ہے۔ لے ہارون کی جن تیرا باپ کوئی بڑا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہ اثر مجھ میں کہاں سے آیا۔ سچ بتا کہ کس کا ہے۔ مریمؑ کے باپ کا نام عمران تھا جو مسجدِ اقصیٰ کے امام تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے اور ان کی ماں کا نام حذہ بنتو فافوذا تھا جن کا فقہ قرآن میں مذکور ہے پس جب تیرے ماں باپ بھائی بدکار نہ تھے تو تو نے یہ نالائق حرکت کیسے کی۔ حدیث میں ہے کہ مریمؑ کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زہر اور عبادت بنی اسرائیل میں ضربِ النسل تھا۔ اور حضرت مریمؑ کا زہر اور عبادت بھی اپنے بھائی ہارون

جیسا تھا اس بناء پر ان کو اخت ہارون کہا گیا۔ اور ہارون نام حضرت ہارون پیغمبر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں اور صالحین کے نام پر رکھتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں ہزاروں آدمیوں کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور اگر بالفرض ہارون سے مراد برادر موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں تو بھی محاورہ عرب کے مطابق مریم کو اخت ہارون کہنا درست ہے۔ کیونکہ مریم حضرت ہارون کی نسل سے تھیں جیسے قیس کو یا اخاتمہ اور ہمدانی کو یا آغا ہمدان کہتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے۔ **وَإِذْ أَخَذْنَا** اس طرح مریم کو **يَتَّخِذُهَا ذُنُكًا** کہنا صحیح ہے۔

پس مریم علیہا السلام اپنی قوم کی طعن و تشنیع کی یہ باتیں سن کر حسبِ ہدایت خود غلامی خاموش ہو گئیں اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہو وہ اس سے کہو یہ بچہ تمہیں جواب دے گا تو وہ لوگ برہم ہو کر بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہی ہے۔ جب حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اس بچہ سے بولو تو اور غضبناک ہوئے کہ بجائے شرم کے ہم سے تمسخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شیر خوار بچہ سے بولو تو اور کہا جاتا ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بھی جھپٹے ہوئے آئے اور بچہ سے کہا کہ اگر تو من جانب اللہ نامور ہے تو اپنی محبت اور حقیقت بیان کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بول اٹھے اور کہا کہ میں بلاشبہ اللہ کا بندہ ہوں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں۔ الغرض جب حضرت مریم بچہ کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر طعن و تشنیع شروع کی اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے اسی وقت دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں پہلو پر تکیہ لگا کر انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کیا اور جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۱۲) اور اپنی ذات کے لیے آٹھ صفتیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کا رد ہو گیا۔

۷۲ صلی صفت - عہدیت

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

یعنی میں اللہ کا خاص بندہ ہوں بطور غرقِ عادت کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں معاذ اللہ عنہ ولولہ

لہ قبل کان المستطرق لعیسیٰ زکریا۔ (کذا فی البحر المحیط ص ۱۵۷ ج ۷)

وقال السرازمی وقیل ان زکریا علیہ السلام اتاہا عند مناظرة اليهود ایتاہا فقال

لعیسیٰ علیہ السلام انطق بحجۃ ان کنت امرت بها فقال عیسیٰ علیہ السلام عند

ذلک **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** (تفسیر کبیر ص ۴۹)

لہ نقیل کان عیسیٰ علیہ السلام یرضع فلما سمع کلامہم ترک الرضاعة واقبل علیہم برحمہ

واتکا علی یسارہ و اشار الیہم بسلتہ الیمنی وقال **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** (تفسیر قرطبی ص ۱۱۲)

نہیں اور نہ معاذ اللہ میں عین غذا ہوں اور نہ خدا مجھ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ خالق معبود کا ایک جسم نومولود کے ساتھ متحد ہونا بڑا ہتہ محال ہے اس لیے کہ معبود قدیم ہے اور جسم نومولود حادث ہے۔ جو ابھی عدم سے وجود میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم نہ حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عین ہو سکتا ہے اور نہ اس میں حلول کر سکتا ہے۔

۱۔ کیونکہ۔ محل۔ حال کو محیط ہوتا ہے۔ اور اپنے اندر اس کو سمولیتا ہے۔

۲۔ نیز محل اور ظرف۔ حال اور مظروف سے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔

۳۔ نیز حال محل کا محتاج بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

مقتلاً یہ امر محال ہے کہ ایک جسم حادث اور متغیر۔ قدیم اور واجب الوجود کا محل اور ظرف بن سکے اور اس کو اپنے احاطہ میں لے سکے۔ یا اس کا جزو بن سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود اگرچہ اس کلام سے ماں سے تہمت دور کرنا تھا مگر عیسیٰ نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے تہمت کو دور کیا کہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرنا اس کے لیے اولاد تبویز کرنا یہ خدا تعالیٰ پر اہتمام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے پاک ہے اسی طرح میری ماں کا حال ہے لوگ اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں مگر وہ اس سے بالکل پاک ہے ایسا مبارک اور صاحب کمال بچہ کہیں زنا سے پیدا ہو سکتا ہے اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معاذ اللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ مولود معبود نہیں ہو سکتا لامحالہ عہد ہی ہو گا۔ اور اگر بقول نصاریٰ بطور فرض محال اس بات کو مان لیا جائے کہ ذات خداوندی کے ناسوت کا عیسیٰ میں حلول جائز اور ممکن ہے تو پھر کلمۃ اللہ کا حلول اور دخول زیادہ ذات عمر میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قدیم اور ازلی نہ تھے۔ بلکہ حادث تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پس اگر ایک جسم حادث اور طفل مولود میں خداوند معبود کا حلول اور دخول ممکن ہے تو پھر جسم فرعون اور جسم نمرود میں اور جسم گوسالہ میں معبود کا حلول کیوں محال ہے۔

اور دوسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے۔ یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب (انجیل) عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الہییت کے منافی ہے۔

اور تیسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے انزل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا۔ اور مجھ کو انجیل عطا کرے گا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے۔ ضرور اپنے وقت پر واقع ہو گا۔ اس لیے اس آنے والے واقعہ کو بعینہ ماضی تعبیر کیا اور بعض کا قول یہ ہے کہ اسی وقت اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور نبی

کر دیا۔ مگر یہ قول غایت درجہ بعید ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں یہ حکم کر چکا ہے کہ آئندہ چل کر مجھ کو نبوت ملے گی اور مجھ پر انجیل نازل ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی تھا۔ حالانکہ آدمؑ ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔

اور چوتھی صفت

یہ ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا آمِنًا مَا كُنْتُ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی رہوں اور جاؤں خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔

اور پانچویں صفت

یہ ہے اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ اس لیے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بندہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں رہتا البتہ قیامت کے قریب جب آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر حسب دستور احکام شریعہ کے مکلف ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل جہدیت کی ہے۔ اور جہدیت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔

اور چھٹی صفت یہ ہے

وَبَرَّأَيْتُ الْكَافِي

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ حنیفہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہے مجھ پر اس کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ بالعرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ ہوتے تو خدمت اور احسان میں والدہ کی تخصیص نہ ہوتی بلکہ باپ کا بھی ذکر ہوتا جیسا کہ حضرت یحییٰ کے قصہ میں فرمایا وَبَرَّأَيْتُ الْكَافِي یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل جہدیت کی ہے۔

اور ساتویں صفت یہ ہے

وَكُنْتُ مَجْعُولًا بِمَا تَأْتِي

اللہ نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ مانوں بلکہ متواضع اور نیکو سخت بنایا۔

اس لیے کہ معصیت شقاوت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اپنی ماں کا نافرمان ہے وہ منکبر اور بدبخت ہے اور متواضع اور نیک بخت ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے تھے۔

اور اٹھویں صفت یہ ہے

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ رُبِذْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مړوں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ تھے کیونکہ خدا ولادت اور موت سے منزہ ہے اور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔

حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحہ اقدس میں مدفن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اسی شیطان سے محفوظ رہا اور مرنے کے بعد سوال قبر وغیرہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف و غم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ خارق عادت کلام کیا اور اپنی خدا داد خصال کمال کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

جب لوگوں نے ان کا یہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس خارق عادت کلام کو سن کر لوگوں کو ان کی ماں کی بھلت اور نزاہت معلوم ہو گئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مریمؑ پر زنا کی مزا قائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ یہ لڑکا معاذ اللہ ولد الزنا نہیں بلکہ قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ اور خوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اول تو ایک نومولود بچہ کا خارق عادت طریقہ پر اس طرح گفتگو کرنا اللہ نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا نوثر کلام کرنا جس سے دشمن حیران اور سر ہنگمیاں رہ جائیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نومولود نہایت مبارک اور مسعود ہے اور یہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے پھر یہ کہ جو مولود ایسی پاکیزہ خصال اور ایسی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو وہ کیسے ولد الزنا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ خود ان کے اقارب کا کَانَ أَبَوُ لَکِ امْسُوْا سَوَیْہِ وَ مَا کَانَ تَابُ لَکِ بِغَیْثِہٖ سے کہ فرع کو اصل کے مطابق دیکھنا چاہئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آخری کلام تھا یہ خارق عادت کلام شکر لوگوں نے ان کی والدہ کی برکت معلوم کر لی اور خاموش ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کلام کہہ کے مثیر غوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ اس مدت کو پہنچے جن میں بچے عادتاً باتیں کیا کرتے

ہیں اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کہیں ثابت نہیں ورنہ ضرور نقل ہوتا غرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کلام کے بعد شیر غار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے اور جب تک بولنے کی عمر تک نہ پہنچے اس وقت تک نہ بولے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۳ ج ۱۱)

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ

یہ ہے میں مریم کا بیٹا! سچ بات

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۱ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

جس میں جھگڑتے ہیں - اللہ ایسا نہیں کر رکھے اولاد وہ

وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ

پاک ذات ہے۔ جب ٹھہراتا ہے کچھ کام یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو،

فَيَكُوْنُ ۝۳۲ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

وہ ہوتا ہے۔ اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو یہ

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۳۳ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

ہے راہ سیدھی۔ پھر کئی راہ ہو گئے فرقے ان میں سے۔

۱۔ قال الامام القرطبي قد روى في قصص هذه الآية من ابن زيد وغيره

انه لما سمعوا كلام عيسى اذ عنوا وقالوا ان هذا الامر عظيم وروى ان عيسى

عليه السلام اتى في طفولته بهذه الآية ثم عاد الى حالة الاطفال حتى مشى على

عادة البشر الى ان بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه اظهار جراءة امه لانه كان

من يعقل في تلك الحالة وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة ولم

ينقل انه دام نطقه ولا انه كان يصلي وهو ابن يوم اربع شهر ولو كان يدوم نطقه و

تبيينه ووعظته وصلاته في صغره من وقت الولاد كان مثله مما لا ينكتم (صفحہ ۱۰۳ ج ۱۱)

وقال السيوطي: ثم امسك عيسى عن الكلام حتى بلغ مبلغ الناس. (تفسير درمنثور ج ۲ ص ۲۳۹)

واخرج ابن ابى شيبه وابن ابى حاتم وابن عساکر من طريق مجاهد عن ابن عباس قال تكلم عيسى

بعد الايات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان. (تفسير درمنثور ج ۲ ص ۲۳۹)

قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٤﴾ أَسْمِعْ

سو خرابی ہے شکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا ۔ کیا سنتے

بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي

دیکھتے ہوں گے ۹ جس دن آویں گے ہمارے پاس۔ پر بے انصاف آج کے دن

ضَلِيلٌ مُبِينٌ ۖ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

مزاح بھٹکتے ہیں ۔ اور قد سناوے ان کو اس پہچتاوے کے دن کا، جب فیصل

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا

ہو چکے گا کام: اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ ہم

فَنَحْنُ نِيرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

واردت ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور ہماری طرف پھر آدیں گے۔

قول میرم و فیصلہ محکم

در باره حقیقت عیسی بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا و علیہا وبارک وسلم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكَ عَيْنُ ابْنِ مَرْيَمَ - إِلَى - وَاللَّيْنَا يُرْجَعُونَ .

یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ اصل حقیقت واضح اور منکشف ہو جائے۔ اب آگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود اور نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ پھر مریم جو فقط عورت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ فقط مریم کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ان کی صحیح شان اور صفت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی عیسیٰ بن مریم وہ نہیں جن کو عیسائی خدایا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ وہ ولد الزنا ہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں ۔ میں بالکل سچی

ہاں بتلا رہا ہوں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور جھوٹا اور جادوگر کہتے ہیں اور نصاریٰ میں کوئی ان کو اللہ اور کوئی ان کو ابن اللہ کہتا ہے مگر وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے اور روح اللہ اور کلمہ اللہ ہے۔ سچی اور حق بات یہ ہے جو بتلا دی گئی۔ اور اس کے سوا سب بھوت ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے کی آیت میں نصاریٰ کے عقیدہ ابلیس کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے اللہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ یہ اس کے لیے نقص اور غیب ہے خدا تعالیٰ سب حاجتوں اور خواہشوں سے پاک ہے اور بیٹا باپ کے ہمجنس ہوتا ہے اور خدا بے مثل اور بے چون و چگون ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو یا سودہ کام ہو جاتا ہے۔ بھلا ایسے قادر مطلق کو بیٹے اور بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور مجتہد ان باتوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے کیں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تحقیق اللہ میرا پروردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے جس راہ پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ پس اس حقیقت حال کے واضح ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح حال ظاہر ہو چکا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ شیر خوارگی کی حالت میں حضرت عیسیٰؑ کے خارق عادت کلام سے یہ باطل واضح ہو گئی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہ تھے خدا کا مولود اور شیر خواہ ہونا عقلاً محال اور ناممکن ہے اور معاذ اللہ نہ وہ ولد الزنا تھے اور ان کی والدہ ماجدہ تہمت سے بالکل پاک اور بری تھیں مگر باوجود اس کے یہود تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور ساحر اور ولد الزنا تھا اور گہوارہ میں جو کلام کیا وہ سب جادو کا اثر تھا۔ اور دعویٰ نبوت کے بعد جس قدر معجزات دکھلائے وہ سب جادو تھے۔ اور

۱۷ قول الحق کے بارے میں دو قراءتیں ہیں عامہ اور ابن عسکر کی قراءت میں قول الحق بفتح لام منصوب آیا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قراءت نصب کے بنا پر کیا ہے۔ کما قال الزجاج هو مصدر (ای مفعول مطلق) ای قبل قول الحق لان ما قبله يدل عليه وقيل مدح وقيل اغراء۔ اور باقی قراءتوں میں قول الحق کو بضم لام مرفوع پڑھا ہے اور تقدیر کلام یہ ہے هذا الکلام قول الحق اس قراءت پر ترجمہ یہ ہو گا کہ یہ کلام حق ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۵ ج ۱۱)

۱۸ اشارہ اس طرف ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ نَبِيًّا وَرَسُولًا کا عطف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزشتہ قول یعنی عَجَبًا اللّٰهُ ہر ہے اور یہ کلام یعنی اِنَّ اللّٰهَ نَبِيًّا وَرَسُولًا ہی حضرت عیسیٰؑ کے کلام کا تتمہ اور کلمہ ہے اور بعض طائفہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا تعلق واد کوئی انکشب مودیہ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ لوگوں کو مریمؑ کا حال سنا دیجیے اور یہ بتلا دیجیے کہ میرا اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔ (روح المعانی ص ۸۴ ج ۱۶)

نصاری میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند تھے اور بعض نصاریٰ اہل اسلام کی طرح ان کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور زیادہ تر نصاریٰ میں تین فرقے ہیں نستوریہ اور یعقوبیہ اور ملکانیہ۔

فرقہ نستوریہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے کہ آسمان سے آیا تھا باپ نے اس کو پھر آسمان پر بلایا اور اوپر اٹھالیا۔ اور فرقہ یعقوبیہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم بعینہ اللہ تعالیٰ تھا بعینہ خدا آسمان سے اُترا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ ملکانیہ یہ کہتا ہے کہ مسیح بن مریم تین خداؤں میں سے ایک خدا تھا اور نصاریٰ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم خدا کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ اور مسیح نصرانی اور عیسائی یہی فرقہ ہے۔ اور یہی قول حق ہے جس کی قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو ہدایت کی اور یہی تمام مسلمانوں کا جماعتی عقیدہ ہے اور نصاریٰ کا یہ فرقہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ اور رسول برحق مانتا تھا۔ نصاریٰ کے تمام فرقوں میں یہی فرقہ حق پر تھا جو توحید کا قائل تھا۔ اور تثلیث کا منکر تھا۔

پس طاقت اور برادری ہے ان کافروں پر جو اللہ پر افرادہ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، سو ایسے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ بُرے دن کی عاصری کے وقت یعنی قیامت کے دن اور یہ کافروں آج دنیا میں حتیٰ سے اندھے اور بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہی فرسٹنے والے اور کیا ہی خوب کھینچنے والے ہوں گے۔ جس دن ہمارے پاس آئیں گے اس دن آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کان بھی خوب کھل جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ آج تو کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یہ کافران آج تو دنیا میں اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ نہ حق کو سنتے ہیں اور نہ حق کو دیکھتے ہیں مگر جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے لیکن اس وقت کاشنا اور دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور سارے نبی آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں جس روز نیک و بد سب ہی پچھتائیں گے اور حسرت میں مبتلا ہوں گے بُرے آدمی تو اپنی برائیوں پر حسرت کریں گے کہ ہم نے یہ بُرے کام کیوں کیے اور نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیں جب کہ موت کو سب کے سامنے ذبح کے اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے خلود اور ددام کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کو چت کبر سے یٹھنے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ اور لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اور فریقین یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو خلود اور ددام کا حکم سُنا دیا جائے گا۔ تاکہ اہل جنت کو معلوم ہو جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں خلود اور ددام ہے اور کفار کو معلوم ہو

لے تفعیل کے لیے تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۱ ۳۷۰ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۸۵ ۱۶۲ دیکھیں۔

جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں غلوط اور دوام ہے موت اور فنا نہیں۔ مداد ابکاری و مسلم فرمایا۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب موت کے مینڈھے کو پلصرا طپر کھڑا کر کے اہل جنت اور اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی تو اہل جنت تو ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھیں گے ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں جنت سے نکلنے کا حکم تو نہیں ہوگا۔ اور اہل دوزخ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید ہم کو اس جگہ سے فروج اور رہائی کا حکم ہو جائے تو پھر سب کے سامنے موت ذبح کی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ کَلَّا هُمْ مَّا خَلُودٌ فَيَمَّا تَجِدُونَ لَامُوتٌ فَيَبْهَتُونَ اَبَدًا۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانہ میں ہمیشہ رہے گا کسی پر بھی موت نہ آئے گی۔ (فتح الباری صفحہ ۶۲ تا ۶۳)

اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ یوم آخرت اور یوم حسرت پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ دن سامنے آئے گا تو سوائے حسرت کے کچھ نظر نہ آئے گا۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں جب تک حشر کا دن ہے۔ مسلمان دوزخ سے نکل نکل کر بہشت میں جا دیں گے۔ تب تک کافر بھی قلع میں ہوں گے۔ پھر موت کو مینڈھے کی صورت میں لاکر بہشت اور دوزخ کے بیچ سب کو دکھا کر ذبح کریں گے اور پکا دیں گے کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہے۔ پڑے ہمیشہ کو وہ دن ہے کہ کافر ناامید ہوں گے۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ اب تک کافروں کو بھی امید تھی کہ شاید گنہگار مسلمانوں کی طرح ہم بھی دقت دوزخ سے نکل جائیں لیکن جب موت کو لاکر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت کافر بائیں ناامید ہو جائیں گے اور حسرت سے ہاتھ ملیں گے لیکن اب پھٹانے سے کیا فائدہ۔ وقت گزر چکا۔ جہور و غریب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم الحشر سے وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لاکر سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک کبود (چت کبرے) مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی۔ پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا اے اہل جنت اس کی یہ آواز سن کر جنتی اپنی گردن اور اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھیں گے وہ کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو جنتی جواب دیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ یعنی خوب پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل نار! یہ آواز سن کر دوزخی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ منادی کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے پھر اس مینڈھے کو جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا پھر منادی ندا کرے گا۔ کہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ رہو کہیں تم کو موت نہیں اور اے دوزخیو! ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو کہیں تم کو موت نہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وَ اخِذْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حِسْرَتَهُمْ اِذْ قُفِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؕ

پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔
اور یہی مضمون صحیحین میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہو
گی۔ اور دوزخیوں کو غم پر غم ہوگا۔

قرمزی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنتی مرجاتے اور اگر کوئی غم سے
مرتا تو دوزخی مرجاتے (مگر موت کے ذریعہ ہو جانے کے بعد تو کسی کو موت نہیں) اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ
موت کے ذریعہ ہو جانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا۔

یا اهل الجنة هو الخلود ابداً لا بدین لے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود
و یا اهل النار هو الخلود ابداً اور دوام ہے اور اسے اہل دوزخ! اب ہمیشہ
الابدین (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۶، ۱۳۷) ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے
اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔ اور کافر ہمیشہ ہمیشہ
دوزخ میں رہیں گے۔

غرض یہ کہ موت کے ذریعہ سے اہل جنت اور اہل نار کو یہ اطلاع دینی مقصود ہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ
اسی میں رہنا ہے۔ اس بذا کو سن کر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر کوئی خوشی سے مرجاتا تو وہ مرجاتے
اور اہل دوزخ غم اور حسرت سے ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی چیخ سے مرجاتا تو مرجاتے۔

اس لیے تمام اہل ملت والجماعۃ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی بھی
جہنم سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ اسی مسئلہ کی تفصیل پارہ ہشتم میں آلت و مشو نکمہ خلیدین
فیہما آلا ما مشاء اللہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

نیز سورۃ ہود میں خلیدین فیہما ما دامت السموات والارض والاملا ما مشاء ربک
کی تفسیر میں بھی اس مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں ان احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

وقد ذکرنا ذلك في
كتاب التذكرة وبيننا
ان الكفار مخلدون
بهذه الاحاديث والآيات
ردا على من قال ان صفه
الغضب تنقطع وان ابليس
ومن تبعه من الكفرة
كفرعون وهامان و
ہم نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث
کو اپنی کتاب التذکرۃ باور الآخرة میں ذکر
کر دیا ہے۔ اور آیات اور احادیث سے یہ
بات واضح کر دی ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم
میں رہیں گے اور ان آیات اور احادیث کو
ہم نے ان لوگوں کے رد کے لیے ذکر کیا ہے
جن کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت غضب
منقطع اور ختم ہو جائے گی اور ابلیس اور

قارون و اشباہم یخلون
الجنة۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۱۶)

ما نلف عسقلانی شرح بخاری شریف صفحہ ۳۶۳ ۱۱۶ میں لکھتے ہیں۔

قال القرطبی و فی هذه
الاحادیث التصريح بان خلود
اهل النار فيها لا الى غاية
امدوا قاتمتهم فيها على
الدوام بلا موت ولا حياة
نافعة ولا راحة كما قال
تعالى لا یقضى علیهم فی موتوا
ولا یخفف عنهم و من عذابها
وقال تعالى كلما ارادوا ان
یخرجوا منها اعمى و اخرجون
منها و انما تبقى خالية و انما
تبقى و تزول فهو خارج من مقتضى
ما جاء به الرسول و اجمع
عليه اهل الجنة۔ (فتح الباری
باب صفة الجنة و النار من کتاب الرقاق)

اس کی پیروی کرنے والے کا فریضے فرعون
اور ہامان اور قارون ان جیسے جہنم سے
نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں
یعنی ذبح موت کی احادیث میں اس
کی تصریح ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کی
کوئی حد اور انتہا نہیں کا فر ہمیشہ ہمیشہ
جہنم میں رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع
زندگی کے اور بغیر راحت و آرام کے جیسا کہ
حق تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ کافروں پر
کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور زندہ کبھی جہنم
سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کیا کہ
دوزخی کچھ روز کے بعد دوزخ سے نکال لیے
جائیں گے اور دوزخ خالی رہ جائے گی۔
یا یہ گمان کیا کہ دوزخ فنا ہو جائے گی تو ایسا
گمان کرنے والا شخص اس شریعت کے دائرہ
سے خارج ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کر آئے نیز یہ شخص اہل سنت
والجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس دن موت ذبح کی جائے گی وہ دن کافروں کے حق میں انتہائی حسرت کا ہوگا اور
مزید برآں حسرت کا ایک سبب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو ایک گھر جنت کا اور ایک گھر جہنم کا دکھایا
جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اسے کافروں! اگر تم نیک عمل کرتے تو جنت کے اس گھر میں جاتے اور اے مسلمانو!
اگر تم کفر کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق
دی۔ یہ سن کر کافروں پر حسرت اور غم چھا جائے گا۔ یہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے جو عظیم فرمایا کرتے
تھے۔ اب کافروں کے اس حسرت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہوں گے۔ اس زمین
کے اور جو اس پر آباد ہے یعنی زمین کے جملہ ساکنین پر آخر ایک دن موت آتی ہے سب مر جائیں گے۔ کسی کا ملک
اور کسی کا ملک باقی نہ رہے گی۔ اور صرف ہم اکیلے باقی رہ جائیں گے اور ہم ہی ان کے مال و متاع کے وارث

ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لڑائے جائیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔

لطائف معارف

۱۔ تمام اہل اسلام اور تمام عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عام سالوں کی طرح مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کا تولد ناجائز تھا اور یہود ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور ولد الحرام بتاتے ہیں۔ اور علماء اور زندیق اور مرزائی اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسان کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کا یوسفؑ تجارت سے نکاح تو ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں بوی کا جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ ایسے وقت میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ جائز اولاد متصور ہوگی۔ مگر خلاف رسم ہونے کی وجہ سے یہ بات معیوب اور موجب فحالت و ندامت سمجھی جاتی تھی۔

حضرت مریمؑ پر یہودیوں کا اتہام اسی وجہ سے تھا۔ در نہ یوسفؑ تجارتاً مریمؑ کے شوہر تھے غرض یہ کہ طالعہ اور نذاردہ کے نزدیک حضرت یسوعؑ یوسفؑ تجارت کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اناجیل مروجہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مریمؑ کے ساتھ یوسفؑ تجارت کا تعلق زوجیت کا تھا اور اسی تعلق سے اور بھی ان سے اولاد ہوئی۔ اور یوسفؑ تجارت مریمؑ صدیقہ کے شرعی شوہر تھے جیسا کہ اناجیل اور کتاب الاعمال کے مقامات ذیل میں صاف لکھا ہے کہ یسوعؑ۔ یوسفؑ کا بیٹا ہے۔ اور یوسفؑ مریمؑ کا شوہر ہے۔

دیکھو متی ۱۶ لوقا ۲۷ مرقس ۶ یوحنا ۶ لکھو یہ اعمال اہل انطاکیہ و نامہ ردیاں ہیں۔
اس قسم کے نام نہاد مسلمان جو خوارق عادات کے منکر ہیں۔ وہ بغیر باپ کے تولد کے قائل نہیں رہ اپنے مزومات اور خیالات کے لیے انجیل کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔

یہ سب غلط ہے اور الحاد اور نذاردہ ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مواضع میں حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کی ولادت کے قصہ کو اس درجہ تفصیل اور مراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احتمال کی گنجائش ہے۔
آیات قرآنیہ سے بصراحت و وضاحت یہ امر واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوئے۔

۱۔ اس لیے کہ اس قصہ کا آغاز قَسَمْنَا لَكَ كَمَا نَحْنُ لَكَ سَوِيًّا سَوِيًّا ہوا جو دو تک پہلا گیا یہ تمام تفصیل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فرشتہ کی آمد محض اس لیے ہوئی تھی کہ وہ حضرت مریمؑ

جب اس کی ماں مریم کی سنگین یوسف کے ساتھ بوٹی توان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے مائل پائی گئیں۔

پھر انجیل لوقا کے باب اول درس ۲۶ سے لے کر درس ۳۸ تک ہی کلام چلا گیا ہے جس کے کئی جملوں میں قرآن کے موافق مریم کا فرشتہ سے عمل ہونا اور مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مذکور ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ

”مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا جس حال سے کہ مرد سے واقف بھی نہیں اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی؛ اور صیغہ یسعیاء کے باب ۷ درس ۱۴ میں ہے۔

۵ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنمے گی۔

پھر نامعلوم کہ یہ ملاحظہ اور مذاقہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کر کہاں سے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور صریح آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں اور اس قسم کی ولادت کو خلاف سنت الہیہ کہہ کر محال بتلاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اور ہے اور عوام اور دشمنوں کے ساتھ اور ہے۔

۲۔ نیز آیات قرآنیہ کا از اول تا آخر تمام سیاق و سباق صراحتہ اسبات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ حضرت مسیح کا یہ کلام شیر غوار کی حالت میں تھا۔ اور ملاحظہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں تھا یا نبوت غنہ کے بعد تھا۔ کَبُودَتْ جِلْمَتُهُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْنَ رَاكِبًا كَذِبًا۔ جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی ولادت میں اختلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔

یہود بے یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھانے گئے اور صلیب ہی پر مر گئے اور لہجی ہوئے۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھانے گئے اور صلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تاکہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ اور اپنے باپ کے پاس جا بیٹھے اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور نہ وہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اسی جسم منہری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور جس جسم کو وہ قتل کرنا یا صلیب دینا چاہتے تھے اللہ نے اسی جسم کو زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھالیا۔ اور ایک شخص حضرت مسیح کے مشابہ اور بمثل بنا دیا گیا۔ اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ میں مصلوب ہوا بعض فرقے بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور جو شخص حضرت مسیح کی جگہ مصلوب ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام یہود تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورۃ نساء کے اخیر میں گویا کی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو تو خاموشی کا حکم دیا۔ اور حضرت مسیحؑ جو کلمۃ اللہ اور کلمہ صدق تھے۔ ان کو گویا کر دیا تاکہ اللہ کی الوہیت اور اپنی جہدیت اور مال کی طہارت و نزاہت ایسے خارق عادت طریقہ سے ظہور میں آئے کہ کسی کو مجال انکار کی نہ رہے اور چونکہ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ حضرت مسیحؑ کے بارے میں طرح طرح سے الظل کفر یہ کہے جائیں گے لہذا اول گویائی میں ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوانیں جو ہمہ قسم کفر کے رد کے لیے کافی ہوں۔

۴۔ حدیث ذبح موت

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ موت کو یمنڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کا فدیہ اور بدلہ ہے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں یمنڈھا ذبح کیا گیا اور اس یمنڈھے کے بکری کی رنگ یا سیاہ اور سفید ہونے میں بہشتیوں اور دوزخیوں کی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ سفیدی اہل جنت کا رنگ ہے اور سیاہی اہل دوزخ کا رنگ ہے۔ اور حدیث میں موت کے یمنڈھے کی صفت لُتْکُم وارہ ہوئی ہے۔ اور الخ وہ ہے کہ جس میں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہو۔ (دیکھو فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱ باب صفۃ الجنۃ والنار من کتاب الرقاق)

۵۔ امام قرطبیؒ نے بعض صوفیہ کرام سے نقل کیا ہے کہ اس موت کے یمنڈھے کو یحییٰ بن زکریا علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح کریں گے جس سے دوام حیات اور بقائے دائمی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ذبح کریں گے۔ (فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱)

۶۔ موت کے یمنڈھے کے ذبح ہونے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا۔ اے اہل جنت! اب تم کو موت نہیں۔ اور اے اہل دوزخ! اب تم کو موت نہیں۔ موت کے ذبح کے بعد یہ منادی اس لیے ہوگی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ موت اب مردہ اور معدوم اور فنا ہو گئی اس کے بعد موت پھر کبھی نہیں آئے گی اور ظاہر ہے کہ موت اور فنا کے ذبح ہو جانے کے بعد موائے بقا اور دوام کے اور کیا ہوگا۔ (فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱)

۷۔ موت کا یمنڈھا ذبح ہونے کے بعد فریقین کے لیے یہ اعلان:

صَلَاہُمَا خُلُودٌ فِیہَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِیہَا ابَدًا (فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱)

اس امر کی مزید دلیل ہے کہ جس طرح اہل ایمان کا جنت میں خلود ابدی ہوگا اسی طرح کافروں کا خلود ابدی ہوگا اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ نے اس بارہ میں جمہور کا خلاف کیا اور یہ گمان کیا کہ کفار چند عود کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے اور سیرۃ النبیؐ کے معنی نے بھی اس غلطی میں ابن تیمیہؒ کی تقلید کی اور علامہ شبلیؒ کو اور ان کے پیروؤں کو اپنی مزموم درایت پر بڑا ناز ہے اور اہل ندرہ اپنے نفرد اور شذوذ کو تحقیق سمجھتے ہیں۔ فَوَدَّ بَالِغُہُمْ سَوَاءُ الْفَہْم۔

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّہٗ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا ﴿۱۱﴾

اور مذکور کہ کتاب میں ابراہیم کا۔ بیشک تھا وہ سچا نبی۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا

بَصِيرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۳۱﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ

دیکھے، اور نہ کام آوے میرے کچھ۔ لے باپ میرے مجھ کو

جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل سو بھادوں

صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۳۲﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ

تجھ کو راہ سیدھی۔ لے باپ میرے! مت پوج شیطان کو۔ بے شک

الشَّيْطَانُ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿۳۳﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ

شیطان ہے رحمن کا بے حکم۔ لے باپ میرے میں ڈرتا ہوں

أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ

کہیں آگے تجھ کو ایک آفت رحمن سے، پھر تو ہو جاوے شیطان کا

وَلِيًّا ﴿۳۴﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّيْتُ لِلشَّيْطَانِ

ساتھی۔ وہ لہلا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے لے ابراہیم اگر تو

لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۳۵﴾ قَالَ سَلِمٌ

نہ چھوڑے گا تو تجھ کو پتھر اڑے ماروں گا اور مجھ سے دودھ جا ایک مدت۔ کہا تیری سلامتی

عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿۳۶﴾

رہے میں گناہ بخشواؤں گا تیرا اپنے رب سے۔ بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان۔

وَأَعِزِّزْ لَّكُمْ وَآتِدْ عَوْنًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

اور کنارہ بگڑنا ہوں تم سے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکادوں گا اپنے رب کو

عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ

امید ہے کہ نہ رہوں گا، اپنے رب کو پکار کر عود۔ پھر جب کنارے ہوا ان

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اس کو اسحق اور

يَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا

یعقوب۔ اور دونوں کو نبی کیا۔ اور دیا ہم نے ان کو اپنی مہر سے

وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

اور رکھا ان کے واسطے سچا بول اونچا۔

قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ... الخ... وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ لِّسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا۔

رہط۔ اس سورۃ کا یہ تیسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا پرستی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے خدا پرست تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور کس طرح شرک اور بت پرستی کا بطلان ظاہر کیا اور اس دعوت اور تبلیغ میں اپنے باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے اور ان کو اولاد صالح عطا فرمائی اور تمام امتوں اور قوموں میں ان کا ذکر غیر جاری رکھا۔ علامہ سیوطیؒ نے بحر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچھتر برس زندہ رہے اور ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور ان کے اور حضرت نوحؑ کے درمیان ایک ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ نیز حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے قصہ میں ان مشرکین کا رد فرمایا جو کسی زندہ مائل کو خدا کا شریک ٹھہرتے تھے اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے ان مشرکین کا رد فرماتے ہیں جو بے جان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اس قسم کے مشرک قیامت کے دن اپنی حماقت پر بہت ہی زیادہ حسرت کریں گے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ اس کتاب

سے گزشتہ آیت وَاخُذْهُمْ یَوْمَ الْحُشْرَةِ کے ساتھ رہط کی طرف اشارہ ہے۔ ۲۰

یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے کہ یہ عرب کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے طریقہ کے خلاف شرک میں مبتلا ہیں بیشک ابراہیم نہایت راستہ باز تھے۔ صدق و راستی میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ صدق و راستی ان کے تجربہ میں پوری طرح مہارت کیے ہوئے تھے اور پیغمبر تھے خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے یا یہ معنی ہیں کہ وہ عالی قدر اور بلند مرتبہ تھے مطلب یہ ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے جامع تھے جب کہ انہوں نے اپنے باپ آندے سے جو بت پرست تھے۔ یہ کہا کہ لے میرے باپ کیوں پر جتا ہے اس چیز کو جو نہیں سنتی اور نہیں دیکھتی اور نہ کسی ضرورت میں تیری کفایت کر سکے۔ یعنی جس چیز میں یہ صلاحیت نہیں کہ تیری خدمت اور عبادت کر سکے۔ اور نہ تیری زیادتی کے اور نہ کسی نفع اور ضرر میں تیری کفایت کر سکے تو ایسی چیز کی عبادت سے کیا فائدہ کہ جس سے نہ نفع کی امید ہو اور نہ ضرر کا ڈر ہو اور یہ باتیں انتہائی ذلت کی ہیں اور معبود کے لیے نہایت عظمت چاہئے لہذا جب یہ بت نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ان کو یہ تمیز کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور نہ یہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں تو ان کی عبادت سے کیا فائدہ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں کہ جوسنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ایسی دلیل اور غور اور بے کار چیز کو اپنا معبود بنانا انتہائی حماقت ہے۔

ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی فہمائش کے لیے یہ کہی لے میرے باپ بلاشبہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم پہنچا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا طیر عالم کو چاہئے کہ وہ عالم کا اتباع کرے۔ پس آپ میرا اتباع کیجئے میں آپ کو سب سے زیادہ بتاؤں گا جو چلنے والے کو منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ لے میرے باپ میرے پیچھے پیچھے چلو انشاء اللہ تعالیٰ میں تم کو خدا تک پہنچا دوں گا۔ بحق پوری و بمقتضائے محبت و رزندی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع کیجئے۔ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے علم صحیح والے کا اتباع تو عقلاً ضروری ہے۔

تیسری بات یہ کہی لے میرے باپ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ بتوں کی عبادت درحقیقت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ بتوں میں یہ صلاحیت اور لیاقت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے سکیں اور انبیاء اور اولیاء تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے چلے آئے۔ لہذا بتوں کی عبادت کا داعی سوائے شیطان کے کون ہو سکتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بلاشبہ شیطان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے جس کو اگر تم الراحین نے اپنی رحمت سے ملعون اور مگردہ کر دیا ہے پس جو اس ملعون اور مگردہ کی اتباع کرے گا۔ اس کو بھی لعنت اور غضب سے محقق ملے گا۔ خدا کا سب سے پہلا نافرمان یہی شیطان ہے جس نے آدم کو مجروح کرنے سے انکار کر دیا۔

چوتھی بات یہ کہی کہ لے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی کفر و شرک کی حالت میں

مر گئے تو تجھے رحمن کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اور پھر تو دوزخ میں شیطان کا ساتھی بنے یعنی عذاب میں اس کا شریک بنے۔

حضرت ابراہیمؑ جب باپ کو نہایت نرمی اور تلافی کے ساتھ یہ نصیحت فرما چکے تو باپ نے اس کے برعکس درشتی سے یہ جواب دیا۔ لے ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے منحرف اور برگشتہ ہے اگر تو میرے معبودوں کو بڑا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو ضرور سنگسار کر دوں گا۔ اور ایک مدت دراز تک یعنی عمر بھر کے لیے تو مجھ سے دودھ پوچھا۔ تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ ورنہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ یعنی میں جانتا ہوں اور تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر ظاہری اور باطنی آفت سے سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیمؑ کا یہ سلام تحیہ اکرام نہ تھا۔ بلکہ سلام رحمت تھا اور باپ کے لیے دعا کو متضمن تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتا ہوں گا بلاشبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی میں آپ سے جدا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق دے جو ذریعہ مغفرت ہے چلتے وقت باپ سے دعا مغفرت کا وعدہ کیا۔ شاید باپ نرم پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورۃ توبہ کے اخیر میں گویا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰہِیْمَ لِاٰبِیْہِ وَلَا عَنْ مَّوَدِّعٍ وَحَدَّ هٰکِذَا لِنَسْأَلَنَّہٗ لَئِنْ اٰتٰہُ عَذَابًا لَّا یُغْنِیْہُ عَنْ شِقْوَتِہٖ اَمَّا ہُوَ فَاٰمِنٌ رَّحْمٰتِ رَبِّہٖ

حضرت ابراہیمؑ کو پہلے سے علم نہ تھا کہ باپ کفر پر سرے گا ورنہ استغفار نہ کرتے۔ اور چھوڑ دوں گا میں تم سب کو یعنی باپ کو اور تمام خویش واقارب کو اور سب اہل وطن کو اور چھوڑ دوں گا ان چیزوں کو یعنی ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی کہ میں تم سب کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے۔ اور میری دعا کو سنتا ہے۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے بتوں کے پکارنے میں محروم اور ناکام ہو۔ پس جب ابراہیمؑ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے علیحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ دیا۔ اور ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بخشا۔ یعنی ان کو نیک اولاد عطا کی تاکہ ان کی وحشت دور ہو خدا کے لیے خویش واقارب کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر فرزند صالح ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

ندارد پدریچ بایستہ تر۔
ذرزندو شائستہ شائستہ تر۔

اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان یمینوں کو ہم نے اپنی رحمت اور برکت سے خاص حصہ دیا۔ جو ان کی پشتہا پشت میں جلدی و ساری رہی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کا نیک نام بلند کیا کہ ہر کوئی ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تمام اہل ملت و دین ان کی مدح و ثناء کرتے ہیں لسان صدق سے ثناء حسن مراد ہے۔ کیونکہ ثنا اور تعریف زبان سے ہوتی ہے اور

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پانچ صفتیں ذکر فرمائیں۔

(۱) خلص یعنی خدا کے منتخب اور برگزیدہ بندے تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (۴) ان کو اپنا مقرب بنایا۔ (۵) ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارونؑ کو نبی بنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے۔ بیشک وہ خدا کے پیچیدہ اور برگزیدہ خالص اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے۔ جن کی ذات و صفات میں اور اعمال و نیات میں خیر اللہ کا شاہد بھی نہ تھا۔ اور تھے وہ رسول اور نبی رسول کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرستادہ خداوندی تھے اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو احکام خداوندی سے آگاہ کرنے والے اور خبر دینے والے تھے۔ معززہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں متنازع ہیں اور جہود اہل سنت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو یعنی کوئی مستقل کتاب یا کوئی مستقل شریعت عطا ہوئی ہو یا کذبین اور معاندین کے مقابلہ میں ہجرات قاہرہ دے کر بھیجے گئے ہوں۔

اور نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خبر دے گا اس کے ساتھ کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ ہو۔ ہر حال نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ بظاہر مناسب یہ تھا کہ پہلے عام کو ذکر کرتے اور پھر خاص کو ذکر کرتے لیکن فاضل یعنی قافیہ کی رعایت سے خاص کو عام یعنی نبی پر مقدم کیا جیسا کہ نظم میں طسوّٰن و مّوسّٰی میں فاضلہ کی رعایت سے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پر مقدم کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی اور یہ نداء نداؤ رسالت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین سے مھر کو واپس آ رہے تھے۔ اور ہم نے ان کو قریب کر لیا راز کی باتیں سنانے کے لیے۔ اور بلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے لیے۔ لزجاج کہتے ہیں کہ آیت میں قرب سے قرب مسافت اور قرب مکانی مراد نہیں بلکہ قرب منزلت اور قرب مرتبہ مراد ہے اور ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا وَاجْعَلْ لِّیْ ذَرِیَّتًا مِّنْ اٰخِیْرِیْ قبول کی اور ان کی دعا کے مطابق ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا پس اصل ہبہ اور اصل عطیہ نبوت ہارون کا تھا کہ ان کی دعا سے ہارون کو نبوت ملی نہ کہ ذات ہارون کا کیونکہ ہارون علیہ السلام تو پہلے سے موجود تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِسْمٰعِیْلَ اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

اور مذکور کہ کتاب میں اسماعیل کا۔ وہ تھا وعدے کا سچا اور

وَ کَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا ۝۵۳ وَ کَانَ یَاْمُرُ اٰھْلَہٗ بِالصَّلٰوۃِ

تھا رسول نبی - اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز

وَالزَّكَاةَ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے ہاں پسند ۔

قصہ پنجم حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ... إلخ۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اول فرزند ہیں اور عرب
حجاز کے جد اعلیٰ ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان کے سلب سے ہوا اور ان کی شریعت بھی
مستقل تھی اور عشق اور فدایت میں ان کی خاص شان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو ان
کے باپ کے قصہ کے ذیل میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ جداگانہ طریقہ سے ان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلہ میں ان کی چار
صفیں ذکر کریں۔

(۱) صادق الوعد تھے (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) اہل و عیال کو جانی اور مالی عبادت کا حکم دیتے
تھے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ سے اس کا آغاز کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاسْمُرْ أَخْوَاطَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَيْهَا۔

(۴) وہ مرضی یعنی خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ یہ انتہائی درج ہے کہ حق جل شانہ ان
سے من کل الوجوه راضی تھے اور وہ ہر اعتبار سے خدا کے پسندیدہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور
ذکر کر قرآن میں قصہ اسماعیل کا تحقیق وہ وعدے کے بڑے بچے تھے۔ لوگوں سے جو وعدے کرتے اسے
پورا کرتے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس آئے تو تیرے غلام ہیں کھڑا ہوں گا وہ شخص
مین دن کے بعد واپس آیا آپ برابر تین دن اسی جگہ کھڑے رہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اپنے
باپ سے ذبح پر صبر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو پورا کر کے دکھایا اور تھے وہ رسول اور نبی۔ قبیہ جزم کی طرف
مبعوث ہونے تھے جب نہیں کہ مناسک اور دادی غیر ذی نفع کے متعلق کچھ خاص احکام اور خاص شریعت
دی گئی جو جن سے دادی غیر ذی نفع کے رہنے والوں کو آگاہ اور خبردار کرتے ہوں۔ اور تھے اسماعیل کہ خاص
طوع پر حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا یعنی اول اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم کرتے تھے۔

کما قال اللہ تعالیٰ وَادْكُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ قُوا أَنْفُسَكُمْ
أَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور تھے اسماعیل اپنے پروردگار کے نزدیک نہایت پسندیدہ قضا الہی پر راضی تھے
اور بلا میں صبر کرتے تھے۔ اور سخاوت میں کامل تھے۔ اور وعدہ کے بچے تھے۔

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ نُوَّحٍ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝

اور مذکور کہ کتاب میں ادریس کا وہ تھا سچ نبی ۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

اور اٹھایا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر ۔

قصہ ششم حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى . وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ ... الی ... وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

(ربط) یہ چھٹا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جدا بچہ تھے۔ آپ کا اصل نام اغوش ہے اور ادریس لقب ہے۔ چونکہ آپ کتابوں کو بکثرت پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ دوزی کا کام کرتے تھے سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیا ہے اور سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے آپ ہی نے پہنا ہے۔ آپ سے پہلے لوگ حیوانات کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ کتابت اور قلم حساب اور ترازو، پیانہ اور ہتھیار کے موجد بھی آپ ہی ہیں۔

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تین صفتیں ذکر فرمائیں۔ ایک صدیقیت دوم نبوت، سوم رفعت مکانی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر لوگوں کو سنائیے بلاشبہ وہ بڑے راست گردار تھے۔ مرتاپا صدق تھے کذب کا کہیں اس پاس بھی گزر نہ تھا۔ اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے تھے اور اٹھایا ہم نے ان کو بلند مکان پر یعنی آسمان پر ابن عباسؓ اور مجاہدؓ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام جیسی طبع السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور اب بھی وہ آسمان میں زندہ ہیں۔ اور صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ادریس علیہ السلام کو جو تھے آسمان پر دیکھا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے رفیع کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں مگر وہ سب اسرائیلیات ہیں۔ جن پر ابن کثیرؒ نے تنقید کی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں رفعت مکانی مراد نہیں بلکہ رفعت مکانی یعنی علوم مرتبہ کے معنی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرب اور معرفت کے بلند مقام پر پہنچایا تیس صحیفے ان پر نازل کیے اور بہت سے علوم اور صفتیں ان کے ہاتھ سے ایجاد ہوئیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۔

جمہور علماء کے نزدیک صحیح اور مختار یہ ہے کہ آیت میں رفعت سے مکان رستی کی ہندی مراد ہے۔

بلندی مرتبہ مراد نہیں۔ کیونکہ ظاہر الفاظ قرآنی سے یہی متبادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھایا۔ اور مرتبہ کی بلندی بھی اسی میں زیادہ ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔
 امام رازی فرماتے ہیں کہ مقام مدح کے یہی معنی مناسب ہیں۔ اس لیے کہ جو عظیم المرتبہ ہوتا ہے وہی آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱) اور امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر کا میلان بھی اسی معنی کی طرف ہے کہ آیت میں رفع سے مکان بلند یعنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُم

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ

وہ لوگ ہیں، جن پر نعمت دی اللہ نے پیغمبروں میں،

ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ

آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو لادیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا

کی اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی اور پسند کیا۔ جب

تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝۵۸

ان کو سنائے آیتیں رحمن کی، گرتے ہیں سجدے میں اور روتے۔

ذکر وصفِ عامِ جنسِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

کہ ہمہ اہل ہدایت و اہل کرامت و اہل نعمت و اہل قرب و منزلت بودند و
 بایں ہمہ در خشوع و خضوع با تہ سار سیدہ بودند =

قال اللہ تعالیٰ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ... الخ۔ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
 (ربط) شروع سورت سے یہاں تک خاص خاص انبیاء کے خاص خاص اوصاف بیان کیے گئے۔

اب تمام انبیاء کرام کا منصب عام بیان کرتے ہیں۔ جو تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جنس انبیاء کے تمام افراد اور تمام اشخاص خدائے تعالیٰ کے فرمانبردار اور برگزیدہ بندے تھے جن کو حق تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت اور خاص نعمت اور کرامت اور قرب منزلت سے سرفراز فرمایا۔ مگر باوجود اس قدر علو مقام اور رفعت شان کے غایت درجہ متواضع تھے اور عبودیت اور بندگی میں کامل تھے کہ خدا کی آیات کو شن کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اور زار و قطار روتے تھے۔ پس تم ان کے طریقے پر چلو۔ اور اہل غفلت کے طریقہ پر نہ چلو چنانچہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جن کا اس سورت میں ذکر کیا علیہ السلام سے ہے کہ یہاں تک ذکر ہوا۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا۔ وہ نبیین ہیں ان میں سے بعض مرفعت نسل آدم سے ہیں۔ جیسے ادریس علیہ السلام اور بعض ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ سام بن نوح کے اولاد میں سے ہیں۔ جو کشتی میں سوار تھے اور بعض ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ جیسے اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے ہیں۔ جیسے موسیٰ و ہرون و زکریا و یحییٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا۔ یہ حضرات ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو خوف و خشیت اور غلبہ شوق و محبت سے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ سماعت قرآن کے وقت رونا اور خشوع و خضوع مستحب ہے یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

*****

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

پھر ان کی جگہ آئے خلف گنواں نماز اور پیچھے

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۝۹۱ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

پڑے مزوں کے سوا آگے نہ لے سکیں مگر ایسی ۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

لایا۔ اور کی نیکی ، سو وہ لوگ جاویں گے بہشت میں اور ان کا حق نہ

شَيْئًا ۝۹۲ جَذَبَ عَدْنٍ ۖ اِلٰى تِی وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ

رہے گا کچھ۔ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ دیا ہے رحمن نے اپنے بندوں

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ

کہ بن دیکھے۔ بے شک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ نہ سنیں گے وہاں

فِيهَا تَغْوٍ إِلَّا سَلَامًا ۝ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً

بک بک سوا سلام۔ اور ان کو ہے ان کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًّا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام۔ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں

كَانَ تَقِيًّا ۝

جو کوئی ہو گا پرہیزگار۔

ذکر حال و مال اہل سعادت و اہل شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ... إلخ... مَنْ كَانَ تَقِيًّا (ربط) گوشتہ آیات میں سلف صالحین اور انبیاء کرام کا ذکر تھا۔ جو سب دین حق پر تھے۔ اور خدا کے برگزیدہ ہند سے تھے۔ اب ان آیات میں پچھلوں اور ان تاخلف لوگوں کا حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کے اتباع سے انحراف کیا اور دنیاوی شہوات اور لذات کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہوسٹنائیوں میں مبتلا ہو گئے اور نماز جیسی اہم العبادات کو ضائع کر دیا۔ سو ایسے لوگ حال اور مال کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوئے۔ البتہ جو لوگ اپنی جہالت اور ضلالت سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کے طریقہ پر چلے وہ اہل سعادت ہیں ان کو بارگاہ خداوندی سے انعام ملے گا۔ اس لیے اب ان آیات میں متبعین اور متدین کے حال اور مال کو اور ان کی سعادت اور شقاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سعادت انبیاء کرام کے اتباع میں ہے اور شقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پھر ان اہل سعادت کے بعد بعض کچھ ایسے تاخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے سو یہ لوگ منقریب آخرت میں بدی اور خسارہ میں مبتلا ہوں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کرنی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے

اور ان کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی یعنی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی۔ باغات خلود اور دوام میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ برخلات دنیاوی باغات کے کہ وہ فانی ہیں۔ یہ دائمی باغات ایسے ہیں جن کا رخنہ نے قائم ماند وعدہ کیا ہے یعنی وہ باغ بندوں کی نظروں سے غائب ہیں کچھ شک نہیں کہ اس کا وعدہ اس کے دوستوں کو ضرور کرے گا اور پہنچ کر رہے محمد ان باغوں میں سوائے سلام کے کوئی یہودہ اور خراب بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کا اور فرشتوں کا سلام سنیں گے۔ یا آپس کا سلام سنیں گے سلام سے وہ کلام مراد ہے جس سے سلامتی اور خوشی ظاہر ہو یعنی جنت میں حمدہ اور خوشگوار باتیں سنیں گے۔ اور ہر رزق تو ان باغوں میں ان کے لیے صبح و شام ان کا رزق موجود اور حاضر ہوگا۔ جنت میں صبح و شام نہیں مگر جتنی مقدار صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہے اتنی مقدار میں جنت میں ان کو رزق ملے گا۔ جیسا کہ دنیا میں ان کی عادت تھی ورنہ جنت میں دن رات نہایتیں وہاں ہر وقت نوبت ہی نوبت ہوگا۔ شاید وہ روشنی بدلتی رہے گی جس سے اوقات کا رزق معلوم ہوگا یا کوئی اور علامتیں ہوں گی۔ جن سے صبح و شام کی مقدار کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ پردے چھوڑنے اور دروازے بند کرنے سے رات کا وقت معلوم ہوگا۔ اور پردے اٹھنے سے اور دروازوں کے کھلنے سے دن معلوم ہوگا۔

(دیکھو روح المعانی ص ۱۶۴) واللہ اعلم

وہ بہشت جس کا ذکر ہم نے کیا وہ ہے جس کا ہم وارث بنادیں گے۔ اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو پیر، بزرگوار ہوگا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو برخلات سیرت انبیاء کے تھے۔ اس سے اشارہ ہو دو نصاریٰ کی طرف ہے جنہوں نے اپنے دین میں تحریف و تبدیلی کی۔ اور باعمالیوں میں مبتلا ہوئے۔ لہذا ہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوقت نزول سورۃ کریم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جو اوصاف مذکورہ آیت یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھی۔ اور شک نہیں کہ وہ جماعت ہاجرین اولین کی تھی۔ وہو القعود۔ (ازالۃ الخفاء)

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِمِثْرِ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

اور ہم نہیں اترتے مگر تم سے میرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے اور جو

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۳﴾ رَبُّ

ہمارے پیچھے اور جو اس کے پیچھے۔ اور تیرا رب نہیں بھولنے والا۔ رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے پیچھے سوائے کی بندگی کر اور ٹھہرا رہ

لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

اس کی بندگی پر۔ کوئی پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔

ذکر احاطہ علم و قدرت و اثبات وحدانیت بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت طاعت

قال الله تعالى۔ وَمَا نَسْتَعِزُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّنَا ... هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔

(ربط) اور ہر کی آیتوں میں انبیاء کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں ملائکہ کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم بردار بندے ہیں۔ ان کا آسمان سے زمین پر اترنا اللہ کے حکم کے تابع ہے، بخاری وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے کہا کہ تم ہمارے پاس جلد جلد کیوں نہیں آتے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور آپ ہمارے دیر سے آنیکا یہ سبب غسیال نہ کریں کہ آپ کا پردہ و گار آپ کو بھول گیا ہے۔ خدا تعالیٰ بھول چوک اور نسیان اور غفلت سے پاک ہے اس کا علم اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہے ہم اس کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے باوجود اس عظمت اور رفعت کے حکم الہی کے تابع ہیں۔ حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں تو ہم کو کیا ہذا اس کی اطاعت نہ کریں (بایں کہو) کہ گزشتہ آیت میں جنت اور عالم قدس کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں عالم قدس کے رہنے والے اور وہاں کی خبریں لانے والے کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور ہم یعنی فرشتے نہیں اترتے زمین پر مگر تیرے پردہ و گار کے حکم سے سب اسی کی حکم ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا زمین پر اترنا اور وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آنا اپنے اختیار سے نہیں۔ جب خدا حکم دیتا ہے تب ہی اترتے ہیں ہمارا ماضی اور حال اور استقبال اور دنیا اور آخرت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا پردہ و گار بھولنے والا نہیں وہ آپ کے حال سے آگاہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمیں آپ کے پاس بھیجتا ہے ہمارا نزول اور عدم نزول سب اس کے علم اور حکم سے ہے اور اس کے علم اور حکم میں ہوا اور نسیان کا احتمال نہیں وہ مرئی اور مدبر ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو چیز ان کے درمیان میں ہے پس جب تمام بندگی اور ہستی اس کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں ہے تو پھر وہاں ہوا و نسیان کیسے ممکن ہے پس اس کے مرئی اور محسن ہونے کا اقتضاء یہ ہے تو تم اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی بندگی میں لگے رہو اور اس کی عبادت پر جیسے رہو۔

یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہمدردگار آپ کو بھولا نہیں تو پھر صبر اور استقامت پر جمے رہئے اور وحی کی تاخیر سے اللہ کا رزق کے طعن سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوئے وہ آپ کا رب ہے۔ جب معلومت ہوتی ہے تب آپ پر وحی نازل کرنا ہے وحی میں جو کچھ تاخیر ہوتی ہے وہ معلومت کی بنا پر ہوتی ہے ہر نفسیان کی بنا پر نہیں ہوتی کیا تو خدا کا کوئی ہمنام اور ہم صفت جانتا ہے۔ یعنی کوئی اس کا مثل نہیں وہ ذات و صفات میں یکتا ہے لہذا آپ صرف اسی کی عبادت میں گمے رہئے۔

اس آیت میں اول عبادت کا اور پھر اس پر صبر اور استقامت کا حکم دیا۔ اس لیے کہ **نکتہ** یہاں دو درجہ ہیں ایک درجہ جو عبادت یعنی غلام بننے کا ہے اور دوسرا درجہ ہے جو بدیت اور غلامی پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی عبادت اور عبادت پر عبادت ضروری ہے ایک لمحہ کے لیے بھی جاوہ جو بدیت سے قدم نہ ہٹاؤ۔ نیز اس آیت میں عبادت کے حکم سے پہلے بتا ستموت والارض فرمایا یہ عبادت کے متعلق کا بیان تھا کہ مرنے کو متقنی ہے اور کہن تکم کہ تومیتا میں رفع مانع کا بیان ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کی مثل ہوتا تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہم اس دوسرے خدا کی کیوں نہ عبادت کریں۔ پس جب یہ مانع بھی موجود نہیں تو پھر اس کی عبادت سے کیوں اعراض کرتے ہو اور جب تم جانتے ہو کہ وہ بے مثل اور یکتا ہے تو اس کی عبادت پر جمے رہو۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۶۷

اللہ کہتا ہے آدمی کیا جب میں سرگیا پھر نکلوں گا جی کر۔

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶۸

کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔

فَوَرَّكَ لَنَحْشُرَنَّهٖمُ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضَرَنَّهُمْ ۝۶۹

سو قسم ہے تیرے رب کی! ہم گھبر بلا دیں گے ان کو اور شیطانوں کو پھر سامنے لا دیں گے

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۷۰ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمًا ۝۷۱

گرد و دھار کے گھٹنوں پر گرے۔ پھر جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے جو ان میں

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۷۲ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ ۝۷۳

سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہیں جو

هُمُ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ

بہت قابل ہیں اس میں پہنچنے کے (پہنچنے) اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے مگر اس پر ہو چکا

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ

تیرے رب پر ضرور مقررہ - پھر بچا دیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور

نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا ۚ وَإِذَا انشأ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيُنَا

چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اسی میں اندھے کرے۔ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں مکمل

بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ

کہتے ہیں جو دگ مگر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں

خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخَسَنُ نَذِيًّا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

کس کا مکان بہتر ہے اور اچھی گنتی ہے مجلس۔ اور کتنی کہا چکے ہم پہلے اُن سے

مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاكًا وَرِعْيًا ۚ قُلْ مَنْ كَانَ

ملکتیں وہ اُن سے بہتر تھے اسباب میں اور نمود میں۔ تو کہہ جو کوئی رہا

فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَاوُا

بھٹکتا۔ سو چاہیے اس کو کھینچے سے جاوے دھن لیا۔ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ

جو وعدہ پاتے ہیں، یا آفت اور یا قیامت۔ سو تب معلوم کریں گے

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۚ وَيَزِيدُ اللَّهُ

کس کا بُرا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا جاوے اللہ

الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ

سو مجھے ہدایت کو سوچو۔ اور رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں۔

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَرَدًّا ﴿۷۶﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ

تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ - بھلا تو نے دیکھا وہ جو منکر

بِأَيَّتِنَا قَالَ لَا وَتَيْنِ مَالًا وَلَدًّا ﴿۷۷﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبَ

ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملنا ہے مال اور اولاد - کیا جھانک آیا ہے غیب

أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۷۸﴾ كَلَّا طَسَّكَتُبُ مَا يَقُولُ

کو یا لے رکھا ہے رحمن کے ہاں اقرار ؟ یوں نہیں: ہم کلمہ رکھیں گے جو کہتا

وَنَسُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۷۹﴾ وَنُزِّلُهُ مَا يَقُولُ وَ

ہے اور بڑھاتے جارہیں گے اس کو عذاب میں لمبا - اور ہم لے لیں گے اس کے مرے پر جو بتلاتا

يَأْتِينَا فَرْدًا ﴿۸۰﴾

ہے اور آویگا ہم پاس اکیلا۔

اثبات معاد و بیان حال و مال اہل طاعت و اہل معصیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَنُحَرِّجُ مِثْلًا... وَيَأْتِينَا فَرْدًا ه

اہل طاعت اور اہل طاعت اور اہل معصیت یعنی نیکوں اور بدوں کا انجام ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے شہادت کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں۔

اہل غفلت اور اہل ابواب شہوت کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ وہ حشر و نشر کے منکر ہوتے ہیں۔ اور تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور خدا کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نادان انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ یہ پہلے نیست اور نابود تھا۔ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تو پھر ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں صبر اور عبادت کا حکم تھا۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ صبر اور عبادت کا پھل قیامت کے دن ملے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ہمدادی حشر و نشر کا منکر ہے وہ بطور استہزاء و تکذیب یہ کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جائیگا۔ یہ کہنے والا ابی بن خلف جمعی تھا خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ منکر حشر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو اذل پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی دم محض تھا پس اس آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو خدا احد دم محض کے موجود کرنے پر قادر ہے کیا وہ پر آگندہ اور ریزہ ریزہ شدہ چیز کو جمع کرنے پر قادر نہیں جو ذات والا صفات نیست کو ہست اور ہست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمیع اور تفریق پر بلاشبہ قادر ہے۔ علما و سنی مکلف ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی دلیل لائے پر جمع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں لاسکتا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی ہم قیامت کے دن ضرور ان مشرکوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیں گے جو حشر کے منکر تھے امدان کے ساتھ ان شیاطین کو بھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو ہمایا کرتے تھے۔ ہر ایک کافر کو اسی کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑ کر ساتھ باندھ دیں گے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا جیسا کہ ارشاد ہے

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ

پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد اگر دھنوں کے بل گھسٹتا ہوا حاضر کریں گے۔ پھر نکالیں گے ہر فرد میں سے جو انسان میں کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شدید سرکش تھا۔ تاکہ پہلے سب سے بڑے مجرم کو اور پھر اس کے بعد والے مجرم کو دوزخ میں داخل کیا جائے۔ کفار علی حسب المراتب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد سے اس شخص کو کچھ نہ گا جو ان میں زیادہ مسترد اور سرکش ہو گا۔ پھر جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو جس طبقہ کے لائق ہو گا وہاں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ اس جد کرنے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم خوب جانتے والے ہیں کہ ان میں سے دوزخ میں داخل کرنے کا سب سے زیادہ لائق اور مسترد کون ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون پہلے دوزخ میں ڈالنے کے قابل ہے گناہوں کی کثرت اور کیفیت کا تفعیل کے ساتھ علم اللہ ہی کو ہے اس کو معلوم ہے کہ پہلے کس مجرم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔

یہاں تک خاص کافر اور منکر حشر و نشر انسان کے بارے میں کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں عام انسانوں کو خطاب عام فرماتے ہیں جو مؤمن اور کافر سب کو شامل ہے غرض یہ کہ گزشتہ آیت میں خاص اس انسان کو خطاب تھا جو حشر و نشر کا منکر تھا۔ اب آئندہ آیت میں مطلق انسان کو خطاب فرماتے ہیں اور اسے بنی نوع انسان نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر نیکو کار ہو یا بدکار ہو مگر یہ کہ وہ دوزخ کے پاس پہنچنے والا اور اس پر سے فرد گرد کرنے والا ہے لیکن جب مؤمن دوزخ پر سے گزریں گے تو آگ بجھ جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔

یہ دوزخ پر سے گزرنا حسب وعدہ و بعتنا نے حکمت تیرے پروردگار پر لازم اور قطعی اور قضاء و نعم ہے ضرور بالفور اپنے وقت مقررہ پر واقع ہو کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ قطعی فیصلہ کر چکا ہے

کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے یعنی پہلے صراط سے ضرور بالغور گورنا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے اہل ایمان اور اہل تقویٰ اس پر سے صبح و سالم گزر جائیں گے اور کافر و سرور گھٹنوں کے بل اس میں اندھے جاگیریں گے۔ اور گنہگار مسلمان بھی الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ لیکن کچھ مدت بعد اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے اور انبیاء اور طاغہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ پھر آخر میں براہ راست ارحم الراحمین اپنے دستِ رحمت سے ان گنہگاروں کو نکالے گا جنہوں نے کچھ دل سے کلمہ پڑھا تھا اب اس کے بعد جہنم میں صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا جیسا کہ فرماتے ہیں پھر اس ورود اور مرد و عبود کے بعد ہم نجات دیں گے۔ ان لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے تھے۔ یعنی ہم اہل تقویٰ کو بعد تقویٰ نجات دیں گے اور ان کو بچالیں گے۔ اور ان کو صبح و سالم نکال کر لے جائیں گے اور جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گر پڑا ہے اس کو بعد میں دوزخ سے نکال لیں گے۔ اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر وہ ظالم کافر و مشرک ہے اور ظالم عظیم کا مرتکب ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر گنہگار مسلمان ہے تو چند روز کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے۔

اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ ذٰلِکَ یَسْتَحْکِمُکُمْ کا خطاب عام ہے جس کے مخاطب سارے عالم کے لوگ ہیں جس میں مؤمن اور کافر اور صالح اور طالح سب ہی داخل ہیں اور ورود کے معنی عبود اور مرد کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے پاس پہنچنے کے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَ لَمَّا کَانَ ذٰلَکَ مَاءٌ مَّذِیْنٌ یُّوْاْ سَلٰوًا وَّ اِیْرًا فَذٰلِکَ یَسْتَحْکِمُکُمْ اور ورود سے پہلے صراط پر سے گزرنا مراد ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مؤمن اور کافر سب کو پہلے صراط پر سے جو گورنا ہے۔ جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی پہلے صراط ہے۔ مؤمن تو اس پر سے صبح و سالم گزر جائیں گے۔ اور کافر ہی نہیں گر پڑیں گے جیسا کہ بعد والی آیت اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ہم مؤمنوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گرادیں گے۔ اور پہلے صراط پر سے گزرنے کی رفتار بقدر احوال ہوگی۔ کوئی مثل برق (بجلی) کے گزرے گا۔ اور کوئی مثل تیز گھوڑے کے اور کوئی مثل شتر سوار کے اور کوئی مثل وہ نہالے آدمی کے اور کوئی مثل معمولی رفتار کے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ورود سے عبود اور مرد کے معنی مراد ہیں خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دوزخ کی پشت پر جو پہلے قائم کیا جائے گا تم سب کو اس پر سے گورنا ہے جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی پشت کو جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے۔ اہل ایمان اور خدا سے ڈرنے والے اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ کے موافق اس سے صبح و سالم گزر جائیں گے۔ اور گنہگار اور بدکار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد گنہگار اہل ایمان انبیاء اور طاغہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اور پھر اخیر میں براہ راست ارحم الراحمین کے دستِ رحمت سے وہ لوگ بھی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے کہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِیْنَ مِنْ النَّارِ۔

اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ **وَإِنْ مِنْكُمْ كُفْرًا** کا خطاب خاص کفار کو ہے اور درود کے معنی دخول کے ہیں **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَهَدَيْتُكُمْ سُبُلَ الْبِرِّ وَأَعْرِضُ عَنْ كُفْرِكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ إِنْ أَنْزَلَ بِكُمْ مِنْ سَحَابٍ مِثْرًا يَخِفُّ عَلَيْكُمْ لَخَذَلْتُمْ أَيْدِيكُمْ فَعَلَّيْكُمْ كُفْرًا**۔ **وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَتَذَكَّرُ لَكُمْ يَوْمَ الْفُتُورِ فَاذْرَوْهُمْ** **الْمَسَارِدَ بِشَأْنِ الْبُورِ وَالْمُؤَدُّوؤُ**۔

اور جب درود کے معنی دخول کے ہوں گے تو یہ دخول تار کفار کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرت انبیاء و مرسلین اس حکم میں داخل نہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **وَإِنَّ الْبَشَرِ لَلْكَافِرِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهُمْ مُبْعَدُونَ لَا يَخْتَصِمُونَ حَيْثُ يَشَاءُونَ فَمِنْ قَرْنٍ يَكُونُ مِنْهُمْ لَشَرٌّ إِنَّ** آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین مخلصین جہنم سے دوسرا بالکلیہ اس سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آیت میں درود سے دخول کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مؤمن اور کافر سب اس میں داخل ہو گئے۔ اور جابر نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں کی طرف دراز کیں اللہ کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو تو خدا کو سے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک بھلائی نہ دے گا مگر ضرور جہنم میں داخل ہوگا مگر وہ آگ مؤمن کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔

(خریجہ احمد والکلیم الترمذی دالہ الحاکم و صحیح)

اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے آگ کا کسی کے حق میں برد اور سلام ہو جانا کوئی محال نہیں اس لیے کہ احراق نادر کا طبعی اور ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ آگ کا کسی کو جلانا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آخر جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں آگ ان کو نہیں جلاتی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہجرات میں سے ایک سچرہ یہ تھا کہ ایک ہی پیالہ پانی کا قبلی کے حق میں غول ہو جاتا تھا اور وہی پیالہ بسطی یعنی اسرائیلی کے حق میں شیریں پانی ہو جاتا تھا نیز عطا یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے وسیع علاقے میں کچھ حصے ایسے بھی ہوں جو آگ سے خالی ہوں اور مؤمن جہنم کا معائنہ کر کے صحیح سالم واپس آجائیں (تفسیر کبیر صفحہ ۵۷۲/۵۸۶)

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ درود کے معنی دخول کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں یا کافر ایک مرتبہ دوزخ میں ضرور جائیں گے مگر اہل ایمان کے حق میں آتش دوزخ برد و سلام ہو جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ درود کے معنی مرد اور عبور کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے مسلمان اور کافر سب گزریں گے پل صراط دوزخ کی پشت پر سب کو اوپر سے گزرنا ہو گا۔ مسلمان تو پار ہو جائیں گے اور کافر ٹکڑے کر دوزخ میں گر جائیں گے۔

(اب رہا یہ سوال کہ مؤمنین کے اس طرح دخول جہنم میں کیا حکمت ہے کہ آگ ان کے حق میں برد و سلام ہو جائے) سو جواب یہ ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

ایکٹ یہ کہ اہل ایمان کے سرور اور فرحت میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہولناک مقام سے

غلامی بخشی اور اس نعمتِ مطلق پر اللہ کا شکر کریں۔

دوم یہ کہ کافروں کے ظلم اور حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کو ہم نے دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا تھا وہ تو آج عیش و عشرت میں ہیں اور ہم عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔

سوم یہ کہ مسلمانوں کے دشمن ان کے ردِ بدِ نصیحت ہوں۔

چہارم یہ کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ جس حشر و نشر کی ہم تکذیب کرتے تھے وہ ہی حق نکلا۔

پنجم یہ کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمت کی قدر معلوم اور اس کی لذت محسوس ہو اس لیے کہ کسی نعمت کی قدر و قیمت مقابلے ہوتی ہے و لیسندھا تتبین الاشیاء (تفسیر کبیر صفحہ ۵۲/۵۸)

اور علماء تفسیر کے اس گروہ کے نزدیک جو ورد کو بمعنی دخول لیتے ہیں آیت اُولَئِكَ مِنْهَا مُبْتَدُونَ سے نفیس جہنم سے بُعد اور دُعا مراد نہیں۔ بلکہ اس کے عذاب سے دوری مراد ہے۔ برگزیدہ حضرات کے حق میں تعویذی دیر کے لیے بطور معائنہ جہنم کے علاقہ میں داخل ہونا موجب رحمت و کرامت ہوگا۔ جیل خانہ میں مجرموں کا داخل ہونا اور نوع کا ہے اور حکام کا بطور معائنہ اس میں داخل ہونا یہ اور نوع کا ہے دونوں دخول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

کفار کے ایک مخالفہ کا جواب | گزشتہ آیات میں منکرینِ حشر کے ذلت آمیز عذاب کا ذکر فرمایا کہ ان ظالموں کو ذلت و خواری کے ساتھ ہم اسی جہنم میں

گردیں گے یہ ظالم جب اس قسم کی آیتیں سنتے جن میں ان کے ذلت آمیز انجام کا ذکر ہوتا تو بطور استہزاء و تفاخر عزیز مسلمانوں سے یہ کہتے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی تو ہم وہاں بھی تم سے اچھے رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم تم سے مال و دولت اور عزت و جاہست کے اعتبار سے بہتر ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے اس مخالفہ کا جواب دیتے ہیں اور ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری داغ و داغ اور روشن آیتیں پڑھیں جاتی ہیں اور قیامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو ازلہ جہالت کا فرامان داروں سے یہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ تو سہی کہ ہم دونوں فریق میں سے کون سا فریق مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون سا با اعتبار مجلس کے عمدہ ہے منکرینِ حشر جب دلائلِ حشر کے جواب سے عاجز آتے تو یہ کہتے کہ بتلاؤ دنیا میں کون زیادہ معزز ہے اور کس کی مجلس اور موسیقی بہتر ہے اور کون عمدہ مکانات اور موٹر اور بنگلوں کا مالک ہے اور کون چھانڈے سے زندگی گزار رہا ہے پس جس طرح چھانڈے و عزت میں ہیں اور تم ذلت اور مصیبت میں اسی طرح ہم عالمِ آخرت میں معزز اور سر بلند ہوں گے اور تم اسی طرح پستی میں ہو گے مگر تم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں اس بات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کفار کمر سے پہلے کتنی ہی امتیں اور جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں۔ جو سامانِ زندگی یعنی مال و متاع میں اور مال و دولت اور عزت و شوکت میں اور نمود اور منظر میں ان سے بہت تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اللہ نے ان کو تباہ

اور برباد کر دیا معلوم ہوا کہ دنیا کی چند مددہ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی مقبولیت اور محبوبیت اور حسن انجم کی دلیل نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان مغرور شکستہ دولت مندوں اور عیش پرستوں کو دنیا میں تباہ و برباد اور ذلیل و خوار نہ کرتا ان کا مال و منال اور ان کی عزت ووجاہت ان کی ہلاکت اور ذلت کو دفع نہ کر سکتی۔

ف | آناٹ کے معنی ساز و سامان کے ہیں جو تمام اقسام کے اموال کو اور اونٹ اور گھوڑے اور حشم و خدم کو اور اسباب خانہ کو شامل ہے اور پرنسپل کے معنی یہ ہیں کہ جو منظر اور ظاہری ہیئت میں خوبصورت ہو۔ اور دیکھنے میں ابھی معلوم ہوتی ہو جیسے آج کل ہنگوں کا سامان آرائش و زیبائش ہے قارون اور فرعون بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ان کافروں کی نظر صرف دنیا پر تھی اہل مکہ کو کچھ عزت ووجاہت ملی اور کچھ مال و دولت ملا مست ہو گئے۔ اور اترنے لگے اور عریب اور نادان مسلمانوں کو مقیر سمجھنے لگے اپنی فراخی اور مسلمانوں کی تنگدستی کو اس بات کی دلیل ٹھہرانے لگے کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں قریش مکہ کو یہ ہوش نہ آیا کہ نصاریٰ روم بھی ہمارے مخالف ہیں اور ایران کے مجوسی بھی ہمارے مخالف ہیں اور دونوں گروہ مال و دولت اور عزت ووجاہت میں مکہ کے بہت بدستوں سے ہزار درجہ بڑھ کر تھے۔ تو کیا قریش مکہ کے نزدیک نصاریٰ اور مجوس کی یہ ہوش رہا ماداری اُن کے حق ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔

جواب دیگر | اب آئندہ آیت میں اسی شہ کا دوسرا جواب دیتے ہیں۔ اور اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے میری آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی عادت یوں جاری ہے کہ جو شخص گمراہی میں غرق ہے۔ شور مچا کر اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ خوب ڈھیل دیتا۔ یعنی اس کو رحمت کی رحمت اور اس کے علم سے ہمت مل رہی ہے ورنہ اس کے جرم کا مقتضایہ تھا کہ فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ گمراہوں کو فنا پکڑ لے وہ حلیم و کریم ہے۔ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اس کو طویل ہمت دیتا ہے اور اس کی دوا کر دیتا ہے اور پلے پلے اس کو قہیں پہناتا رہتا ہے تاکہ اس پر رجعت پڑی ہو جائے۔ کما قتل علیٰ اذنہم فمیت علیٰ شہادۃ منہم وقال تعالیٰ اِنَّمَا تُغْنِي كَسْبُكَ يَوْمَ تَدُا اِشْمًا یعنی ہم ان کو اس لیے ہمت دیتے ہیں کہ کھول کر کفر کریں اور دل کی حسرتیں نکال لیں اس لیے دنیا ان پر خوب کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ یا وعید کی گئی ہے۔ خواہ دنیاوی عذاب کو دیکھیں اور خواہ قیامت کو دیکھیں جو عذاب کی انواع و اقسام کا مجموعہ

سہ یہ فلیتمد ذلہ الشخن مڈا کا ترجمہ ہے۔ یہ میڈ امر کا ہے مگر معنی اس کے خبر کے ہیں۔ معنی مرادی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ دراز کرے رحمن اس کے لیے خوب دراز کرنا۔ اور خبر کو بعیدہ امر اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ مقتضائے حکمت اس ہمت کا واقع ہونا ضروری ہے۔

سہ اس ترمید میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوعدون۔ وعدہ سے مشتق ہے یا وعید سے دونوں کی گنجائش ہے۔

ہے۔ تو اس وقت ان پر حقیقت حال کھل جائے گی۔ اور اس وقت جان لیں گے کہ کون بدتر ہے باعتبار جگر اور ٹھکانہ کے یا باعتبار مقام اور مرتبہ کے اور کس کے مددگاروں کی فوج کمزور ہے۔ یہ ان کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے مکانات عمدہ اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں۔ اور کس کے یار و دوستان زوردار ہیں وہاں ان کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ کوئی یار و مددگار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ ان گمراہوں سے جو اپنی مال و دولت کے فتنہ میں مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور کریم ہے۔ سرکشوں کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ضلالت کو مہلت دیتا ہے کہ اپنے عجز اور جہالت کی امنگیں پوری کر لیں جب ان کی سرکشی عد سے تجاوز کر جاتی ہے تو یکایک ان کو بنیادی یا اخروی عذاب میں پکڑتا ہے اس وقت وہ جان لیتے ہیں کہ ذی عزت اور صاحب منزلت کون ہے اور کون ذلیل و خوار ہے معلوم ہوا کہ حسب و نسب اور مال و دولت مدار فضیلت نہیں بلکہ عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ مدار فضیلت ہیں۔ کافر دنیا میں عجز و اذیت سے یہ کہتا تھا اِنِّی الْفَرِیْقَیْنِ خَیْرٌ مِّمَّا مَآءٌ اَوْ اَخْشَرٌ تَنْدَبُیْا۔ قیامت کے دن اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مقام بڑا ہے اور کس کی مجلس بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے تم کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے

ہیں مشغور ہر علم خدا دیر گیر و سخت گیرد مرترا

یہ کہ آیات بینات کی تلاوت سے گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور

خلاصہ کلام | اللہ تعالیٰ ان آیات بینات سے راہ راست اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت بڑھاتا ہے۔ جس قدر آیات بینات کو سنتے ہیں اسی قدر ان کے ایمان اور ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیات بینات سے مومنین کے ایمان اور ایقان میں زیادتی ہوتی ہے اور کافروں کی گمراہی میں زیادتی ہوتی ہے۔

دلدادگان دنیا جو بطور تمسخر اور استہزاء غریب مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح

جواب دیگر | ہم دنیا میں باعتبار مال و دولت کے تم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ہم آخرت میں بھی

تم سے اچھے رہیں گے۔ ان کی اس بات کے دو جواب پہلے گزر گئے۔ اب آگے ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اور باقی رہنے والی بیکیاں یعنی اعمال صالحہ اور اعتقاد استحقاق حقیر سے پروردگار کے نزدیک باعتبار جزاء کے بھی بہتر ہیں اور باعتبار انجام اور ثمرہ کے بھی بہتر ہیں، باقیات صالحات سے وہ اعمال صالحہ مراد ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آویں حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا ہے۔ یہ محض مثال کے طور پر ہے۔ ورنہ تمام اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے چھتے رکوع میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے اور

لہ اشارہ اس طرف ہے کہ مَنْ هُوَ شَرُّ مَسْكَانٍ اِنَّ دُورِ الْمَالِ هِيَ كَمَلَانِ ہوں سے جگہ اور ٹھکانہ کے معنی مراد ہوں یا مقام اور مرتبہ کے معنی مراد ہوں واللہ اعلم۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ عزت و راحت کا دار و مدار باقیات صالحات پر ہے اور اصلی دولت اعمال صالحہ اور اعتقاد استحقاق میں نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چند روزہ رونق و ہلکا پہنچ کر معلوم ہوگا کہ خَلْقٌ مَّقَامَاتٍ اَحْسَنُ شَدِيدًا کا بہترین مقام کس کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کو یا اہل کفر کو مرنے کے بعد مال و اولاد کام نہ آئیں گے صرف باقی رہنے والی نیکیاں کام آئیں گی۔

منکرین حشر کے ایک اور تکبر اور تمسخر کا جواب گذشتہ آیت کبریات میں بھی منکرین ہشت و نشر

حق تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا جو دنیا کی ظاہری رونق اور نہ نیست پر فخر کرتے تھے اودا اپنے مال دولت اور قوت و شوکت اور کثرت اعوان و انصار پر اور حمد کی مکنات پر اتراتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا نمسکت جواب دیا۔ اب پھر اسی قسم کے غرور و تکبر کا ایک قول نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عباب بن ارث صحابی رضی اللہ عنہ آہنگری کا کام کرتے تھے جاہلیت کے زمانہ میں عامر بن دائل کا فر نے ان سے ایک تلوار بنوائی جس کی قیمت اس کے ذمے قرض تھی ومانہ اسلام میں عباب نے اس سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کی نبوت کا انکار نہ کریگا۔ اس وقت تک میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ عباب نے کہا واللہ ہرگز ہرگز میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تو وہ بلا لاکہ جب میں سرگرد زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد سب کچھ ہوگا جیسا کہ اب ہے۔ پس اسی وقت تیرا سارا قرض چکا دوں گا۔ جلدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بد سخت کا قول نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس بد سخت کو کیونکر معلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس کو مال اور اولاد ملے گا۔ کیا یہ عالم الغیب ہے یا اس نے خدا سے اقرار کر لیا ہے ہم اس کی یہ سب باتیں دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن باز پرس کریں گے اور مزادیں گے چنانچہ فرماتے ہیں کلام نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بطور استہزاء و تمسخر یہ کہا کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھ کو مال اور اولاد دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا یہ کافر طیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کچھ ملے گا۔ "اطلاقاً" کے معنی بلند مقام پر چڑھ کر کسی چیز کو جھانکنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا فسوس نے بلند مقام سے جھانک لیا ہے کہ وہاں مجھ کو یہ ملے گا یا اس نے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے کہ میں ضرور ہشت میں داخل ہوں گا۔ اور وہاں پہنچ کر مجھ کو مال و اولاد ملے گی یا اس نے اللہ سے اس بات کا عہد لے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دے گا۔ ہرگز نہیں یہ سب غلط ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا یہ کلمہ زجر ہے یعنی جھڑکی ہے بھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ شخص جھوٹا اور بد کا ہے اور سخت گستاخ ہے ضرور ہم اس کا یہ گستاخانہ قول اس کے اعمال نامہ میں لکھ لیں گے اور قیامت کے دن اس گستاخانہ قول پر خاص طور پر مزادیں گے۔ اور اس گستاخی و جرات کی وجہ سے ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے پھلے جائیں گے اول تو کفر اور پھر یہ گستاخی اس لیے

اس پر عذاب پر عذاب ہوگا۔ اور جس مال اور اولاد کا وہ ذکر کرتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اس کے مرتے ہی وہ سب اس سے چھین جائے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس سن تنہا آئے گا۔ نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا۔ اور نہ اس کی اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن کا ذکر نہ مال کام آئے گا۔ اور نہ اولاد ساتھ دے گی بخلاف مسلمان کے کہ وہاں اس کو مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی کام آئے گی۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا

اور پڑا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجنا کر وہ ہوں

لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

ان کی مدد۔ یوں نہیں! وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جاویں گے ان

ضِدًّا ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ

کے خلاف۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر!

تَوَزَّهُمْ أَزًّا ۚ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ

اچھلتے ہیں انکو ابھار کر۔ سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی

عَذَابًا ۚ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۚ

گنتی۔ جس دن ہم اکٹھا کر لادیں گے پرہیزگاروں کو رحمن کے پاس مہمان بنانے۔

وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۚ لَا يَمْلِكُونَ

اور ایک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نہیں اختیار رکھتے

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ وَ

رُكَّ سَفَارِشِ كَا مُرَّ جِسْنِ لَ لَ رَحْمَنِ سَ اَقْدَار - اور

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ

لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد۔ تم آئے ہو بھاری چیز میں۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

ابھی آسمان پھٹ پڑی اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور درگ پڑی

الْجِبَالُ هَذَا ۱۰ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۱۱ وَمَا

پہاڑ ڈھے کر ۔ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد ۔ اور نہیں

يَبْتَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۱۲ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي

بن آتا رحمن کو کہ رکھے اولاد ۔ کوئی نہیں

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۱۳ لَقَدْ

آسمان و زمین میں جو نہ آوے رحمن کا بندہ ہو کر ۔ اُس پاس

أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ۱۴ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان کا شمار ہے اور محن رکھی ہے ان کی سختی ۔ اور ہر کوئی ان میں آوے گا اُس ہی قیامت

فَرْدًا ۱۵ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

کے دن اکیلا جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں ان کو دے گا

لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَذًا ۱۶ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ

رحمن رحمت ۔ سو ہم نے آسان کیا یہ قرآن تیری زبان میں اور اسلئے

الْمُتَّقِينَ وَتَنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَدَّا ۱۷ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ

کہ خوشی سناوے تو ڈر دالوں کو اور ڈراوے جھگڑاؤ گروں کو ۔ اور کہتی کیا بچے ہم ان سے پہلے

قَرْنٍ ۱۸ هَلْ يَحْسُ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ

سگنیں ، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کا یا سنتا ہے !

لَهُمْ رِزْقًا ۱۹

ان کی بھٹک

ابطال عقیدہ ابنیت

و بیان ضلال و وبال منکرین و حدانیت و منکرین قیامت برائے تسلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى - وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً --- الخ --- أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (ربط) شروع سورت میں حضرت جیسی علیہ السلام کی عبودیت اللہ بلا باپ کے ان کی ولادت کا ذکر فرمایا تاکہ ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت و نزاہت ثابت ہو جائے اور یہود بے بہود کا رد ہو۔ جو حضرت جیسے ابن مریم کو ولد الوہاب اور ساحر بتلاتے تھے اب ان آیات میں ان لوگوں کے زعم فاسد کا رد ہے جو حضرت جیسے علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اور اس پر محمدؐ کرتے ہیں۔

نیز غزشتہ آیات میں قیامت اور خدا پرستوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور سوء عاقبت کو بیان کرتے ہیں جو مشرک ہیں اور خدائے تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے نصاریٰ اور یہ بتلاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا ایسا جرم عظیم ہے کہ اندیشہ ہے کہ آسمان اور زمین نہ شق ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو یہ گستاخ کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔

اور جب دنیا میں کفار اور مشرکین کی جہالت اور آخرت میں ان کی فحیشت بیان کر چکے تو سورت کو احوال مؤمنین صالحین پر ختم فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں مؤمن کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جس سے وہ محبوب خلائق ہو جاتا ہے اور سورت کو ایک موعظت بیغہ پر ختم فرمایا۔ یعنی كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فَكُنْ بِسُورَتِ كُفْرٍ فَرَّيَا كَرِيهَ دُنْيَا فَا نِي اَدْرَآ نِي بَانِي هِي اِپْنِي اَنْجَام كُو مَوْج لُو۔ مال و دولت کے غرہ میں نہ رہو۔ اس سورت کو رحمت کے ذکر سے شروع فرمایا۔ اور انذار اور ترہیب پر اس کو ختم فرمایا یہ انداز کلام خاص طور پر موجب لطف ہے۔

نیز قرہبی آیتوں میں ناخلف لوگوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں دوسرے ناخلف لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جو خدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت پر تو محمدؐ کرتے ہیں اور اپنی جہالت اور ضلالت کو نہیں دیکھتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ان نادانوں نے ہمارے لیے اللہ کے سوا اور معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ وہ معبود ان کے لیے اللہ کے یہاں عزت اور نصرت کا سبب بنیں اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں اور ان کی شفاعت کی بدولت خدا کے یہاں عزت پائیں۔ ہرگز نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان نادانوں کا محض سودائے خام ہے۔ جو انہوں نے اپنے خیال سے گمراہ

رکھا ہے کسی کو معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ معبود خود ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراٹے
 ہوئے ہیں۔ وہ ان کو کیا نفع پہنچائیں گے اور ان کو کیا عزت بخشیں گے بلکہ قیامت کے دن ہی معبود خود
 ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اور بھائے معین و مددگار ہونے کے ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں
 گے۔ اور ان کی بندگی سے اپنی برسات اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو گواہی
 عطا کر دے گا۔ اور وہ بت ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو تمہاری عبادت
 کی خبر بھی نہیں جن کو اپنا دوست یا ر و مددگار سمجھتے تھے وہ مدد تو کیا کرتے اُنہی ان کے دشمن ہو جائیں گے۔
 اور بھائے عزت بڑھانے کے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ حکما قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَضَلُّ
 مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَنْصُرُهُمْ كَقِيْلَةٍ وَيَنْصُرُهُمْ
 دُعَاؤُهُمْ هَٰذَا فَتَنُوا مَاذَا كَفَرُوا الشَّاكُّ كَالْوَالِئِ أَهْدَىٰ ۚ وَكَانُوا يُعْبَادُونَهُمْ
 كَافِرِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی مَا كَانُوا بِأَيَّاكَ يَعْْبُدُونَ ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْقَوْلَ ۖ لَٰكُمُ
 لُكَاۡظُ بُنُوۡنَ ۚ پس جب یہ بت بھی ان سے بری اور بیزار ہو جائیں گے تو ان کی حسرت بہت ہی زیادہ
 ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سَيَكْفُرُونَ کی ضمیر عابدوں یعنی مشرکوں کی طرف راجع ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ جب کافر اور مشرک قیامت کے دن کفر اور شرک کے برے انجام کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے
 شرک سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے ۚ وَاللّٰہِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِکِیۡنَ یعنی خدا کی قسم ہم تو کبھی مشرک
 ہونے ہی نہیں۔ اس ہولناک منکر کو دیکھ کر اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ اور صریح جھوٹ بول جائیں
 گے کہ ہم نے تو تیری عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔

اد پر کی آیتوں میں کافروں کی گمراہیوں کا اور آخرت میں ان کی رسوائیوں کا بیان ہوا اب آئندہ آیات میں ان کی گمراہی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ تسبیح شیطا طین ہے کہ دنیا میں شیاطین ان پر مستط تھے اور یہ لوگ ان کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بتا دیا ہے حکمت اور فرعون ابتلا و امتحان شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو ہلاتے رہتے ہیں خوب بلانا اور اچھالتے رہتے ہیں خوب اچھالنا اور اپنی انگلیوں پر نچالتے رہتے ہیں خوب نچالنا تاکہ اہل عقل ان کی گمراہی کا تماشا دیکھیں۔

نہ حاجت کہتے ہیں کہ ارسال کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کتا شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ دیا ہے۔ انتہی کلام یہ اس کی قضا و قدر ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت ہے جس کو چاہے جس پر مستط کر دے۔

اور قَوْلُهُمْ اِذَا سَأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ اَوْ اِذَا عَاجَلَكَ فَيَقُولُ ذِكْرَكَ عَنِ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَقُولْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ
شیطان کسی کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا بلکہ براگیختہ کرتا ہے جیسے انبیاء کرام ادا ان کے دلائل کسی کو اللہ کی ملامت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح شیاطین کسی کو کفر اور معصیت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس کو کفر اور معصیت کی

دعوت دیتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرامؑ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پرست نفس کے بندے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلہ پر نکل جاتے ہیں اور مستحق سزا کے ہو جاتے ہیں۔

پس لے بھی آپ ان بدبختوں کے لیے عذاب اور سزا کی جلدی نہ کیجیے۔ ہم ان کے جرم سے غافل نہیں ہم نے ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ جزایں نیست کہ ہم ان کی مدت کو شمار کر رہے ہیں شمار کرنا جب وہ شمار پوری ہو جائے گی اس وقت ان پر عذاب آئے گا مطلب یہ ہے کہ آپ ان عذاب میں جلدی نہ کیجیے ہم نے ان کو ہلکت دے دی ہے اور ان کی باگ ڈور دھیلی چھوڑ دی ہے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ان کی میعاد کے دن ہم گن رہے ہیں جب دن پورے ہو جائیں گے تو ضرور عذاب آئے گا اور کسی طرح نہیں ملے گا اور ان مجرموں کو سزا اس عذاب لے گی کہ جس روز ہم پر ہیز گاروں کو بارگاہِ رحمن کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ وفد بنا کر سوار یوں پر لے جائیں گے۔ جیسے معزز و فود کو شہنشاہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ اور مجرموں کو جالوروں کی طرح جہنم کی طرف پاپیادہ اور پیاسا ہنکا کر لے جائیں گے جن طرح پیاسے جالوروں کو گھاٹ کی طرف ہنکا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو پاپیادہ اور پیاسا ہنکا کر دوزخ کے گھاٹ لے جا کر اتار دیں گے۔

بلے شمار و آیات سے یہ امر ثابت ہے کہ متعین اعزاز و اکرام کے ساتھ سوار یوں پر سوار کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور مجرم لوگ پاپیادہ اور پیاسے جالوروں کی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ اور اس روز لوگ شفاعت کے مالک اور مختار نہ ہوں گے مگر جس نے رحمن سے کوئی پردہ لیا۔ یعنی اس روز کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مگر جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو جیسے انبیاء و صلحاء اور جن کے لیے اجازت ہو بغیر اس کی اجازت کے کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ اور سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہو گی جیسے مسلمان اور کافروں کے لیے سفارش کی اجازت نہ ہوگی۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بہت پرستوں کا رد فرمایا اب آگے ان لوگوں کا رد فرماتے ہیں جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد بنائی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب زشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تم تینوں بڑی بھاری بات لائے ہو اور جرم عظیم کے مرتکب ہوئے ہو قریب ہے کہ تمہاری اس گستاخی سے آسمان پھٹ پڑیں اور ان کہنے والوں پر گر پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں دھنس جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اور وہ ریزے اڑ کر ان کو لگ جائیں۔ جس سے یہ ہلاک یا زخمی ہو جائیں اس لیے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے۔ یہ ایسی بھاری بات ہے کہ اگر اس سے سارا عالم تہہ و بالا ہو جائے تو کچھ تعجب کی بات

نہیں۔ مگر وہ رحمنِ علیم اور بردبار ہے۔ گستاخی اور نالائقی پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ
 اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ السَّامِیَۃَ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَکِنْ کَذٰلَکَ اِنْ اُمْسَکْتُمُهَا مِنْ اَحَدٍ
 مِنْ بَعْدِهَا لَآ اِنَّہٗ لَکَانَ جَیۡمًا مَّعۡقُوۡدًا۔ غرض یہ کہ یہ کلمہ نہایت درجہ غراب اور بُرا ہے اور جس سے اللہ
 کا غضب اور قہر جوش میں آجاتا ہے اور زمین اور آسمان اس سے تھرا جاتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ
 دنیا تباہ نہ ہو جائے۔ رحمن کی شان کے شایان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ بیٹا باپ کا شبیہ اور نظیر ہوتا ہے۔
 اور کسی درجہ میں باپ کا مدگار بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شبیہ اور نظیر کے پاک ہے اور کسی کی مدد سے
 بے نیاز ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے وہ اس کے دو برد و ضرور بندہ اور غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے
 تو اس کے بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے۔ بیٹا اور غلام ہونے میں تو منافات ہے۔

البتہ تحقیق اللہ نے سب کو اپنے علم اور قدرت کے احاطہ میں گھیر رکھا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ
 نہیں اور ہر ایک ان میں قیامت کے دن اس کے پاس تہا حاضر ہونے والا ہے۔ نہ اس کے پاس مال ہوگا
 اور نہ اولاد ہوگی۔ غرض یہ کہ کل عالم اس کے سامنے مجبور اور مقہور ہے اور عاجز اور ناپاچار ہے اور اس کے
 علم اور قدرت کے احاطہ میں گھرا ہوا ہے پھر وہ خدا کا شریک یا اس کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے۔

خاتمہ سورت ۴

مشمول بر بشارت اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان و

خصوصیت بولدن آں از اعظم مقاصد نزول کتاب ہدایت و اعراض بعثت

(ربط) اور یہ کی آیتوں میں متعین کے اعزاز و اکرام اور مجرمین کی ذلت و خواری کا ذکر تھا۔ اب اس
 سورت کو ابراہیم کی بشارت اور اشرار کی نذارت پر ختم فرماتے ہیں جو کہ تنزیل قرآن اور بعثت نبوی کا
 عظیم ترین مقصد ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جو
 خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اُخروی نعمتوں کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو
 یہ نعمت عطا کرے گا کہ نیک بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور بدوں کے دل میں ان کی
 ہیبت ڈال دے گا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بدون سبب ظاہری لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ
 کافر دلوں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادرؒ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ
 اللہ ان سے محبت کرے گا یا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے گا یا مخلوق کے دل میں ان کی محبت
 ڈال دے گا۔ (کذا فی موضح القرآن)

فائدہ جاننا چاہیے کہ مقبولیت و محبوبیت اور شہرت اور چیز ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتداء نیک بندوں اور خدا پرستوں سے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام ہو جاتا ہے باقی مصلحت اخباری شہرت یا کسی غلط فہمی کی بنا پر عوام الناس کا کسی لیڈر کی طرف جھک جانا یہ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

پس اے نبی آپ لوگوں کو یہ بشارت دیجیئے۔ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر اسی لیے آسان اور سہل کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے بشارت سنائیں پر ہیزگاروں کو جہنم لے کر اور مشرک سے کنارہ کیا۔ اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اور تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ جھگڑالو قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق اور اہل حق سے جھگڑتے ہیں اور باطل اور اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کو حق سے عداوت ہے اور حق سے عداوت اور نفرت ہی ہمہ اقسام کفر و معصیت کی جڑ ہے۔ لہذا آپ اللہ کے عذاب سے اس جھگڑالو قوم کو ڈرائیے اور یہ بتا دیجیئے کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ہی جھگڑالو قوموں کو ہلاک کر دیا۔ جو حق سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اہل حق سے جھگڑتے تھے۔ کیا ترپا تا ہے اور دیکھتا ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو یعنی کیا ان میں سے کوئی تجھے دکھائی دیتا ہے یا ان میں سے کسی کی رستگاری ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کے معنی نفرت میں آہستہ آواز کے ہیں۔ حاصل یہ کہ ان ہلاک شدگان میں سے تجھے کسی کا جسم نظر آتا ہے یا کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سب ہی ہلاک ہو گئے کسی کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

لہذا عرب کے کافرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے عبرت پکڑیں اور بڑے انجام سے ڈریں۔ اور آخرت کی فکر کریں اور قہر الہی سے ڈریں اور اللہ کی عداوت یہ ہے کہ نافرمانوں کو ہلاک دیتا ہے اور پھر جب جھگڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ یہ صفت اور حالت تو کفار کی تھی۔ مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا ظاہری اور عملی طور پر یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہم کو حسن اعمال کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یا رب العالمین۔

الحمد للہ
آج بتاریخ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۰ ۴ یوم چہار شنبہ بوقت
آٹھ بجے سورہ مریم کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

والحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ ظہ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ایک سو پینتیس آیاتیں اور آٹھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کے شروع میں ظہ کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ سورۃ اس نام سے موسوم ہوئی اور اس سورت کا ایک نام الکیم بھی ہے۔ سورۃ مریم میں حق تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرامؑ کے واقعات اور قصے ذکر کیے بعض تفصیل کے ساتھ جیسے ذکر کیا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور بعضاً اجمال اور اختصار کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور باقی انبیاء کرام کے قصوں کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ اُولَئِكَ السِّدِّيقُ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ۔ الایات۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر غیر سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی قدرے تفصیل کرتے ہیں جن کا سورۃ مریم میں محض نام ذکر فرمایا اُولَئِكَ السِّدِّيقُ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ۔ اور اس سورت کے بعد سورۃ انبیاء میں ان انبیاء کرامؑ کے قصے ذکر فرمائے جن کے قصے سورۃ مریم میں ذکر نہیں فرمائے تھے۔ جیسے حضرت نوح اور لوط اور داؤد اور سلیمان اور یوسف علیہم السلام اور ذوالنون علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور جن انبیاء کرام کے قصے سورۃ مریم میں ذکر ہو چکے تھے سورۃ انبیاء میں ان کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسمعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اتنا قصہ ذکر فرمایا جو قوم سے متعلق تھا اور جتنا قصہ ان کے باپ آذر سے متعلق تھا چونکہ اس کا ذکر سورۃ مریم میں ہو چکا تھا اس لیے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

آیاتھا ۱۳۵ = ۲۰ = سورۃ ظہ مکیۃ = ۲۵ = رکوعاتھا ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا ہے بڑا مہربان

ظہ ۱ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۚ إِلَّا تَذْكِرَةٌ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے۔ مگر نصیحت کے واسطے

لِمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

جس کو ڈر ہے ۔ انکار اس شخص کا، جس نے بنائی زمین اور آسمان

الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اُونچے ۔ وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے بیچ اور نیچے سیلی زمین کے ۔ اور

إِنْ تَجهرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ

اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو خبر ہے چھپے کی اور اس سے چھپے کی ۔ اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ اُس کے ہیں سب نام غلے ۔

تقریر رسالت و حدائیت

قال الله تعالى: طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى... إلخ... لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔
(ربط) گوشہ سورت کے ختم پر نازل قرآن کا ذکر تھا۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُنَا بِمَنَاسِكَتِ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ الخ یعنی ہم نے قرآن آپ کی زبان میں عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ
آپ کو متقین کی تبشیر اور معاندین کا انداز آسان ہو جائے آپ اس سورت کے شروع میں انزال قرآن
کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے سے ہمارا مقصد نصیحت اور موعظت اور بندوں
کی ہدایت ہے کہ ان کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو اور سمجھیں کہ لائق
عبادت وہی معبود برحق ہے جس کی قدرت اور جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے۔
ابتداء میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل شروع ہوا تو آپ نماز تہجد میں
اس قدر طویل قیام فرماتے کہ قدم مبارک درم کر جاتے۔ بدبخت کا فروں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو کہنے
لگے کہ اس شخص پر قرآن کیا نازل ہوا یہ تو اور مشقت میں پڑ گیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

طہ واللہ اعلم بمرادہ بذالک لے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسی مشقت اور تعب میں پڑ جائیں لیکن یہ قرآن تو ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ لہذا آپ کسی کے کہنے سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں جس کی قسمت میں ڈرنا اور ماننا ہے وہ مانے گا۔ جس قدر آپ کو آسان ہوا اتنا پڑھ لیا کیجیے۔ فَاَقْرَءْ فِي مَا تُمْنَنُ مِّنْهُ اور اس قدر تعب اور مشقت میں نہ پڑیے۔ مشرکین یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے آپ پر کوئی مشقت اور تعب کی چیز نازل کی ہے بلکہ وہ ایک غیر کثیر اور کتاب حکمت اور موعظت ہے۔ اور مشعل ہدایت اور اجر رحمت اور سامان سعادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن رحمت کے لیے نازل کیا ہے نہ کہ زحمت کے لیے۔

یابہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ان سرکشوں کے ایمان نہ لالے کی وجہ سے رنج اور حسرت میں پڑ جائیں بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ ان کو نصیحت کریں اور ان منکرین اور معاندین کی باتوں سے ملول اور تنگ دل نہ ہوں آپ ان کو تبلیغ اور نصیحت کر چکے۔ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہیں ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اور یہ مضمون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ فَلَعَلَّكَ يَا خُصَّيْءُ نَفْسُكَ عَلَىٰ أَن تَدَّيِّرَ مَنَاسِكَ لَّعَلَّ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَّا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَنٌ مِّنْهُ ۚ وَلَئِنَّكَ لَآتِيَنَّ الْكَافِرِينَ يَسْأَلُونَكَ فِي الْكَافِرِينَ۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دعوت اور نصیحت میں جس قدر مشقت اٹھانے لگے تھے وہ آپ نے اٹھا ل۔ آپ ان کے رنج و غم میں اپنی جان ہلاک نہ کیجیے اور یہ قرآن آپ پر اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمن ہے جو عرش پر قائم اور جلوہ فرما ہے بمقام تعالیٰ رحمانیت اس نے بندوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اور آپ کے قلب مبارک کو اس نود ہدایت کے لیے کو و طور سے بڑھ کر مضبوط اور محکم بنایا ہے ہر شخص کا دل ان انوار تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ استواء علی العرش کی مفصل تفسیر سورہ اعراف میں گزری ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ اہل منت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالیٰ کا جلوہ گاہ ہے۔ عرش اس کا مستقر اور جائے قرار نہیں اس لیے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تخت اور جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھانے ہوئے ہے اور نہ تھامے ہوئے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو تھامے اور اٹھانے ہوئے ہے عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور متناہی ہے اور یہ نامکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے۔ عرش اور مکان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا عرش اور مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور مشکن ہو سکے۔ (نظم)

نے مکاں رہ یافت سورش نے زباں   لے بیاں دارد خبر زو نے عیاں
 این ہر مخلوق حکم دارد است   خالق عالم ز عالم برتر است

اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔
 یعنی جو چیز زمین کی تہہ میں ہے وہ بھی اس کی ملک ہے۔ گیلی مٹی ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ مطلب یہ
 ہے کہ بلندی و پستی سب اسی کے قبضہ تصرف میں ہے اور سب پر اس کی نظر رحمت ہے۔

یہ تو اللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ لے مخاطب اگر تو کوئی بات پکار
 کر کہے تو اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں کسی جہر کا اور کسی آواز کا محتاج نہیں وہ
 تو ایسا ہے کہ اس کو پوچھنا شیدہ بات کا اور پوچھنا شیدہ سے زیادہ پوشیدہ بات کا بھی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ
 پر تو دل کے خطرات بھی پوشیدہ نہیں۔ ستر کے معنی آجستہ اور پوشیدہ بات کے ہیں جو دوسروں سے
 چھپا کر کرے اور داخلی وہ بات ہے جو اپنی دل میں رکھے اور کسی سے بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھے نام اور تمام عمدہ صفات اور کمالات اسی کے لیے ہیں۔ ربوبیت اور خالقیت
 اور رزاقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں پائی
 جاتیں۔ اور یہ قرآن اسی ذات مقدس کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جو تمام چیزوں کی مالک ہے اور
 تمام ظاہر و باطن کی عالم ہے، اور تمام کائنات کی مخریج ہے۔ پس جس پر ایسی مقدس اور مبارک کتاب
 نازل ہوگی، وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پڑ سکتا۔ اسی کتاب کو رحمن نے عرش عظیم سے نازل
 فرمایا ہے۔ اس کتاب کا فردل رحمت کی دلیل ہے ذکر رحمت اور مشقت کی علامت ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ

اور پہنچی ہے تبھ کو بات موسیٰ کی ! جب اُس نے دیکھی ایک آگ تو کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنَسْتُ نَارًا ۚ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا

اپنے محمد والوں کو ٹھہرو ! میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تم پاس اس میں

بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا

سے سٹگا کر یا پاؤں اس آگ پر راہ کا پتہ ۔ پھر جب پہنچا

نُودِيَ يَمُوسَى ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ

آگ پاس آواز آئی لے موسیٰ ! میں ہوں تیرا رب سو اتار اپنی پادوشیں ،

إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِينَ طُؤِي ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

تو ہے پاک میدان طوڑی میں - اور میں نے تجھ کو پسند کیا

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

سو تو سننا رہ جو حکم ہو - میں جو ہوں، نہیں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں سولے

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

میرے، سو میری بندگی کر اور نماز پڑھ رکھ میری یاد کو - قیامت مقرر آئی ہے میں

أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا

بچھا رکھتا ہوں اس کو کہ بدلے لے ہر جی کو جو وہ کھاتا ہے - سو کہیں

يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

تجھ کو نہ روک دے اُس سے وہ جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے پڑا ہے

هُوَ فِتْرَتِي ۝

اپنے مزدوں کے، پھر تو پکا جاوے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ - ... الْإِلَٰهِ ... وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فِتْرَتِي.

اربطہ اور پر کی آیتوں میں اللہ کی توصیف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان تھا اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کیا۔ اور دلیل نبوت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ بجھنے کے لیے گئے اللہ کے فضل سے ان کو نبوت مل گئی اور عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دے تو کیا بعید ہے۔

نیز اس قصہ کے بیان سے آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی دعوت اور تبلیغ میں طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آئیں گی۔ آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرعون کی طرح ان متکبرین کی ظاہری شان و شوکت سب خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی بھلا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ کس طرح انہوں نے سختیوں پر صبر کیا۔ آپ بھی تحمل شدائد میں ان کی اقتدا کیجئے۔ کیونکہ توریت میں آپ کو موسیٰ کے مانند کہا گیا ہے۔ جس کو علامہ بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسمعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا پس اسی مائت اور مشابہت کے ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ بلاشبہ وہی نبی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تورات میں موسیٰ کے مانند کہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک آگ دیکھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کی اجازت چاہی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے اسی پریشانی میں تھے کہ کوہ طور پر دود سے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے جن کا نام صفورا۔ یا صفوریا۔ یا صفورہ تھا یا گھروالوں سے کہا شاید بیوی کے علاوہ کوئی خادم یا فرہ بھی ساتھ ہو یہ کہا کہ تم یہیں غبر و میرے پیچھے مت آنا۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جانا ہوں شاید میں تمہارے واسطے اس آگ میں سے ایک شعلہ لاؤں یا شاید پاؤں آگ کے پاس راستہ کا پتہ یعنی شاید وہاں کوئی شخص ایسا مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورا دختر شعیب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے مدین سے مصر کو واپس آ رہے تھے جاؤں کا موسم اور رات کا وقت تھا بیوی کو حمل تھا۔ آج کل میں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسرے راستہ پر پڑ گئے۔ کوہ طور کے قریب جا پہنچے۔ سردی کی وجہ سے بے قرار تھے یکا یک دور سے ایک آگ نظر آئی حقیقت میں وہ آگ مٹھی بلکہ وہ نور الہی تھا جو آگ کی صورت میں نظر آیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھے۔

جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دراصل نار نہ تھی بلکہ نور الہی کی ایک تجلی تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نار (آگ) کی تلاش میں نکلے تھے اور آگ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس لیے نور الہی بصورت نار متجلی اور نمودار ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس نور الہی کو نار سمجھے اس لیے اس نور کو نار سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتہً آگ تھی اور بارگاہ خداوندی کے حجابات میں سے ایک حجاب تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ من جملہ حجابات خداوندی۔ اللہ کا ایک حجاب آگ ہے۔ اگر اللہ اس حجاب کو اٹھا لے تو اس بے چون و چگون وجہ (منہ) کے شجاعت جلال یعنی انوار و تجلیات جہاں تک پہنچیں سب کو جلا کر بھسم

کریں۔ (رداء مسلم)

نکتہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ اور اہل کو بلفظ اَمْسِكُوا بصیغہ جمع مذکر خطاب کرنا بطریق مکرم تھا۔ جیسے رَحِمَةُ اللهِ وَبَنُ كَانَتْ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ میں بصیغہ جمع مذکر خطاب مکرم ہے۔ اِثْمًا مِمَّنْ يُدْأِئُهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں ازواج مطہرات کو بصیغہ جمع مذکر نغرض مکرم خطاب کیا گیا ہے۔

پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو منجانب اللہ آواز دی گئی لے موسیٰ بلاشبہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اور دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے فَوَدَىٰ مِنْ شَا طِطِ السَّوَادِیِ الْاَیْمُوْنَ لِحَبِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرِ اَنْ یَّا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس مبارک وادی میں درخت کے قریب پہنچے تو یہ آواز سنی کہ لے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں گویا کہ یہ درخت بلاشبہ و تمثیل ایک فیسی ٹیلیفون تھا۔ جس میں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ امام احمد نے دہشت سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی یَسْمُوْا سَمٰی لے موسیٰ! تو فوراً بتیک کہا کئی بار یہ آواز سنی اور ہر بار یہی جواب دیا بتیک لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لیے بولے کہ لے پکارنے والے میں آواز سنتا ہوں اور تیری جگہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے اور کہہ رہے پکارنے والے نے جواب دیا کہ میں تیرے اوپر اور تیرے ساتھ اور تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیرے تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا۔ اہل یقین کو لیا کہ یہ پکارنے والا اللہ عز وجل ہے کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں۔

نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمیع جہات سے اور تمام اجزاء بدن سے سنا گویا کہ تمام اعضاء بدن کان ہی کان تھے۔ اس لیے بدیہی طور پر جان لیا کہ یہ شان اللہ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۵۱۳ ج ۴ و مدح المعانی ص ۱۵۳ ج ۱۶)

پس چونکہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس لیے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی دونوں جوتیاں نکال دے کیونکہ تو ایک پاک وادی میں ہے۔ جس کا نام طویٰ ہے اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ برہنہ پاخانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تواضع اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہوں کے درخس پر جوتے پہن کر نہیں جاتے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں مردار گدھے کے چمڑے کی تھیں یا ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے کا حکم ہوا اس حکم کا منشا بھی وہی ادب اور احترام ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جوتیاں اتارنے کا حکم ادب اور احترام کی بنا پر دیا گیا ہے کہ مقامات مبارکہ و مقدسہ کا ادب یہی ہے کہ آدمی نیچے پاؤں ہوتا کہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پہنچے جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس میں برہنہ پاؤں داخل ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن خصاصہؓ کو دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال فخلعتيها۔
اے بشیر جب تو ایسی جگہ میں ہو تو جوتے
اتار دیا کر بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتا
جوتے اتار دیئے۔

حضرت علیؓ اور سعید بن جبیرؓ اور من بصریؓ اصحابِ جریک سے بھی یہی منقول ہے کہ ادب اور
قراضع کا تقاضا یہی ہے کہ دعا اور مناجات کے وقت جوتے اتار دینے چاہئیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی
صفحہ ۱۱۲۰ دیکھیں۔

عطا کی خلعت نبوت رسالت

یہ ابتداء وحی اور آغاز تکلم خداوندی کا بیان تھا۔ اب آگے خلعت نبوت و رسالت کے عطا کیے جانے کا
ذکر فرماتے ہیں۔ اور اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا برگزیدہ
بنایا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے اِنِّیْ اَخْطُفُفِیْکَ عَلَی النَّاسِ بِحُجَّتِیْ عَلَیَّ لَعَلَّی
میں نے تجھ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چھانت لیا۔ عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اَوَّلِ مَوْسٰی علیہ السلام
سے کلام کیا اور اسی وقت اور اسی مکان میں ان کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا فرما دیا کہ ہم نے تم کو اپنا نبی اور
رسول بنایا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ پس اے موسیٰ خوب خود سے سنو اس وحی کو جو تمہاری
طرف کی جائے اس کے سننے کے لیے ہم تن گوش بن جاؤ۔ اور وحی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے
سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم و دائم رکھو۔ اس لیے کہ تحقیق
قیامت اپنے مقرر وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ اس دن عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کو
ان کی عبادت اور اطاعت کا اجر ملے گا۔ اس کے لیے تیار رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت کو تمام
خلائق سے غنی اور بہاد شیدہ رکھوں اور کسی کو اس پر مطلع نہ کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس کی
قیامت قائم ہو گئی۔ موت قیامت صغریٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی پوشیدہ رکھا ہے اور قیامت
قائم کرنے اور اس کے وقت کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سعی اور جدوجہد کلمہ عافہ
اور بدلہ وقت مقررہ پر مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا
تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر لیں مگر اس کو وقت کسی کو نہیں بتلایا۔ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی موت
کا یا قیامت کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو بے فکری کے ساتھ معاشی میں مشغول رہے گا اور سمجھے گا کہ جب
موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت تو بہ کر لوں گا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ تو بہ بھی اس کے اختیار میں نہیں۔
جب بے باکی کے ساتھ معاشی کا ارتکاب کرے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان اور عمل صالح سے
متنفر ہو جائے گا تو تو بہ کیسے کرے گا۔

پس تم قیامت کے لیے تیار رہو۔ مہاد اتم کو قیامت کی تصدیق سے یا اس کے مراقبہ یا اس کی تیاری سے یا اس کے فکر سے وہ شخص باز نہ رکھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اور اپنی نفسانی خواہش کا پیرو بن گیا ہے۔ مہاد اس کی نفسانی خواہش اس کو لے جاتی ہے اور مردہ ٹا چلا جاتا ہے۔ پس مہاد اس شخص کی طرح تو بھی ہلاک ہو جائے۔ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے مگر مقصود مسلمانانہ اور دل کو ہے۔ یعنی ان کی راحت مراد ہے کہ قیامت سے غفلت اور بے فکری کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔

نکتہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا۔ اِسْمِیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ اس لیے بندوں پر اول واجب اور اول فرض اللہ کی معرفت اور اس کی توحید ہے پھر اس کے بعد عبادت کا حکم دیا۔ فَاعْبُدْنِيْ فَرَمَا اِسْمِیْ لے کہ فاعقیبہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ توحید کے بعد اللہ کی عبادت فرض ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے جس کا ذکر اَوَّلُ الْقِسْمِ لَدُنَّیْ میں حکم دیا۔ اِسْمِیْ لَدُنَّیْ الشَّاعَةِ اُنِیْسَ میں ایمان بالآخرۃ کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں معاد کا ذکر فرمایا۔ آخرت کی تیاری کا حکم دیا اور آخرت سے غفلت اور بے فکری کی مانعت فرمائی فَلَا یُغْنِیْ عَنْکَ عَنْکَ مَا مَنَ لَا یُؤْمِنُ بِہَا فَرَمَا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلادیا کہ شہوات نفسانی اور لذات دنیاوی کا اتباع موجب ہلاکت ہے وَ اَتَّبِعْ هَوَاکَ فَتَزُولَیْ اشارہ اس طرف ہے کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تمام اخلاقِ مذلیلہ کی بڑ ہے۔

وَمَا تِلْكَ رِیْسُیْنِکَ یٰمُوسٰی ۱۴ قَالَ ہِیْ عَصٰی

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں لے ہوئی۔ لہذا یہ میری لافھی ہے۔

اَتَوَكَّوْا عَلَیْہَا وَاَهْشَ بِہَا عَلٰی غَمٍّ وَّلٰی فِیْہَا

اس پر ٹیکتے ہوں، اور بچتے بھاڑتا ہوں اس سے، اپنی بکریوں پر اور میرے اس

مَا رِبْ اُخْرٰی ۱۵ قَالَ اَلْقِہَا یٰمُوسٰی ۱۶ فَاَلْقٰہَا

میں بچنے کام ہیں اور۔ فرمایا ڈال دے اس کو لے موسیٰ، تو اس کو ڈال

فَاِذَا ہِیْ حَیَّةٌ تَسْعٰی ۱۷ قَالَ خُذْہَا وَاِلَّا

دیا، پھر تب ہی وہ سانپ ہے دوڑتا فرمایا پکڑ لے اس کو اور نہ

تَخَفْ سَنُعِیْدُہَا سِیْرَتَہَا اِلٰوْلٰی ۱۸ وَاَضْمَمْ یَدَکَ

ڈر۔ ہم پھر دیں گے اس کو پہلے حال پر۔ اور لگا اپنے ہاتھ اپنے

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٍ أُخْرَىٰ ۝

بازو سے کہ نکلے چٹا ہو کر نہ کچھ بُری طرح . ایک نشانی اور ۔

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝ إِذْ هَبُّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ

کہ دکھاتے جاویں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی ۔ جا طرف فرعون کے اُس نے

طَغَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي

مُراٹھایا ۔ لہلا لے رب کشادہ کر میرا سینہ ۔ اور آسان کر

أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

میرا کام ۔ اور کھول عرقہ میری زبان سے ۔ کہ تو مجھیں میری بات ۔

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ

اور دے مجھ کو ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ۔ ہارون میرا بھائی ۔ اس سے

بِهِ أَذْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝

بندھا میری کر ۔ اور شریک کر اس کو میرے کام کا ۔ کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ

بہت سنا ۔ اور یاد کریں تجھ کو بہت سا ۔ تو تو ہے ہم کو خوب دیکھتا ۔ فرمایا ۔

أَوْيَيْتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ۝

تجھ کو تیرا سوال لے موسیٰ ۔

عطائے معجزا

قال الله تعالى: وَمَا يَلَاكُ بِسَمِئِكَ يَمُوسَىٰ... إلخ۔ قَدْ أَوْيَيْتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ۔
(ربط) گزشتہ آیات میں کلام خداوندی اور منصب نبوت و رسالت کے دیئے جانے کا ذکر تھا۔

جس سے موسیٰ علیہ السلام پر دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی۔ اب آئندہ آیت میں موتے علیہ السلام کی دہشت اور حیرت و در کرنے کے لیے عطائے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں جو ان کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث سکینت و طمانینت ہیں۔ ایک معجزہ عصا کا عطا فرمایا کہ اس کے ڈالنے سے ایک جماد۔ حیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ بیضا کا عطا کیا کہ جس سے ایک جسم کثیف ایک جسم لطیف اور نورانی بن جاتا تھا۔ نیز پہلی آیت میں تکلم وغیرہ کا جو نقشہ ذکر فرمایا اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات خاص سے تھا اور اس آیت میں جن دلائل نبوت اور براہین رسالت کا ذکر کیا ان کا تعلق امت اور عام خلایق سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خلعت نبوت و رسالت عطا فرمایا تو یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوں اور وہ خارق حادث امور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل و برہان ہوں اس لیے عطا معجزات کا آغاز سوال محبت و موافقت سے فرمایا کہ مبادا دفعۃً ان عوارق عادات اور ان عجیب و غریب امور کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرائے جانیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر یہ سوال کیا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس لاشعری کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سانپ بنانا منظور تھا۔ اس لیے عدائے تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اودے سوال، سوال اجساد تھا۔ کہ اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں اور ان کو اس کے لاشعری ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے اور دل سے رعب اور ہیبت جاتی نہ رہے پھر جب وہ سانپ بن جانے لگا تو جان لیں کہ یہ معجزہ ہے اور کہ شتم خداوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر کبھی میں سہارا لیتا ہوں اور کبھی اس کو درخت پر مار کر اپنی بکریوں کے لیے پتے بھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی ضروریات کے منافع ہیں حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اُنس کے لیے سوال کیا وَمَا تَلَکَ بِیَحْیٰی نَبِیُّکَ یَحْیٰی سُبْحٰنَکَ مَا نَدُوْا مِنْ دُوْنِکَ اور ان کی ہیبت و دہشت دور ہو۔ اور خوب جان لیں کہ کلام کرنے والے حق جل شانہ ہیں اور اس استفہام اور سوال سے مقصود تنبیہ ہے کہ ہوشیار رہیں اور دینے جانے والے عجائب قدرت کو دیکھ کر گھبراہٹیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں چار چیزیں ذکر کیں۔ تین چیزیں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیں اور چوتھی چیز یعنی وَلَیْکَ فِیْہَا مَادُّ بَاطِنِیْ کو اجمالاً ذکر کیا۔ اصل جواب تو بھی حَصَّیْ پر پورا ہو گیا تھا۔ لیکن اس شوق میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام میں طول ہو جائے تو جواب میں طول دیا۔

پہلا معجزہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دو اور دیکھو کہ پردۂ غیب سے

کیا چیز نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ عصا کس طرح معجزہ بن جاتا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا یکایک وہ ڈالتے ہی قدرتِ خداوندی سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڑدھا ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے **فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ** موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ ابھی تک حقیقتِ مالِ منکشف نہ ہوئی تھی۔ اس لیے یکایک اس ہولناک منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ دم کے دم میں ایک عصا سانپ اور اڑدہ بن کر دوڑنے لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آنی کہ ڈرو مت تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور بطور لطف و عطوفت خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ اے موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور اس کی ظاہری صورت سے تم کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو۔ ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی جب تم اس کو پکڑو گے تو ہم اس کو اسی وقت پہلے کی طرح عصا کر دیں گے۔ عصا کی یہ ظاہری صورت تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی لوہ کے لیے ہے۔

دھب بن غبہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر (صوف) بالوں کا قبض تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کو پھیٹا اس پر فرشتہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر اللہ اسی چیز کو جس سے تو ڈرتا ہے اس کی اجازت دے کہ وہ تیرے ڈنگ مارے تو کیا یہ تیرا صوف کا کرتہ اس کو دفع کر سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعف سے پیدا ہوا ہوں اس پر اپنا ہاتھ کھول دیا۔ پھر اس سانپ کے منہ پر رکھا تو اس کے داڑھوں اور دانتوں کی آواز سنی پھر اس کو پکڑا تو وہی عصا تھا جو ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف طبعی اور بشری تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے **فائدہ** کبھی ایسا حال مشاہدہ نہ کیا تھا۔ اس لیے ڈرے اور ان کا یہ خوف اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ساحر اور جادوگر نہیں۔ اس لیے کہ ساحر اپنے سحر سے نہیں ڈرتا۔

شیخ جلال الدین مہملیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے **نکتہ** دکھلایا تاکہ جب یہ عصا فرعون کے دو بدو سانپ اور اڑدہ بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام اُسے دیکھ کر گجرا نہ جائیں یعنی ایسا نہ کریں کہ اس کو نہ پکڑیں تو مخلوق تباہ ہو جائے۔

دوسرا معجزہ

یہاں تک پہلے معجزہ یعنی معجزہ عصا کا ذکر تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی ایک برہان تھی اب آئندہ آیت میں رسالت کی دوسری برہان عطا کیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ پہلے معجزہ کے ساتھ مل کر آپ کی نبوت و رسالت کے دو گواہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے موسیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل یا دائیں بازو کے ساتھ ملا دو اور پھر اس کو نکالو تو وہ چاند کی طرح سفید ہو کر بلا کسی عیب کے نکل آئے گا۔

یعنی یہ سفیدی کسی مرض اور عیب کی بنا پر نہ ہوگی جیسا کہ برص ایک مرض ہے جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں سے نکلے گا تو سفید اور روشن ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ مثل آفتاب اور مہتاب کے چمکتا ہوا نکلتا اور اسے موتی ہم نے تم کو نبوت و رسالت کی یہ دوسری نشانی عطا کی جو عطا وہ معجزہ عصا کے ہے۔ جب ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں بغل کے نیچے لے جاتے اور نکالتے تو مثل آفتاب و مہتاب چمکتا ہوا نکلتا اور پھر جب اس کا اعادہ کرتے تو ہاتھ کا رنگ حسب سابق پہلے جیسا ہو جاتا اور یہ دو عظیم نشان نشانیاں ہم نے آپ کو اس لیے عطا کیں تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانوں میں سے بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو اپنی بڑی نشانوں میں سے اس وقت دو بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک عصا اور ایک بیضہ اور یہ دونوں نشانیاں آپ کی نبوت کی بڑی نشانیاں ہیں لہذا فی الحال تم یہ نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ تحقیق وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور ایسا سرکش اور مغرور ہو گیا ہے کہ خدا کی دعویٰ کرتا ہے۔ ہا کر بے تبلیغ کہ داد و توحید کی دعوت دو اور اگر وہ تمہاری نبوت و رسالت میں شبہ کرے تو اس کو اپنی نبوت کی یہ دو روشن نشانیاں دکھلاؤ اور میری عبادت کی طرف اس کو بلاؤ اور میرے خطاب سے اس کو ڈراؤ اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس کے طغیان اور سرکشی کو واضح کر دو اس وقت روئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی کافر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ حکم پہنچا تو ڈر سے اور یہ خیال کیا کہ اس سرکش جبار اور ظالم کا مقابلہ تو بہت سخت ہے تو عرض کیا کہ اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے کہ اس بوجھ کو اٹھا سکوں اور کوئی خوف تیرے حکم کی تبلیغ اور دعوت سے مجھے نہ روک سکے اور میرا کام تبلیغ و دعوت۔ میرے لیے آسان فرما دیجئے بغیر آپ کے تیسرا اور تاکید کے دشمنان حق سے مقابلہ اور محاذ ہمت دشوار ہے اور میری زبان سے لگنت کی گڑھ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لگنت تھی۔ بچپن میں زبان جل گئی جس کی وجہ سے صاف نہیں بول سکتے تھے۔ گڑھ سے یہی لگنت مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ لگنت پیدائشی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے رکاب

سہ اشارہ اس طرف ہے کہ آیۃ اخرویٰ فل یخلفکامفعول ہے جیسا کہ زجاج سے منقول ہے قال الزجاج المعنی اثینا آية اخرویٰ او نویدک لاتدلسما قال تخرج بیضاء من غیر سوء دل علی انہ قد اتاک آیۃ اخرویٰ (تفسیر قرطبی ص ۱۱۶)

سہ اس ترجمہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ العکبر لئلیٰ اثینا کی صفت ہے اور من اثینا کا مراد تمہیں ہے یعنی بعض ہے جو لئلیٰ یزیدک کا مفعول ثانی ہے اور اس آیت میں اور بھی وجہ اعراب ہیں۔ (تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۱۶۴ ۱۶۵ دیکھیں)

میں آگ کی ایک چنگاری اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ جس کے سبب زبان میں لکنت آگئی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے لکنت کے کچھ دفع کرنے کی دعا کی تھی چنانچہ وہ کم ہو گئی تھی اگر وہ بالکل دفع ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس قدر دعا مانگی کہ وہ لکنت اتنی شدید نہ رہے کہ جو بات کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنے۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے چند سوال کیے جن کے بغیر رسالت کا اٹھانا دشوار تھا۔

پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ باہر رسالت اٹھا سکوں۔ اور منکرین کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دے سکوں یہ بات بدون شرح صمد کے ممکن نہیں۔

دوسرا سوال تیسرا اس کا کیا یہ سوال نہایت ضروری تھا بدون تیسرا الہی و تائید غیبی دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، بعد ازاں چونکہ تبلیغ و دعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارگاہ خداوندی میں:

تیسرا سوال یہ کیا کہ اے پروردگار میری زبان کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔

چوتھی درخواست یہ کی کہ اے اللہ میرے کنبہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بناد دیجئے جو میرا وجہ اٹھائے تاکہ وہ میرا شریک کار ہو کر میری مدد کر سکے۔

ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اور فصیح اللسان تھے۔ اور اس وقت بجز ہارون کے کوئی اس منصب کا اہل نہ تھا اس لیے خصوصیت سے اپنے بھائی ہارون کے لیے یہ درخواست کی کہ اے اللہ ہارون کو میرا وزیر بناد دیجئے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے اس کام یعنی نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میرا شریک کر دیجئے۔ تاکہ تبلیغ و دعوت کے کام میں مجھے ان سے مدد ملے۔ تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی پسنان کریں، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ کیونکہ تیری تسبیح و تقدیس اور کثرت سے تیرا ذکر دل کی طہارت اور جمعیت کا وسیلہ ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر نومن کا ہتھیار ہے ہم دونوں مل کر یہ ہتھیار چلائیں گے اور تیرے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور مل کر کام کرنے سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچے گی اور برکت اور نورانیت میں زیادتی ہو گی اور کفر کی ظلمت اس سے دور ہوگی یا مغلوب ہوگی۔

بلاشبہ تو ہم کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تو خوب آگاہ ہے کہ ہم صرف تیری رضا مندی چاہتے ہیں اور تو ہی داتا ہے کہ تبلیغ و دعوت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری درخواست منظور کی گئی۔ یعنی جو تو نے ہم سے مانگا وہ ہم نے تجھ کو دے دیا۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ

اور احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور ۔ جب حکم بھیجا ہم نے

أَمْرِكَ يَا يُوحَىٰ ۖ إِنَّ أَقْدِفِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ

تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں۔ کہ ڈال اس کو صندوق میں ، پھر اس کو ڈال دے

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّحْلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي

پانی میں ، پھر پانی اس کو لے ڈالے کنارے پر ، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا

وَعَدُوٌّ لَّهُ ط وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ

اور اس ۲۔ اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف

مِّنِّي ۖ وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ

سے ۔ اور تا تیار ہو تو میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی تیری بہن ۔

فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ط فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ

اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایک شخص کہ اس کو پالے ؛ پھر پہنچا یا ہم نے تجھ کو

أَمْرًا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَكَلَّتَ نَفْسًا

تیری ماں پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھا دے۔ اور تو نے مار ڈالی ایک جان

فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُونًا ۖ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي

پھر نکالا ہم نے تجھ کو اس غم سے۔ اور جانچا تجھ کو ایک ذرہ جانچنا۔ پھر ٹھہرا تو کئی برس

أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَّىٰ ۖ وَ

مدین والوں میں ، پھر آیا تو تقدیر سے یا مویسیٰ ۔ اور

اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ إِذْ هَبَّ آنتَ وَآخُوكَ يُبَايِعُ

بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔ جا تو اور تیرا بھائی بے کہ میری نشانیاں

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ (۳۲) اِذْ هَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (۳۳)

اور سستی نہ کر د میری یاد میں - جاؤ طرف فرعون کے اس نے سرائٹھایا -

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی (۳۴) قَالَا

سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچ کرے یا ڈرے - بولے

رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰی (۳۵) قَالَ

اے رب ہمارے! ہم ڈرتے ہیں کہ بھگے ہم پر یا جوش میں آوے - فرمایا

لَا تَخَافَا اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی (۳۶) فَاتَّبِعْهُ فَقَوْلَا

نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا - سو جاؤ اس پاس اور کہو

اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآءِیْلَ وَلَا

ہم دونوں بھیجے ہیں تیرے رب کے سو چلاوے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل - اور نہ

تُعَذِّبْهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیٰةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سنتا ان کو، ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی - اور سلامتی ہو اس کی

مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی (۳۷) اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْنَا اَنَّ الْعَذَابَ

جو مانے راہ کی بات - ہم کو حکم ہوا ہے کہ عذاب اس پر ہے

عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی (۳۸) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ اِیْمُوْسٰی (۳۹)

جو جھٹلاوے اور نہ پھیرے - بولا پھر کون ہے صاحب تم دونوں کا اے موسیٰ!

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی (۴۰)

کہا صاحب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سوچائی -

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاَوَّلٰی (۴۱) قَالَ عَلِمْتَ اِنَّ

بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی سنگتوں کی - کہا ان کی غیر میرے رب کے

رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝۴۲

پاس رکھی ہے ، نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے ۔ وہ ہے جس

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

نے بنادی تم کو زمین بچھونا ، اور چلا دیں تم کو اس میں راہیں

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ

اور اتارا آسمان سے پانی ، پھر نکالا ہم نے اس سے بھانت

نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝۴۳ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

بھانت سبزہ ۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو البتہ اس میں

لَايَةٌ لِّلأُولَى النَّهْيُ ۝۴۴ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر ڈالتے ہیں

وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝۴۵

اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار ۔

تذکیر العبادات احسانات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰكَ مَرْثَةً أُخْرَىٰ ... اِلٰی ... وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ،
(رابطہ) یہاں سے حق تعالیٰ اپنے وہ انعامات اور احسانات موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ جن نبوت
سے پہلے ان پر کیے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے اور سمجھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے حق تعالیٰ نے مجھ
پر اتنے احسانات کیے اور طرح طرح کے مصائب سے مجھ کو بچایا تو اب ہر جزاؤنی میری عفاقت فرمائیں گے۔
چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی موسیٰ اکس واقعہ سے پہلے بھی ہم آپ پر آپ کے بلا سوال اور بلا درخواست
کے بار بار احسان کر چکے ہیں تو اب مجھے سوال اور درخواست کے بعد کیوں محروم کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ
نے آٹھ احسان ذکر فرمائے۔

پہلا احسان

جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی تھی جو اب تیری طرف بھیجی جاتی ہے جو اس لائق اور قابل ذکر ہے کہ آپ کی طرف بھیجی جانے اور آپ کو سنانا جانے اور وحی سے وحی الہام مراد ہے۔ وحی نبوت مراد نہیں جیسا کہ اَوْفِیْ رُبُّکَ اِلٰی الْغُلٰبِ میں وحی سے الہام مراد ہے اور وہ وحی یہ تھی کہ اس موسیٰ کو جلاؤں سے بچانے کے لیے صندوق میں لٹا کر اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دے۔ پھر وہ دریا اس کو کنارہ پر لے جا کر ڈال دے۔ جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک پہنچتی ہے جب یہ صندوق وہاں پہنچ جائے تو اس کو ایسا شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یعنی فرعون اس کو اٹھالے گا۔ اس طرح وہ پکڑے جانے سے بچ جائے گا۔ اور بعد میں ہم تجھے واپس کر دیں گے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو غارت کرے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کر دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کو (جن کا نام یوحنا تھا)۔ خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی اگر خبر پادیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ ہم اس کو اپنے اور اس کے دشمن فرعون سے ملوائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں جاتی تھی وہ صندوق بہتا بہتا اس باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ سمیت ہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ صندوق اس کی نظر پڑا تو اس کو نکلوا یا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا پایا۔ فرعون کو اور اس کی بیوی کو دونوں کو اس سے محبت ہو گئی بیٹا بنا کر اس کو پالا جس سے خدا کی قدرت اور اس کی غیبی حفاظت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔

در بہ بست و دشمن اندر خام بود
قصہ فرعون زین افانہ بود

دوسرا احسان

اور اسے موسیٰ ایک احسان میں نے تجھ پر یہ کیا کہ اپنی جانب سے تجھ پر محبت ڈال دی جو تجھے دیکھے وہ تجھ پر ایسا فریفتہ ہو جائے کہ صبر بھی نہ کر سکے۔

تیسرا احسان

اور تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پردہ کش کیا جائے یعنی تاکہ تیری پرورش میری نگرانی اور نگہبانی میں ہو۔

چوتھا احسان

اس وقت کا ہے کہ جب تیری بہن مریم بنت عمران تیری تلاش میں تیرا حال معلوم کرنے کے لیے فرعون کے گھر چل جا رہی تھی پھر فرعون کے گھر پہنچ کر کہہ رہی تھی کہ بہو تو میں تم کو ایسی عورت بتا دوں جو اس بچہ کی پردہ کشی کی تکفیل ہو جائے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بالہام خداوندی موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو بمقتضائے بشریت رنجیدہ اور غمگین ہوئیں کہ معلوم نہیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا کہ وہ صندوق فرعون کے محل پر پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال لیے گئے اور یہ قرار پایا کہ ان کو بیٹا بنایا جائے تو حضرت آسیہ کی توجہ سے دودھ پلانے کے لیے دانیوں کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا۔ **كَمَا قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى وَ لَحَقَّ مِّنْكَ عَلٰى سِرِّ السَّعٰى رَضِعَ يَمْنٰى** یعنی ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اب آسیہ کو یہ لگے ہوئی کہ اب اس لڑکے کو کس طرح پالیں اور ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی تلاش میں وہاں جا پہنچیں جن کو انا کی تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا پستان منہ میں نہیں لیتے تو اس وقت ان کی بہن بولیں کہ کیا میں تم کو ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتا دوں کہ جو اس کی پردہ کشی کی کفالت بھی کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ لاؤ موسیٰ علیہ السلام کہ بہن نے ان کی والدہ کو لے جا کر حاضر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پستان کو قبول کر لیا۔ فرعون کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھر پر دودھ پلا سکتی ہوں۔ آسیہ نے اس کو منقولہ کر لیا اور کہا کہ اچھا کبھی کبھی لاکر مجھ کو دکھلا دیا کرو۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کو مان لیا اور آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی گردن میں دے دیا اور وہ ان کو اپنی گردن میں لے کر وہاں سے چلیں۔

پس اس تدبیر سے ہم نے اے موسیٰ تم کو تباری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ تیرے دیدار سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اور تیرے فراق سے غمگین نہ ہو۔ اس طرح اولاد کو صندوق میں بند کر کے دیا میں ڈال دینا کوئی معمولی چیز نہیں جس پر صدمہ اور غم نہ ہو۔

سہ کذا فی روح المعانی ص ۱۹۶ -

پانچواں احسان

اور بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا وہ یہ کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ یعنی ایک قبیلے کو جب وہ اسرائیلی کو مارتا تھا تم نے اس کے ایک گھونسا مارا جس سے وہ قبیلے سرگیا پس ہم نے تم کو نقصان کے غم سے نجات دی اس طرح سے کہ تم کو مصر سے مدین پہنچا دیا۔

پچھٹا احسان

اور طرح طرح سے تم کو قسم قسم کے فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالا اور پھر سب سے تم کو خلاص دی۔

ساتواں احسان

پھر جب تو قبیلے کو قتل کر کے مصر سے مدین پہنچا تو کئی سال امن و امان کے ساتھ مدین والوں میں رہا مدین شعیب علیہ السلام کا شہر ہے۔ مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔ جب قصاص کے ڈر سے مدین بھاگے تو وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا نصیب ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اپنی صاحبزادی صفوراء سے ان کا عقد کر دیا۔ پھر مصر واپس آئے۔ یہ سب حق تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر انجام تھا۔

آٹھواں احسان

پھر اے موسیٰ تو اللہ کی تقدیر اور اس کے اندازہ کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ایک میدان میں پہنچا وہاں ہم نے تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ یعنی تجھ کو نبوت و رسالت اور کلام اور وحی کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا محبوب اور مخلص بنا لیا تاکہ تو میری مرضی کے مطابق میرا کام انجام دے۔ میں نے تجھ کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اپنا سفیر اور ترجمان بنایا اور تجھ کو نشانات اور معجزات عطا کیے۔ لہذا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت و تبلیغ کرو اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو یعنی پوری مستعدی کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اور اس میں سستی نہ کرو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تحقیق وہ دعویٰ ربوبیت

کر کے مد سے گزر گیا ہے۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہ کرو اور اس کے حق پر درسش کی رعایت کرو۔ اور اس کی ظاہری بادشاہت کے ادب کو ملحوظ رکھو اور نرمی و نرمی نصیحت میں مفید ہوتی ہے۔ اور سختی سے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ شاید وہ نصیحت پہنچنے یعنی ایمان لے آئے یا کم از کم عذاب الہی سے ڈر جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے دستور العمل کی طرف اشارہ ہے۔ مَا قَالِ اللّٰہُ تَعَالٰی اِذْ اُخْرِیْ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکُمْ ہَا لَیْجُزَمَہُ ذَا الْمُنَیْعَظَیْۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادَ لَہُمْ ہَا لَیْجُزَمَہُ الْفَضْلُ۔ خدا تعالیٰ کو قلعی طور پر معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا لفظ نَعْلَیْ جس کے معنی شاید کے ہیں وہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی نسبت سے ہے ان کو معلوم نہ تھا۔ ان کے اعتبار سے کلمہ اُمید فرمایا اور خدا تعالیٰ نے ہا وجود علم ازلی کے فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کو دعوت دینا اتمام حجت کے لیے تھا کہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔

الغرض جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو دونوں نے عرض کیا کہ لے ہمارے پروردگار ہم اپنی بے حسد سامانی کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ تبلیغ و دعوت سے پہلے ہی عقوبت میں جلدی نہ کر بیٹھے کہ نہ تیرا پیغام سنا سکیں اور نہ کوئی معجزہ ہی دکھلا سکیں اس سے پہلے ہی وہ ہم کو ہلاک کر دے۔ یا تکلیف اور ایذا رسانی میں مد سے گزر جائے۔ حتیٰ کہ تیری بادگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں بالکل ڈرو تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی میری مخالفت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعا سناتا ہوں۔ اور تمہارا حال دیکھتا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم بے فکر رہو کچھ غم نہ کرو۔ پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام اور حکم لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پس اول تو ہم پر ایمان لا تا کہ تو اپنے رب کے غضب سے محفوظ ہو جائے۔ پھر تو اپنے ظلم و ستم سے باز آ جا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے رہا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ان کو ان کے آبائی وطن ملک شام میں لے جائیں۔ اور ان کو مت ستا۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت اور ذلت کا کام لیتا۔ جیسے ہر کھودنا اور کوزا کرکٹ ان سے اٹھانا اور طرح طرح سے ان سے بیگار لینا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ۔ اس کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے اور دین ابراہیم ادا نہ تھے اور یعقوب اور یوسف پر قائم تھے۔ اس عداوت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانا اور ذلیل و خوار کرنا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم اور جن مقدس میں واپس چلے جائیں جو ہمارے بزرگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

الغرض ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں جن کا بلے فرعون دہرا اجماع تجھ پر واجب ہے پس اولاً تو ہم پر ایمان لا اور ہم کو پروردگار کا رسول برحق مان اور پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تحقیق ہم اپنی نبوت و رسالت کے لیے تیرے پروردگار کے پاس سے ایک روشن نشان اور واضح

برہان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جس کے مقابلہ سے تو عاجز ہو گا اور یہ معجزہ ہمارے دعویٰ نبوت و رسالت کی نشانی ہوگی اور سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ یعنی جو ایمان لایا اور حق کا پیرو بنا اور صراطِ مستقیم پر چلا۔ تحقیق ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ وحی بھیجی گئی کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے حق کو بھٹلایا اور حق سے منہ موڑا۔ الحقہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔

ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ

پس یہ دونوں حضرات حسب حکم خداوندی فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو حق تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس پر فرعون بولا اے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور باکر اس سے یہ کہا نا رَسُوْلًا وَّ رِبِّکَ یعنی ہم دونوں تیرے رب کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ تو فرعون نے یہ سوال کیا۔ کَعْنُ وَّ رَبِّکُمْ اِلٰہُ سُبْحٰنَیْ یعنی اچھا تم دونوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کے تم فرستادہ اور پیغمبر ہو اور جس کے عذاب سے تم مجھ کو ڈراتے ہو کیونکہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا مَا عَلِمْتُ لَکُمْ رَبًّا اِلٰہَ عَصِیْیَ فرعون خالق اور معبود کے وجود کا منکر تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا اور اے موسیٰ تیرا رب بھی میں ہی ہوں۔ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی ہے۔

فرعون دہری عقیدہ کا تھا، منکر خدا تھا۔ ہرے سے خالق اور صانع عالم کا قائل نہ تھا۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خود روکار خانہ ہے۔ قدیم سے اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور پھر سر کر گل سڑ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ سارے عالم کو خود کرد گھاس کی طرح سمجھتا تھا کہ خود بخود موسم برسات میں آگا اور پھر چند روز بعد خشک ہو کر ختم ہو گیا۔

فرعون کا گمان یہ تھا کہ جو شخص جس خطہ زمین کا فرمان روا ہو گیا وہی اس کا رب ہے اس لیے ازراہ تکبر و تجبر اپنی الوہیت اور ربوبیت کا مدعی تھا اس لیے یہ بولا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جانتا پھر وہ کون رب ہے جس کا تم اپنے کو رسول بتاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا جواب دیا اور دلائل اور براہین سے وجود صانع کو ثابت کیا اور کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صودت اور خاص شکل دی۔ جو اس کے علم ازل میں اس کی جنسی اور

نوعی استعداد کے لائق اور مناسب تھی تاکہ ایک شے دوسری شے سے تمیز ہو سکے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقا کی طرف رہنمائی کی۔ ہر چیز پیدا ہوتے ہی بقا کا ذریعہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ مرغی کا بچہ زمین پر چونچ مارتا ہے اور انسان کا بچہ ماں کے پیستان کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پیدا ہونے ہی کھانے پینے کا ہوش آ جاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا۔ اور کس نے سکھایا اور جانوروں کا تو یہ حال ہے کہ ہر جانور کو ابتداء پیدائش ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جنگل کا کون سا گھاس اور کس درخت کے پتے میرے لیے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں۔ مفید کو کھا جاتا ہے اور مضر سے بچتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو خود ہی مختلف قسم کے نہات کھا کر اپنا علاج کر لیتا ہے حالانکہ جانور کسی میڈیکل کالج کا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا خاص وجود اور اس کو خاص صورت اور خاص شکل عطا کرے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے منافع اور مضار ابقاء اور اہام کرے اور ظاہر ہے کہ فرعون نہ کسی کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ کسی کو خاص صورت اور خاص شکل دینے پر قادر ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سرتاپا صدق و صواب لشکر ایسا ششدر و حیران اور مبہوت رہ گیا کہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اور نہ اس استدلال پر کوئی اعتراض کر سکا اس لیے اس وقت اس کو یہ سوچا کہ بات کا رخ دوسری طرف پلٹ دیا جائے اس لیے اس نے رخ بدل کر یہ سوال کیا قَمَائِلُ الْفَرَخِ ذُو الْأُولَىٰ یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ اِنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ تحقیق اللہ کا عذاب ہے ہر اس شخص پر جو حق کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیر لے۔

لہذا اگر تم پیغمبر خدا ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جو سرکچی ہیں اور جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے روشن دلائل سے انحراف کیا وہ لوگ تو بہت بدست تھے اور حشر و نشر اور جوار و سزا کے ملکر تھے اور ان باتوں کے قائل نہ تھے جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیا وہ تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے۔ تمہارے قول کے مطابق بتاؤ کہ ان پر کیا عذاب آیا۔ اور بتاؤ کہ ان کا حشر و نشر کس طرح ہو گا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ اور اب تو ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ ان کا حشر کس طرح ہو گا اگر تم پیغمبر خدا ہو تو تم کو ان کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہئیں۔ لہذا بتاؤ کہ گزشتہ قومیں اب کس حال میں ہیں جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں۔

فرعون نے یہ فضول اور لایعنی باتیں اس لیے چھیڑیں کہ اصل مسئلہ (وجود صالح) کو ادھر ادھر کی باتوں میں دلا دے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گزشتہ امتوں کے اعمال اور احوال اور ان کے انجام اور مال کا تفصیلی علم تو میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے جس میں ان کے کل اعمال و افعال درج ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو خدا کے رو برو حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا ملے گی اور کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہے اور پیغمبر کو تمام چیزوں کا علم تفصیلی

ضروری نہیں غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ مجھے تو صرف اتنی چیز کا علم ہوتا ہے جتنا کہ حق تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی کے بتلا دے۔

مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر تو میں نے پہلے ہی تجھ کو بتلادیا تھا کہ جن گزشتہ امتوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں عذاب آیا جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذائق العذاب علی من کذب وکذبتی میں اجمالی طور پر اشارہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ عذاب میں ہلاک ہوئے تم بھی اپنا انجام سوچ رہا ہے اس کے اہم سابقہ پر کیا کیا گورا اور آئندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ منجملہ علم غیب کے ہے۔ اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ ہی کو اس کی تفصیل معلوم ہے۔ اس کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں اور اہم سابقہ کے احوال کے علم کو منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔

پیغمبر کو گزشتہ قوموں کے احوال کا تفصیل علم ضروری نہیں انبیاء غیب دان نہیں ہوتے۔ عالم الغیب صرف حق تعالیٰ ہے انبیاء کا کام دین اور شریعت کے احکام کو بتانا ہے۔ خدا تعالیٰ بذریعہ وحی کے جتنا اپنے نبی کو بتا دیتا ہے اتنی بات سے وہ نبی بندوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جتنی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اتنی بات ظاہر کر دی جاتی ہے باقی پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ جن باتوں کا تو نے سوال کیا ہے ان کا منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔ میرا کام ہدایت اور تبلیغ اور دعوت اور احکام شریعت کو بیان کرنا ہے۔ اہم سابقہ کے احوال کی تفصیل میری بعثت کے اغراض اور مقاصد سے نہیں اور کسی نبی کا غیب کا نہ جانتا نبوت و رسالت میں قاصر نہیں۔ نبوت نام ہے صرف پیغام رسائی کا پیغمبر کے ذمے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ پوشیدہ امور اور گزشتہ احوال کا بیان کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ یہ تمام کلام امام فخر الدین رازی کے کلام کی تشریح اور تفصیل ہے (دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۴۹ ج ۶ اور دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۸۴ ج ۱۶)

۱۵ قال الامام الرازی، ولما قولہ تعالیٰ قَالَ ثَمَّ اِنَّ الْقُرۡوٰنَ الْاُولٰٓئِیۡ فَاَعْلَمُوۡا
فی ارتباط هذا الکلام بما قبلہ وجوبہ۔ ولا ظہر ان فرعون لما قال فَقَنۡ رَّکَّعًا یُّنۡسِیۡ
نَذَرَ مَوۡسٰی عَلَیۡہِ السَّلَامِ دَلِیۡلًا ظَہَرًا وَّ بَرٰہِنًا یَاۡہِلَ عَلٰی هٰذَا الْمَطْلُوۡبِ فَقَالَ رَبِّیۡنَا
الَّذِیۡ اَعْطٰی کُلَّ شَیۡءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی فُحَافَ فَرَعَوۡنَ اِنْ یَزِیۡدُ فِیۡ تَقْرِیۡرِ تِلْکَ الْحُجَّةِ۔
فَظَہَرَ لِلنَّاسِ صِدْقُہٗ وَنَسَادُ طَرِیۡقِ فَرَعَوۡنَ فَاَرَادَ اَنْ یَّصْرِفَ عَنْ ذٰلِکَ الْکَلَامِ وَاَنْ
یَشْغَلَہٗ بِالْحَکَایَاتِ فَقَالَ ثَمَّ اِنَّ الْقُرۡوٰنَ الْاُولٰٓئِیۡ فَلَمَّ بِلِیۡغَتِ مَوۡسٰی عَلَیۡہِ السَّلَامِ اِلٰی ذٰلِکَ
بَلْ قَالَ وَلَمَّا عِنۡدَ رَبِّیۡ فَاَرَادَ اَنْ یَّصْرِفَ عَنْ ذٰلِکَ الْکَلَامِ وَیُحَافِظَ عَنِ الْوَحْدَانِیَّةِ فَقَالَ الَّذِیۡ جَعَلَ
لَکُمُ الْاَرْضَ مَہۡدًۢا الْاٰیَاتِ وَہٰذَا الْوَجۡہُ الْمَعۡتَدِیۡ فِیۡ صِحۡحَہٗ هٰذَا لِنَظَرِ اِنۡفِیۡ کَلَامَہٗ (تفسیر کبیرہ ص ۴۹ ج ۶)
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر

موسیٰ علیہ السلام نے جب وجود صانع پر ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے کہ جن کا جواب ممکن نہیں تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو ڈر ہوا کہ میری قوم ان روشن دلائل کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دے اور مجھے چھوڑ کر اس رب مجہود کی طرف نہ جھک جائے کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس لیے فرعون نے بات کاٹ کر لایعنی امور یعنی قصوں اور کہانیوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نہوت و رسالت سے تعلق نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک گمذیب کرے وہ مستحق عذاب ہے تو بتلاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا۔ جو گمذیب کہتے تھے۔ اس سوال میں فرعون کی ایک غرض یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صاف طور پر یہ کہہ دیں کہ وہ سب دوزخی تھے تو وہ لوگ مشغول ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے مجڑ جائیں کہ یہ شخص تو ہمارے آباؤ اجداد کو دوزخی بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکا۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس ڈر کے مارے کہ اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی تقریر مرآۃ تنویر کی طرف نہ

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) قال الأولیٰ لما شاهد اللعین ما نظمہ علیہ السلام فی سلف الجواب من البرہان النیرخاف ان ینظر للناس حقیۃ مقالہم علیہ السلام وبطلان خرافات نفسہا ظہورًا بینا اراد ان ینصرفہ علیہ السلام عن سنتہ الی ما لایعنیہ من الامور التي لا تعلق لہا فی نفس الا من بالرسالة من الحکایات موہما ان لہا تعلق بذلک ویشغلہ عما ہو یصددہ عنی ان ینظر فیہ نوع غفلة فیستلک بذلک الی ان یدعی بین یدی قومہ نوع معرفۃ فقال ممّا بال القرون الاولیٰ والفاء لتغریع ما بعدہا علی دعوی الرسالة اذ اکت ر سولا فاخبرنی ما حال القرون الماضیة والامم الخالیة فمآذا جرى علیہم من المحدثات الفصلۃ قال موسیٰ علیہ السلام علیہا عند ربی۔ ای ان ذلک من الغیوب التي لا یعلمہا الا اللہ تعالیٰ وانما انا عبد لا اعلم منہا الا ما علمنیہ من الامور المتعلقة بالرسالة والعلم باحوال القرون وما جرى علیہم علی التفصیل مما لا ملاسۃ فیہ بمنصب الرسالة کما دعت۔ (روح المعانی ص ۱۸۳ ج ۱۶)

اور علامہ آلوسی کی یہ تمام تفسیر شیخ الاسلام ابو السعود سے اخذ ہے۔ جیسا کہ علامہ آلوسی کی عادت ہے کہ ان کا زیادہ اعتماد شیخ الاسلام ابو السعود کی تفسیر پر ہوتا ہے اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ فرجہ بھی اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی اور تفسیر ابو السعود کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بھٹک پڑے اس لیے اس نے اس بات (یعنی مسئلہ الوہیت و ربوبیت) کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور انگوں کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا عالم اور منکبر اور جبار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دلیلیہ و نگیر کو شک نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ان کو گرفتار کیا۔ بلکہ گھبرا کر مناظرہ اور بحث کی راہ سے ہمت کر دوسری راہ اختیار کی اور سوال کیا کہ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو ہم سب قوموں کے تفصیلی حالات بتاؤ کہ جو انبیاء کے کذب اور حشو و نشر کے منکر تھے ان کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا تاکہ اپنی قوم پر یہ بات واضح کر دے کہ اس کے پاس بھی بڑا علم و معرفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیدیا کہ علم غیب اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام چیزوں کا تفصیلی علم اللہ ہی کو ہے۔ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا نہ ضروری اور نہ منصب نبوت و رسالت سے اس کا کچھ تعلق ہے تو پھر تو کس لیے ان لایعنی باتوں کا مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ تو ان دور آزار کار باتوں میں جانے کے بجائے ان دلائل اور براہین پر غور کرے جو میں نے تیرے سامنے بیان کی ہیں تاکہ تجھ پر خدا کی ربوبیت اور تیری عبدیت اور عاجزی اور رماندگی ظاہر ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کے اعمال اور ان کے انجام کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) ہے جس میں ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا عظیم و فہیم ہے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس کا علم ہو ورنہ سیان اور غلط اور غلطی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو لکھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں لہذا تمام جنت کے لیے بندوں کے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ کوئی مجرم انکار نہ کر سکے عرض یہ کہ ان کی مثل دفتر خداوندی میں محفوظ ہے۔ وقت پر سزا کا حکم سنایا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی اور نسیان سے پاک اور منزہ ہے۔ بخلاف تیرے کہ تیرا علم سر تاپا غلط ہے اور ہو اور نسیان کی آماجگاہ ہے اور پھر اس پر دعویٰ ربوبیت بھی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہم سابقہ کے حال کو علم خداوندی کے حوالے اس لیے کیا کہ ابھی تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے گزشتہ اہم کچھ حال معلوم ہوتا ہے تو ریت فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی۔ (دیکھو زاد المسیر صفحہ ۲۹۲ ۵۶)

موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد اثبات ربوبیت خداوندی تھا۔ جس پر ابتداء کلام میں دلائل قائم فرمائے۔ پھر جب فرعون نے اس بات کو نہ لانے کے لیے پہلی قوموں کا حال پوچھنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا **يٰۤاٰمَنُوتُ عَلَّمْتُهَا عِندَ رَبِّیْ** یعنی میں نے اس کو علم اللہ کے پاس سے سیکھا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب میں بھی اصل مدعا (اثبات الوہیت صانع کی ایک اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا۔

وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علام الغیوب ہو اور ایسا عظیم و غیبی ہو کہ جس کے علم میں کسی غلطی اور سہو و نسیان کا امکان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں گذر شتہ قوموں کا حال نہ میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے۔ تیری لاعلمی اور جہالت تیرے سامنے ہے پھر کس بنا پر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت اور ربوبیت کا اجتماع عقلاً محال ہے۔ میں تو خدا کا نبی اور رسول ہوں اور نبی کے لیے غیب داں ہونا ضروری نہیں اور تو مدعی ربوبیت ہے تیرے لیے علم غیب ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں پھر بتلا کر کس بنا پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

اے مدعی ربوبیت تو اگر ذرا عقل سے کام لے تو سمجھ جائے کہ تو اس عالم کا رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عالم کا یہ عجیب و غریب کارخانہ اور حکم نظام خود بخود یا محض سخت و آفاق سے یا مادہ ادا یہ تھکر حرکت سے نہیں چل رہا ہے بلکہ کسی عظیم و قدیر کے دستِ قدرت سے چل رہا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس جواب کے بعد پھر اصل مقصد یعنی اثبات الوہیت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے ادا و صاف خداوندی بیان کرنے شروع کیے جو اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا رب جس نے مجھ کو تیری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس پر آرام کر سکو اور مزے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو اور زمین عجیب و غریب فرش ہے کہ جو نہ لوسے کی مانند سخت ہے کہ جس پر لیٹنے سے جسم کو تکلیف ہو اور نہ روئی اور گارے کی طرح نرم ہے جس میں پاؤں دھنسنے لگیں۔ اور اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور اسی رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ تم اس سے زندہ رہ سکو پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے نباتات اُگائے باوجودیکہ زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے اور ہوا ایک ہے مگر ہر ایک کا مزہ اور رنگ اور بو مختلف ہے اور تم کو اجازت دی کہ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانور یا کو بھی چراؤ یہ سب تمہاری حیات اور زندگی کا سامان ہوا پس جس رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ایسا ہے اور ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

بیشک ان چیزوں میں عقلمندوں کے لیے ہماری قدرت اور ربوبیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ البتہ جو عقلیں نفسانی خواہشوں کی پیروی میں گئی ہیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور بہری بنی ہوئی ہیں۔
ف شہنی جمع شہنیہ کی ہے جیسے شرف جمع شرف کی ہے۔ شہنیہ اس عقل کو کہتے ہیں جو انسان کو قبح باتوں سے روکے۔

پس اے فرعون تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بتلا کہ سمجھ میں بھی ان صفات کا کوئی شتہ پایا جاتا ہے نہ تو نے زمین بنائی اور نہ آسمان بنایا۔ اور نہ تو خود بخود پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل قدرت اور براہین الوہیت پیش کیے وہ دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اگر عقل ہے تو سمجھ لیں گے کہ ہمارا معبود اور ہمارا پالنے والا سوائے اس خدا کے کوئی نہیں جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

بیان مبداء و معاد

موسیٰ علیہ السلام ان دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد مبداء اور معاد کے بیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے جو تمہارا مبداء ہے اور پھر مگر اسی کی طرف لوٹا دینے جاؤ گے اور اسی میں رل مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن ہم تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! جس طرح زمین سے ہم نے نباتات کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے اور نطفہ غلاصہ ہے غذا کا اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام ابتداءً مٹی ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور تمام افراد بشری آدم علیہ السلام کی پشت میں مغمر اور مستتر تھے۔

بہر حال انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اور پھر مگرے پیچھے ہم تم کو زمین میں لوٹا دیں گے۔ یعنی تم زمین میں دفن کر دیئے جاؤ گے۔ اور اگر بلا دیئے گئے تو تمہاری راکھ مٹی میں ملا دی جائے گی۔ یہی زمین میں سے ہم تم کو دوبارہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے نکالیں گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ زمین کا مراقبہ کیا کرو۔ زمین ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں خود کیا کر دو کہ وہ تمہارا مبداء اور منشاء ہے۔ تم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا دینے جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی جواب دہی ملے گی۔ لہذا سوچ لو اور اس دن کیلئے کچھ ذخیرہ جمع کرو اس زمین میں دلائل بہریت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی جس خدا نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی ہی میں تم کو دفن کر کے امانت رکھا وہی خدا پھر تم کو مٹی سے نکال سکتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَلْكَذَّبَ وَأَبَى ۝۵۰

اور ہم نے دکھا دیں اپنی سب نشانیاں پھر جھٹلایا اور نہ مانا۔

قَالَ اجْعَلْنَا لِنَخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۝۵۱

یوہا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ

فَلَنَّا تَيْبُكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا

سو ہم بھی لا دیں گے تجھ پر ایک ایسا ہی جادو سو ٹھہرا ہمارے اپنے

وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

بچ ایک وعدہ نہ تقاضت کریں اس سے ہم نہ تو ایک

مَكَانًا سَوًى ۵۰ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ

میدان صاف میں - کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع کرے

النَّاسُ ضُحًى ۵۱ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ

لوگوں کو دن پڑھے - پھر اٹھا پھر فرعون، پھر اکٹھے کیے اپنے سارے داد پھر

أَنَّىٰ ۵۲ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَكْمُرُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

آیا - کہا ان کو موسیٰ نے کہہتی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر

كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۵۳

پھر کچھا دے تم کو کسی آفت سے - اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۵۴ قَالُوا

پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اللہ چھپ کر کی مشورت - بولے

إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ

مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے،

بِسِحْرِهِمَا وَيَذُحُّ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۵۵ فَاجْتَمَعُوا

اپنے جادو کے ذریعے اور اٹھا دیں تمہاری راہ غامضی - سو مقرر کرد

كَيْدُكُمْ ثُمَّ اتَّوُوا صَفًّا ۵۶ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن

اپنی تدبیر، پھر آؤ تظار باندھ کر - اور جیت گیا آج جو اوپر

اسْتَعْلَىٰ ۵۷ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ

رہا - بولے اے موسیٰ! یا تو ڈال اور یا ہم دونوں

تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۖ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِجَابُهُمْ

پہلے ڈالنے والے - کہا نہیں! تم ڈالو - پھر تمہی ان کی رسیاں

وَعَصِيَّتُهُمْ يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَى ۖ

اور لائیاں اُس کے خیال میں آتی ہیں جادو سے کہ درڑتی ہیں -

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ

پھر ہانے گا اپنے ہی میں ڈر، موسیٰ - ہم نے کہا تو نہ ڈر

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا

مقرر تو ہی رہے گا اوپر - اور ڈال جو تیرے داہنے میں ہے کہ نکل جادو ہو

صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

انہوں نے بنایا، اُن کا بنایا تو فریب ہے جادو گر کا، اور جادو گر نہیں کام لے سکتا

حَيْثُ أَتَى ۖ فَالْقَى السَّحَرَةُ سُبْحًا ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

جہاں آوے - اور گر پڑے جادو گر سجدے میں بولے ہم یقین لائے رب پر

هَارُونَ وَمُوسَى ۖ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

ہارون اور موسیٰ کے - بولا فرعون، تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہ دیا

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَا يَقِظَعْنَ آيِدِيكُمْ

تھا - وہی تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو - سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۖ وَلَا وَصَلَتُكُمْ فِي جُدُوعٍ

اور دو سکر پاؤں، اور سولی دونوں کا تم کو بھجور کے

النَّخْلِ وَلِتَعْلَمَنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۖ قَالُوا

ڈھنڈ پر - اور جان لو گے ہم میں کس کی مار سخت ہے اور دیر تک رہتی - وہ بولے

لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس

فَطَرْنَا فَاَقْضُ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

سے جن نے ہم کو بنایا سو تو کر چک جو کرنا ہے تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا ۚ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر مانتے ہیں ہم کو ہماری تقصیریں اور جو تو نے کر دیا ہم

عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّهُ مِنْ

سے زود آدمی یہ جادو - اور اللہ بہتر ہے اور دیر رہنے والا - مقرر ہے جو

يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا

کوئی آیا اپنے پاس مجرم ہو کر سو اس کے واسطے دوزخ ہے وہ نہ مرے اس میں

وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

نہ جیوے - اور جو آیا اس پاس ایمان سے کر کر نیکیاں -

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۚ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

سوان درگوں کو ہیں درجے بلند - باغ ہیں بسنے کے بہتی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

ہیں ان کے نیچے سے نہریں روا کریں گے ان میں

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ

اور یہ بدلہ ہے اس کا

تَزَكَّىٰ ۚ

جو پاک ہوا۔

پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عصائے موسیٰ کی ہیبت نے اس کو ایسا بدحواس بنا دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام پر دست درازی کی جرأت نہ ہوئی۔

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور خدا اور میری بیعت کا معجزہ اس کو دکھایا تو دل سے تو سمجھ گیا اور یقین کر لیا کہ یہ خدا ہے برحق کے نبی اور رسول ہیں۔ مگر نہ ماننے کا ایک بہانہ نکالا کہ تم جادوگر ہو اور یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ سب سحر ہے پس ہم بھی اس سحر کے مقابلہ میں ایک اور سحر لائیں گے۔ اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔

پس اس مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کے لیے کوئی مقام اور وقت معین کر لیجئے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو۔ اور اس مقابلہ کے لیے درمیان شہر کوئی جگہ مقرر کر لیں جو شہر کے بچوں بیچ ہو اور آنے والوں کے لیے ہر طرف سے مسافت برابر ہو تاکہ کسی طرف سے آنے والے کو دشواری نہ ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہ میدان اور وہ زمین ہو اور جو جس میں سب برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدہ کا وقت تمہاری عید کا دن ہے۔ جس دن لوگ آرائش و زیبائش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کے لیے عید کا دن اس لیے تجویز کیا کہ اس دن سب لوگ حاضر ہوں گے۔ تو حق مجمع عام کے رو برو ظاہر ہو جائے گا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ جس وقت روشنی خوب ہوتی ہے یعنی ہمارا وعدہ عید کے دن چاشت کے وقت کا ہے تاکہ دن دھاڑے سب کے سامنے حق واضح ہو جائے اور سارے جہان میں اس کی خبر پھیل جائے اور کوئی بات چھپی نہ رہے۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس اور طمع کاری نہیں ہوتی۔ اس لیے دن چڑھے کا وقت مقرر کیا۔ تاکہ روز روشن میں کسی کو اشتہاء نہ رہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلبہ کا یقین کامل تھا اس لیے بے دھڑک یہ دن اور یہ وقت مقرر کیا۔

پس جب مقابلہ کے لیے مکان اور زمان اور وقت سب طے پا گیا۔ تو فرعون اپنے دربار سے واپس ہوا اور غفلت میں آکر مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ پھر اپنے کمر و فریب کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جب سامان کو چکا تو پوری طاقت اور پوری جمعیت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں آیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی۔ فرعون جب میدان میں آیا تو تخت شاہی پر بیٹھا۔ اور تمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور تمام جادوگر بھی اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور فرعون ان کو طرح طرح کے انعامات کی امیدیں دلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد چار سو تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھی۔ واللہ اعلم

اور موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے اپنے عصا پر تکیہ لگائے تشریف لائے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔

میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصحانہ خطاب

جب حسب وعدہ سب میدان مقابلہ میں حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے یہ کہا کہ اے کجمنی کے وارد میرے معجزے کو جو خدا کی دی ہوئی نشانی ہے جادو قرار دے کر اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو کہ چہرہ تم کو کسی آفت سے ہلاک کر ڈالے اور جڑ سے تم کو نیست و نابود کر دے اور تحقیق تمہارا کام ہوا وہ شخص جس نے مخلوق پر افترا کیا۔ چہ جائیکہ جو شخص اللہ پر افترا کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغرض اتمام محنت مقابلہ سے پہلے جادوگر ان کو سمجھایا۔ اور ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ پر افترا کر دو۔ مغتری کہی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

پس جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ موعظت و حکمت سنا تو شکر اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہ آیا اس مبارک چہرہ کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کوئی کہتا کہ یہ ہاست جادوگروں کی سی نہیں اور یہ چہرہ بھی جادوگروں جیسا نہیں۔ اس شخص کے لب و لہجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص اندر سے مطمئن ہے۔ خوف دہرا اس کا نام و نشان بھی اس شخص کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتا اور بعض کہتے کہ یہ جادوگر ہے ہم اس پر غالب آجائیں گے۔ اور چھپ کر باہم مشورہ کرتے گئے۔ اور فرعون سے چھپا کر سہ گوشتیاں کرنے لگے کہ فرعون کے لوگوں میں سے کسی کو اس مشورہ کی خبر نہ ہو۔ بالآخر اس مشورہ میں یہ طے پایا کہ سب نے متفق ہو کر یہ کہا۔

۱۔ کہ بیشک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔

۲۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے روضے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور خود اس پر مستعرت اور قابض ہو جائیں اور اس ملک کو اپنے تصرف میں لائیں۔

۳۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہتر طریقہ کو مٹا دیں۔ اور اپنا طریقہ اس پر رائج کر دیں، طریقہ سے دین اور مذہب مراد ہے کہ فرعون نے یہ کہا۔ اِنِّیْ فِیْ اَخَا فِ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنَکُمْ مَطْلَب یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا مقصد یہ ہے کہ مصر میں مصر سے تمہارا طریقہ اور مذہب اور تمہاری تہذیب اور تمدن ختم کر کے بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کا دین اور ان کی تہذیب و تمدن ملک میں رائج کریں۔ پس تم سب مل کر اور متفق ہو کر اپنی تدبیر کو پہنچ کر لو اور پھر سب صفت باندھ کر مقابلہ پر آؤ۔ تاکہ اس کے دل میں بیہوش ہو۔ اور سب پر تمہارا رعب پڑے اور ڈٹ کر موسیٰ کا مقابلہ کرو اور تحقیق آج فلاح کو پہنچا جو آج کامیاب ہوا۔ یعنی آج جس نے غلبہ پایا جیت اسی کی ہے اور وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہے ساحروں کی تعداد میں مختلف اقوال آئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ۹۰۰ (نوسو) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تیس ہزار تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۱، ۶۲)

پھر اس صفت بندی کے بعد جادو گردوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ بتلائے یا تو یہ ہو کہ آپ اپنا عصا پہلے زمین پر ڈالیں گے۔ اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنیں یعنی دونوں باتوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے۔ جیسی صورت چاہیں پسند کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو مجھے کسی چیز کی پرداہ نہیں۔

چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی لاثعیاں رستیاں زمین پر ڈال دیں تو ڈالتے ہی ان کی رستیاں اور لاثعیاں ان کے جادو کے ذریعے موسیٰ کی نظر میں ایسی دکھائی دینے لگیں جیسے سانپ دودھ سے ہوں۔ تمام لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان کی لاثعیاں اڑدھانی ہوئی ہیں اور دھڑی چلی جا رہی ہیں اور سارا میدان ان سے بھرا ہوا ہے۔

پس اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جادو کی حقیقت سے واقف نہ تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا اور یہ خوف بتفضلے جنت بشری تھا یا اس وجہ سے تھا کہ سہارا لوگ اس ظاہری منظر کو دیکھ کر جادو کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور سحر اور سحرہ کا فرق ان پر متبیس ہو جائے اور محبت نہیں کہ یہ بھی خیال کیا ہو کہ میرے پاس تو ایک ہی عصا ہے اور وہ ایک ہی سانپ بنے گا اور ان کے پاس تو بہت سی رستیاں اور لاثعیاں ہیں جب وہ سب سارے سانپ بن جائیں گے تو بظاہر باطل۔ حق پر غالب نظر آئے گا۔ اس لیے ڈر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو کچھ بھی خوف نہ کر بلاشبہ تو ہی تنہا ان سب پر غالب رہے گا۔ معجزہ کے سامنے جادو اور شعبدہ کیا چیز ہے اور اے موسیٰ جو چیز بھی اس وقت تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دے اگرچہ وہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان رستیوں اور لاثعیوں کی پرداہ نہ کر جو کچھ تیرے داہنے ہاتھ میں ہے خواہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو اس کو زمین پر ڈال دے وہ ان کے تمام شعبدے کو نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ کا ایک عصا ان ہزار ہا ہزار لاثعیوں اور رستیوں کو نکل کر ڈکار بھی نہ لے گا تحقیق انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو جادو گر کا جیلہ اور فریب ہے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ قدمت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور ایک خیالی شعبدہ بھی کرشمہ قدمت پر غالب نہیں آسکتا اور جادو گر جہاں کہیں بھی آئے گا مہیا نہیں ہوتا۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ لہذا وہ ایک بڑا اڑدھان گیا اور ان عصاؤں اور رستیوں کے پیچھے ہوا جو ساحروں نے ڈالی تھیں دم کے دم میں سب کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ اور لوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اڑدھانا ہوا تھا۔ فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نکل جائے تو فرعون چلتا اور موسیٰ سے فریاد کی تو فرعون

نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۶۶) کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک عرصہ تک فرعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔ ساری دنیا نے اس وقت حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا یہ معرکہ دیکھا اور جادوگر بھی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ سحر نہیں بلکہ معجزہ نبوت اور کرمہ قدرت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس جادوگروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی کہ وہ اس کرمہ ظہری کو دیکھ کر ایسے بے خود ہو گئے کہ گریبا گردن پکڑ کر سجدہ میں ڈال دینے لگے۔ سامعین چونکہ فن سحر کے ماہر تھے اور اس کے اصول و فروع سے باخبر تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے اس لیے دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ کرمہ موسیٰ دائرۂ سحر سے بالا اور برتر کوئی حقیقت ہے۔ یہ کرمہ قدرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر یعنی ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اور جس کی قدرت سے یہ عصا اثر دھا بنا اور ہماری ہزار ہا رستیوں اور لاثیوں کو ایک لقمہ بنا کر نکل گیا سحر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک دم سے رستیوں اور تمام لاثیوں کو نکل جائے۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ عصا موسیٰ نے ان کے جبال اور عتقی میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ معجزہ ہے اور ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحروں کا یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا کہ اللہ نے ہم پر حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا فرق ظاہر فرما دیا۔

سبحان اللہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ انہی جادوگروں نے ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے اپنی رستیوں اور لاثیوں کو زمین پر ڈالا تھا۔ پھر جب حق واضح ہو گیا تو اپنے سروں کو زمین پر ڈال دیا اور یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔

نکتہ | اور رب ہارون و موسیٰ میں ہارون کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ یا اس وجہ سے کہ فرعون نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی تو رب موسیٰ سے یہ وہم نہ ہو جائے کہ فرعون مراد ہے۔

عمر بڑے سے سڑی ہے کہ فرعون کے ملک میں تو سو جادوگر تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ درحقیقت جادوگر ہے تو ہم اس پر ضرور غالب آئیں گے کیونکہ فن سحر میں ہم سے زیادہ کوئی کامل اور ماہر نہیں اور اگر وہ پیغمبر ہوں گے تو ہم ان پر غالب نہ آسکیں گے۔

چنانچہ جب مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادو کی ہستی مٹا کر رکھ دی تو ان سب کو آپ کی پیغمبری کا یقین آ گیا۔ اور ایمان لے آئے فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادوگروں کو دھمکایا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر کیسے ایمان لے آئے۔ یعنی تم کو چاہیئے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔ اور میرے حکم کے بعد ایمان لاتے۔ پھر اپنے لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی غرض سے یہ کہا۔ بیشک یہ شخص تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو اور دل سے اس کے ساتھ ہو اور

اندرونی طود پر اس سے ملے ہوئے ہو۔ یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے اور جنگب زدگری ہے تم نے اپنے استاد کی شان بلند کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جس جادو کے بل بوتے پر وہ اچھل کود رہا تھا وہ دم کے دم میں ہجرۃ موسیٰ کا لقمہ بن گیا تو اب لوگوں کو ہرکانا شروع کیا ہے

جو بخت نہ ماند جفا جوئے را

یہ پر خاش برہم کشد روئے را

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا صریح جھوٹ تھا لوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ تمہارا استاد ہے وہ خوب جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادو گردوں سے کبھی ملے بھی نہیں اور نہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان ہے اور اگر موسیٰ علیہ السلام ان جادو گردوں کے استاد ہوتے اور یہ ان کے شاگرد ہوتے تو سب کو معلوم ہوتا۔ استاد کی اور شاگرد کی تعلق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے جب یہ جھوٹ بولا تو سننے والے بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کا بہتان اور دروغ بے فروغ ہے (دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۳، ۶۴)

پھر اس جھوٹ کے بعد فرعون نے ان کو دھمکانا شروع کیا اور کہا۔ پس تم خوب سمجھ لو کہ میں

ضرور ہا لغزور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں تاکہ تمہاری ہیئت اور صورت بگڑ جائے۔ اور پھر تم کو سولی دے کر کھجور کے تنوں پر لٹکادوں گا۔ تاکہ لوگ تم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور تم یہ بھی جان لو گے کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تم کو تمہارے ایمان لانے پر سزا دوں گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کے قول کے مطابق تم کو موسیٰ کا خدا عذاب دیتا۔ اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے دیر پا ہے یا موسیٰ کے خدا کا جس پر تم ایمان لائے ہو۔

ایک شبہ | امام رازی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی تو یہ گزرا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب وہ اٹھھا ہو گیا اور وہ عصا فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون

چینیں مارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ تھمھ لیا پھر وہ بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا تب فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے تو شبہ یہ ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب یہ دلیری اور بہادری کہ سب کو ڈرادھکا رہا ہے۔ خوف و ہراس کے بعد یہ دلیری کہاں سے آئی۔

یہ ہے کہ وہ دل سے نہایت خوفزدہ تھا۔ مگر بے حیائی اور دھناتی سے اپنی دلیری

جواب

ظاہر کرتا تھا تاکہ اس کی بات سنی رہے اور ظالم اور بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرعون کا یہ کہنا کہ اِنَّہٗ لَکَیْسٌ مِّنْ کٰفِرٍ اَلَّذِیْ عَصٰی عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ یہ تمہارا استاد و بزرگوار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اس کا یہ دروغ بے فروغ خود اس کے اندرونی

خوف کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان جادوگروں سے نہیں ملے اور نہ ان سے واقف ہیں۔ اور نہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ جو شخص اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ باہر سے ایسی ہی بے سرو پا باتیں کیا کرتا ہے۔ جس کی حقیقت اگر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔

(دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۲۶)

مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تہدید کا اور دھمکیوں کا ذکر کیا۔ اب آگے مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ فرعون کی یہ دھمکیاں شکر مؤمنین صالحین جواب میں یہ بولے کہ اے فرعون ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جو ہم کو پہنچے ہیں اودھ ہم تجھ کو اس ذات کے مقابلہ میں ترجیح دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمدردی کو چاک کر کے ہم کو وجود عطا کیا ہے۔ ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے جب تو ہمارا خالق نہیں تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے پس تو جو کرنا چاہے وہ گزر ہمیں تیرے ڈرانے دھمکانے کی کچھ پرواہ نہیں جزایں نیست کہ تو اپنا حکم صرف اس دنیاوی زندگی میں جاری کر سکتا ہے جو منقریب زائل اور فنا ہونے والی ہے تو تیرا عذاب کچھ دیر پانہیں۔ تیرا سارا زور اس دار فانی میں ہے۔ اور ہم والبقاۃ اندوار القرار کے شہیدانی اور فدائی ہیں تو ہم کو کیا اس فانی اور مجازی عذاب سے ڈرانا ہے بس اب تو ہم اپنے اس پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور زمین کو ہمارا فرش اور آسمان کو ہماری چھت بنایا۔ اور ہمارے لیے سامان رزق زمین سے اُٹھایا۔ ساری عمر ہم نے اس کا کفر کیا اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تاکہ وہ پروردگار ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور خاص کر اس گناہ کو بخش دے جو تو نے ہم سے زبردستی کرایا۔ یعنی یہ جادو جو ہم نے موسیٰ کے مقابلہ میں کیا وہ تیرے مذورینے سے کیا ساروں نے یہ سحر اگرچہ اپنے اختیار سے کیا لیکن چونکہ حکم شاہی سے کیا تو مجبور تھے اس لیے کہ حکم شاہی آدمی کو مجبور کر دیتا ہے۔ شخصی اور انفرادی دھاڑ سے آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا کہ حکومت کے دباؤ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ فرعون نے جب ساروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے کہا اور ان سے عصا کے اڑھا ہو جانے کا ذکر کیا تو جادوگروں نے یہ کہا کہ اچھا پہلے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دکھا دو تاکہ ہم ان کو دیکھ کر معلوم کر لیں کہ بات کیا ہے تو فرعون نے جادوگروں کو ان کے دیکھنے کے لیے بھیجا جب جادوگر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں اور وہ عصا سانپ کی صورت میں ان کا پہرہ دے رہے ہیں۔

اور ان کی پاسبانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ جادو گردوں نے اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص تو جادوگر نہیں کیونکہ ساحر جب سو جاتا ہے تو اس کا سحر اس وقت کام نہیں کرتا جادو گردوں نے آکر یہ سارا ماجرا فرعون سے بیان کر دیا مگر فرعون نے نہ مانا اور کہا کہ تم لوگ مجھے بے شمار اژدھے لائے ہو وہ ایک اژدھا کیا تمہارا مقابلہ کرے گا عرض یہ کہ فرعون نے جادو گردوں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۵، ۶۶ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲)

اور ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھنے کے لیے خاص خاص فن محرکے، اہر ہی مجھے ہوں گے نہ کہ سب۔ لہذا معلوم ہوا کہ سب جادو گرد دل سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر آمادہ نہ تھے۔ بہت سے فرعون کے جبردار گاہ سے مقابلہ پر آئے اور جب علی الاعلان حق واضح ہو گیا۔ اور حق باطل کو نکل گیا تو فرعون کی پرواہ نہ کی اور اپنے خدائے عزوجل پر ایمان لے آئے اور اپنے گناہ کی معافی چاہی اور فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں یہ کہا اور اللہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا ثواب اور عذاب دائمی ہے۔ اس کا انعام تیرے بہتر ہے اور اس کا عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے تو تو ایک گھوڑا اور متور جھگڑا آدمی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کر تیرا پیشاب پاخانہ خطا ہو گیا۔ اور تو اپنے تخت سے بھاگ اٹھا تجھے برویت سے کیا واسطہ۔ اب آگے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کہ فرعون نے ان ایمان لانے والوں کو وہ سزا دی یا نہیں جس کی اس نے ان کو دھمکی دی تھی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے جو ان کے قتل اور سولی کا عزم مصمم کیا تھا وہ کر گزرا۔ جیسا کہ ابن عباسؓ اور دیگر سلف سے مروی ہے کہ یہ مقتولین صبح کے وقت جادو گر تھے اور شام کے وقت شہید تھے۔

(دیکھو تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰ اور دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۵، ۶۶)

پھر ان مؤمنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے بدکردگار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے جس میں زندہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہ ہوگی۔ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہیں جس کے مقابلہ میں تیرا عذاب نیچ ہے اور جو شخص اس کے پاس ایمان والا ہو کر آئے گا

سَلَّمَ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ مَتَمَّ عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلَهُ بِهِمْ رَحْمَةُ لَهْفَرٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ أَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ مِنَ السَّلَفِ اصْحَاحًا مَحْرُورًا وَمَسْلُوقًا شَهَادَةً.

سَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ أَعْلَمَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ فِرْعَوْنَ فَعَلَ بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَوْعَدَهُمْ بِهِ وَلَكِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ.

جس نے زمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ جزا ہے اس شخص کی کہ جو کفر اور مصیبت کی نجاستوں سے پاک صاف ہوا اور کفر اور مصیبت کی نجاست سے پاک کرنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں

فَاضْرِبْ لَهُم مَّحْطَاتٍ فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ

کو مات سے پھر ڈال دے ان کو راہ سمندر میں سوکھی ، نہ خطرہ سمجھو کہ

دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبَنُو

آپڑنے کا نہ ڈر ۔ پھر پیچھے آئے ان کے فرعون اپنے لشکر کے

فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ

پھر گھیر لیا ان کو پانی نے جیسا گھیر لیا ۔ اور بہکایا فرعون نے

قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ

اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا ۔ لے ادا لاد اسرائیل : چھڑایا ہم نے تجھ کو

مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدُّنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ

تمہارے دشمن سے اور وعدہ رکھا تم سے دائیں طرف پہاڑ کے ، اور

نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى ۝ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

اتار تم پر من اور سلوی ۔ کھاؤ ستمری چیزیں

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

جو روزی دی ہم نے تم کو ، اور نہ کرو اس میں زیادتی ، پھر اترے تم پر میرا غصہ ۔

وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝۸۱ وَإِنِّي

اور جس پر اُترا میرا غصہ وہ پٹکا گیا - اور میری

لُغْفَارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لادے اور کرے بھلا کام پھر

اِهْتَدَىٰ ۝۸۲

راہ پر رہے -

بنی اسرائیل کا مصر خروج اور فرعون کا تعاقب اور اس کی غرقابی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ آوَيْنَا آلَ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِوَبَادُحَىٰ... الی... ثُمَّ اهْتَدَىٰ

(رابطہ) گوشہ آیات میں ساحرین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کا ذکر تھا کہ کھلے میدان میں دن دہارے مقابلہ ہوا اور فرعونیوں کو شکستِ ناش ہوئی اور ساحرین شرفِ باسلام ہو گئے تو بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اور فرعون ڈر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا چند ہی سال میں موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کافی تعداد میں ہو گئے مگر چند روز کے بعد لوگوں نے پھر فرعون کو دعوائے الوہیت اور صابنِ علم و تشدد پر آمادہ کیا تو حسبِ سابق اس نے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے لگا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پڑ جائے کہ وہ مولود جس کی نبویوں نے خبر دی تھی وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے فرعون نے پھر قتل کا بازار گرم کیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ان مظالم کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم دیا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم سب ملکِ شام پہلے جانیں اور فرعون کو تنہا کرنے کے لیے طرح طرح کے نشانات دکھاتے رہے۔ جیسے طوفان اور جراثیم اور قتل اور صفا و طح اور دم و غیرہ جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ فرعون جب کوئی نشان دیکھتا تو ڈر جاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رفع کے لیے درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر لیتا۔ مگر جب وہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو جاتی تو پھر ٹکر جاتا۔ بیس سال اسی حالت میں گزر گئے نہ ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو رہا کرنے پر آمادہ ہوا اور اس طویل و عریض مدت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قدر بھی نشانیاں دکھائی گئیں سب کی تکذیب کی۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَكَذَّبَ وَآوَىٰ.

پس جب حق جل شانہ کی طرف سے جنت پردی ہو گئی اور جرم کا پیمانہ بھرنا ہو گیا تو وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دلائی جائے اور اس کے ان وحشیانہ مظالم کا انتقام لیا جائے اور اس کے عرق کا سامان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ بنی اسرائیل کی مظلومیت کا خاتمہ ہو اور خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں اور غارق عادت طریقہ سے بنی اسرائیل کا دریا سے پار ہو جانا اور پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کا اس غارق عادت طریقہ سے بعد ہزار ذلت و خواری عرق ہو جانا کہ شمشیر قدرت اور مچھڑ نبوت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر شام چلے جاؤ اور جب راستہ میں دریا پر پہنچو تو اس پر لاٹھی مار دینا اس سے دریا میں بارہ رستے بن جائیں گے اور درمیان میں دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں میں کاہر خاندان ایک ایک راستہ سے الگ الگ نکل جائے گا۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو حسب حکم خداوندی دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو فوراً دریا میں خشک راستے تیار ہو گئے اور دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو اور قوم قبط کو معلوم ہوا کہ اب شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فوراً اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ دریا میں خشک راستوں سے گزر رہے ہیں تو اس نے اپنے آدمیوں کو ان حیدائی راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر (فرعون کے خوشامدیوں نے) کہ یہ سب حضور فیض کجور کا اقبال ہے۔

جب بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے اور فرعون مع لشکر کے حیدائے یح بھیج گیا تو حکم خداوندی دریا کا پانی سدال ہو گیا۔ اور وہ بد بخت مع اپنی قوم کے عرق ہو گیا۔

(ربط دیگر) گزشتہ رکوع میں حق تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے عرق کیا۔

(ربط دیگر) گزشتہ رکوع میں فرعون کے حال کو بیان کیا تھا۔ اب اس رکوع میں فرعون کے مال اور انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جان لیں کہ خدا تعالیٰ اگرچہ ظالم کو ہلاکت دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون باوجودیکہ اس مقابلہ میں شکست کھا گیا مگر پھر بھی اپنے تیجگر اور تیجگر سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچانا رہا تو البتہ تحقیق اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تمہارے

ان ہندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتِ مصر سے باہر لے کر نکل جاؤ اور دو پہلے جاؤ چلتے چلتے تم کو راستہ میں دریائے گا۔ پس جب دریا پر پہنچو تو اس پر اپنا عصا مار کر بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنا دینا جس میں نہ پانی ہو اور نہ کچھ ہم نے دریا کو حکم دے دیا ہے کہ جب موسیٰ قبضہ پر عصا مارے تو اس کے لیے خشک راستے بنا دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمند پر پہنچ کر اس پر اپنا عصا مارا اسی وقت اس میں بحکمِ خداوندی بارہ راستے بن گئے۔

فَالْفُتُوحُ قَدْ كَانَتْ كُلُّهَا وَنُوحٍ كَالظُّلُمِ وَالْعَظِيمِ

جو کچھ علم الہی میں یہ امر تھا کہ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرے گا اس لیے پہلے ہی فرمایا کہ تم سیدھے چلے جانا نہ تو پکڑے جلنے سے ڈرے گا اور نہ ڈوبنے کا خوف کرے گا۔ اس واسطے کہ ہم تمہیں کو صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پار کر دیں گے نہ تو تمہیں کو ڈوبنے کا خوف ہو گا اور نہ یہ خوف ہو گا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آکر ہمیں پکڑے اس حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتِ مصر سے چل پڑے۔

پس جب صبح کو فرعون کو اور قبیلوں کو اس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ اور دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لیکر دریا سے پار ہو چکے ہیں اور دریا میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر انہی راستوں پر ہولیا۔ پس جب تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو ڈھانچ لیا فرعون کو مع اس کے لشکر وں کے دریا کی موج سے اس چیز نے کہ جس نے ان سب کو ڈھانچ لیا۔ یعنی ایک بڑی موج نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ موج ایسی عظیم اور ہولناک تھی کہ کوئی اس کی کتہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرعون مع لشکر کے دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دریا کی ہولناک موج نے ان سب کو پکڑ لیا اور ہر طرف سے پانی آ ملا۔ اور سب غرق ہو گئے۔

اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور راہِ راست ہمہ نہ لگایا۔ یہ فرعون کے اس دعوے کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الْمَوْتِ شاذ میں تم کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عبرتناک غرقابی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے دوسرے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دینی اور دنیوی احسانات کا ذکر فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نجات کی نعمت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ

لَقَدْ قَالَ الْأَمَامُ السَّرَازِيُّ الْأَوَّلِيُّ إِنَّهُ أَمُّ مَقْدَمَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ بِالتَّخَوُّلِ فَدَخَلُوا وَمَا غَرَقُوا فَنُغَلِبَ عَلَى ظَنِّهِ السَّلَامَةُ فَلَمَّا دَخَلَ الْكُلُّ اغْرَقُوا۔ (تفسیر کبیر ص ۶۹۸)

دفع غزریٰ نعمت سب سے مقدم ہے اور یہ نعمت دنیوی تھی اس کے بعد دینی نعمت کو بیان کرتے ہیں اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے تورات دینے کے لیے طور کے واسطیٰ جانب کا وعدہ کیا تورات کا معاف کرنا دینی نعمت ہے کیونکہ تورات لود ہے اور ہدایت ہے اور شریعت الہیہ ہے جس پر عمل سے انسان گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔

پھر اس دینی نعمت کے بعد ایک دنیوی نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر من وسلویٰ املأ منق تو ایک مولا تھا جو آسمان سے ان پر اترتا تھا۔ اور سلویٰ ایک پرندہ تھا جو ان پر گرتا تھا اور لذیذ تھا۔ بقدر حاجت اس میں سے لے لیتے تھے اور اگلے روز کے لیے ذخیرہ کرنے کی عافیت تھی یہ ان پر اللہ کا دنیوی انعام تھا۔ اب آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو عصیان اور طغیان کا سبب نہ بناؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس کھانے میں حد مشرعی سے تجاوز نہ کرو کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہو۔ حد سے بڑھنے سے ناشکری اور نافرمانی کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا مراد ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ بلندی سے پستی میں جاگرا اور ہلاک اور برباد ہوا۔ یعنی اوپر سے باویہ (قعر جہنم میں جاگرا) حوی کے معنی اوپر سے نیچے گرنے کے ہیں۔

(هذا كله من التفسير الكبير للامام الرازي از ص ۴۰۷ تا ص ۴۰۸)
اور اس قہر و غضب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بلاشبہ بخشے والا ہوں اس شخص کو جس نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور آئندہ کو نیک کام کیے پھر راہ ہدایت پر قائم رہا اور مغبوطی کے ساتھ اس پر عذاب نہ پہنچا کہ اسی پر مر گیا۔ یہ مقام استقامت ہے۔ کما قال اللہ قل لے راقا الذین قالوا ربنا اللہ شہرا شہرا موتا۔ غرض کہ ابتدا سے استمرار اور استقامت کے معنی مراد ہیں۔
(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۴۰۷، ۴۰۸)

اور راہ ہدایت سے مراد مستقیم مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور یہ گروہ اہل سنت والجماعت کہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر قائم ہے۔

وَمَا أَجْمَلِكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۝۸۳

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ

بولا وہ یہ میں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے رب

لَتَرْضَىٰ ۝۸۴ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

تاکہ تیرا فی ہو۔ فرمایا ہم نے بھلا دیا (آزمائش میں ڈالا) تیری قوم کو تیرے پیچھے،

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝۸۵ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

اندھکایا ان کو سامری نے۔ پھر اٹھ پھرا موسیٰ اپنی قوم پاس

غَضِبَانَ أَسِفًا ۝۸۶ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ

غصے بھرا پھرتا۔ کہا۔ اے قوم! تم کو وعدہ نہ دیا تھا تمہارے رب نے

وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

اچھا وعدہ کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس سے خلاف کیا تم نے

مَوْعِدِي ۝۸۷ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

میرا وعدہ۔ بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے،

وَلَكِنَّا حِيلْنَا أَوْ زَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَتَذَكَّرْنَا

اور لیکن ہم کو کہا تھا کہ انھیں کئے جو وہ اس قوم کا گناہ، پھر ہم نے وہ پھینک دیئے،

فَكَذَّبْتَ أَلْفَى السَّامِرِيُّ ۝۸۸ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا

پھر یہ نقشہ ڈالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بھڑا

جَسَدًا ۝۸۹ خَوَارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ

ایک دھڑ، جس میں چلانا گھومنے کا، پھر کہنے لگے یہ صاحب ہے تمہارا اور صاحب موسیٰ کا۔

فَنَسِيَ ۝۹۰ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

سودہ بھول گیا۔ بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کو کسی بات کا اور

يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۸۹ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ

اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا نہ بچلے گا ۔ اور کہا تھا ان کو ہارون نے

مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ

پہلے سے اے قوم ! اور کچھ نہیں تم کو بہکا دیا گیا ہے اس پر اور تمہارا رب

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰ قَالُوا لَنْ

رہمن ہے ، سو میری راہ چلو اور ماز بات میری ۔ بولے ہم راہیں گے

نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝۹۱

اسی پر گئے ، جیسے ، جب تک پھر آدے ہم پاس موسیٰ

قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۹۲ أَلَا

کہا موسیٰ نے اے ہارون تجھ کو کیا اٹکاؤ تھا جب دیکھا تو نے کہ وہ بہکے ۔ تو میرے

تَتَّبِعِنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۝۹۳ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ

پیچھے نہ آیا ، کیا تو نے رد کیا میرا حکم ۔ وہ بولا اے میری ماں کے بچے! نہ پکڑو

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

میری ڈاڑھی اور نہ سر ۔ میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۹۴ قَالَ فَمَا

تو نے بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات ۔ کہا موسیٰ نے

خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝۹۵ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

اب تیری کیا حقیقت ہے اے ماری۔ بولا میں نے دیکھ لیا جو سب نے نہ دیکھا

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھرتی میں نے ایک منہی ، پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے پھر میں نے وہی ڈھکی اور یہی

سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿۹۱﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

مصلحت دی مجھ کو میرے ہی نے۔ کہا موسیٰ نے پہل: تجھ کو زندگی میں اتنا ہے کہ

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

کہا کہ نہ پھیرو ۔ اور تجھ کو ایک وعدہ ہے وہ تجھ سے غلات

وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

نہ بوجھا۔ اور دیکھ اپنے خدا کو جس پر سارے دن لگا بیٹھا تھا۔

لَنُخْرِقَنَّكَ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۲﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ

ہم اس کو جلا دیں گے۔ پھر بکھیریں گے دریا میں اڑا کر۔ تمہارا صاحب

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۹۳﴾

وہی اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ سب چیز سامعنی ہے اس کی خبر میں۔

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کا واقعہ

قال الله تعالى وَمَا أَجْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَحْيَىٰ... إلخ... وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، القصہ جب فرعون مرق ہو گیا تہ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استدعا کی کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہدایت اور قانون شریعت چاہیے کہ ہم اس پر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ تم کو ایسی کتاب عطا کریں گے۔ جس میں احکام شریعت جمع ہوں گے اور یہ حکم دیا کہ ستر علما اپنے ہمراہ لے کر کوہ طور پر آئیں تاکہ وہ اسس کرامت کا جلوہ دیکھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر تہذیب کو چھوڑا اور ستر علما کو لے کر کوہ طور کے طرف متوجہ ہوئے جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام شدت شوق سے بے تاب ہو گئے اور ان سب سے پہلے سبقت کر کے آگے پہنچ گئے اور ان کو یہ سمجھا گئے کہ تم پہاڑ پر آ جاؤ۔

لہ مطلب یہ ہے کہ توریت فرعون کے مرق کے بعد عطا ہوئی۔ کما قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى. (دیکھو کتاب النبرات ص ۱۵۵)

اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔

اور اے موسیٰ جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آجانے پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آرہے ہیں کچھ زیادہ دور نہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے بعد شوق و رغبت تیری طرف عجلت اور مسرعت کی تاکہ مزید تیرے قرب اور رضا اور کرامت کا سہیب بنے اس عجلت اور سبقت سے میرا مقصود اپنی بڑائی نہیں بلکہ تیری مزید خوشنودی مقصود ہے اور نہ یہ عجلت۔ قوم سے غفلت اور بے اعتنائی کہنا پر ہے۔ وہ سب میرے پیچھے پیچھے میرے نشان قدم پر چلے آرہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! یہ خاص گروہ اگرچہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نشان قدم پر چلا آرہا ہے۔ مگر تمہاری وہ قوم جن پر تم بارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے نشان قدم سے منحرف ہو گئی۔ حق جل شانہ کا اس سوال مآ آجٹکٹ سے مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنہ کی خبر دی جو ان کی مفارقت کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پس تحقیق ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر سبب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی اصل فتنہ اور ابتلاء تو من جانب اللہ ہے اور گمراہی کا ظاہر سبب اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے گوسالہ ایجاد کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین کر گئے تھے اور یہ ہدایت فرمائے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کا ایک منافق تھا ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے چاغی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے بنی اسرائیل اس کو پسپہنے لگے اور آزمائش میں پورے ذاتوے سوائے بارہ ہزار کے سب گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سامری بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا۔ بالآخر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا جس پر بنی اسرائیل مفتون ہو گئے۔

پس موسیٰ علیہ السلام اس فتنہ کی خبر سنکر چالیس دن کی مدت پوری کر کے توبیت لینے کے بعد اس خبر وحشت اثر کی وجہ سے غصہ اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈانٹنے اور دھمکانے لگے۔ اور کہا اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی خدائے تعالیٰ نے مجھے کوہ طور پر بلا کر تمہارے لیے توبیت اور شریعت عطا کرنے کا وعدہ

کیا تھا جس میں تمہارے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اور نہ میری دایہ کا انتظار کیا اور جلد بازی کر کے پچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا اس عہد اور وعدہ کی مدت اتنی طویل اور دراز ہو گئی تھی۔ کہ تم صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں دس رات کا اور اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ کہنے لگے تھے۔ اب تک کیوں نہیں آئے اور سامری کے کہنے سے پچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ ایسی تاخیر تو نہیں ہو گئی تھی جس سے تم بالکل ناامید ہو گئے یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی غضب نازل ہو۔ اس لیے تم نے اس پچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ تمہاری گوسالہ پرستی کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میری سفارت کا عہد طویل ہو گیا اور تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ اس لیے تم میرے عہد کو (جو میں نے تم سے خدا کی توجہ پر قائم رہنے کا لیا تھا۔ اور تم نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا) ادھ بھول گئے۔ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تم کوئی ایسا فعل کر جس کی وجہ سے تم پر خدا کا غضب نازل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں پس بتلاؤ کہ آخر اس گوسالہ پرستی کا کیا سبب ہے۔ پہلی بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ مجھے تم سے جدا ہونے صرف چالیس دن کا زمانہ گزرا ہے۔ کوئی طویل مدت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا بھی ظاہر ہے کہ جس کسی کو ذرہ برابر بھی سمجھ ہوگی۔ وہ کبھی بھی غضب الہی کا خواہشمند نہیں ہو سکتا پس نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ چلتے وقت تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے واپس آنے تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے بتلاؤ وہ وعدہ کہاں گیا گوسالہ پرست یہ عتاب سنکر نادام ہوئے اور گوسالہ پرستی سے الگ ہو گئے اور یہ ہیبت ناک عتاب سنکر ایسے خد کر گئے جو قابلِ سماعت نہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی قدمت اور اغیار سے تیرے عہد اور وعدہ کا خلاف نہیں کیا۔ یعنی یہ حرکت ہم نے از خود نہیں کی بلکہ سامری نے ہم سے کرائی اگر ہم اپنے حال پر چھوڑ دینے جاتے اور سامری یہ دام توڑ دے ہمارے سامنے نہ بچھاتا تو ہم کبھی آپ کے وعدہ کے خلاف نہ کرتے اس کجنت نے ایسا جال بچھایا کہ ہم نہ اس کو شک کے اور نہ اپنے کو روک سکے ایسا طمع کیا کہ ہم اپنے اختیار سے باہر ہو گئے اور چونکہ ہم بے عقل اور باؤلے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے ہم اس شعبہ کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے لیکن بات یہ ہونی کہ ہم پر قوم فرعون کے زیوروں کے بوجھ نادر دینے لگے تھے۔ اور کم عقلی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کا کیا کریں۔

پس سامری کے کہنے سے ہم نے ان زیوروں کو آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ جیلہ بنایا کہ ہم اپنی عید میں جاتے ہیں اس جیلہ اور بہانہ سے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے ان کے چاندی اور سونے کے زیورات مستعار (عاریت پر) لیے تاکہ ان کو یقین آجائے کہ بنی اسرائیل کا مقصود فقط شادی اور عید ہی میں جانا ہے اور یہ جیلہ اس لیے کیا تھا کہ بغیر اس جیلہ کے

فرعونی ان کو مصر سے نکلنے نہ دیتے۔ یہ مانگتے ہوئے زیور بنی اسرائیل کے پاس موجود تھے۔ مگر چونکہ یہ زیورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کو اپنے اوپر گناہ اور بوجھ سمجھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سامری نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ تمام زیورات جو تمہارے پاس ہیں ان سب کو آگ میں جلادو تاکہ تم پر گناہ اور بوجھ نہ رہے اس لیے ہم نے ان زیورات کو سامری کے کہنے سے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر جس طرح ہم نے ڈالا تھا۔ اسی طرح سامری نے بھی جو اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ پھر سامری نے اُن کے لیے اُن زیورات سے ایک دھڑ نکالا یعنی ایک جسم بے روح نکالا جس میں سے پھڑکے کی سی آواز آتی تھی۔

یعنی سامری نے ان زیورات کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر پھڑکے کا ایک پتہ بنا کر نکال لیا۔ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے آواز کے اور کوئی صفت نہ تھی اس آواز کو سن کر بزرگ گمراہ ہوئے۔ پھر بعض ازاں سامری اور اس کے مشیعین یہ کہنے لگے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا ادبوس کی کامبود تو یہ ہے تم اس کی عبادت کرو۔ موسیٰ تو اپنے معبود کو بھول گئے اور اس کی تلاش میں کوہ طور پر پہلے گئے اصل معبود تو ان کا یہ بھڑا ہے جس میں ان کا معبود حقیقی حلول کر آیا ہے۔

عجب نادان تھے کہ ایک شعبہ باز کے کہنے سے یہ یقین کر لیا کہ خداوند قدوس کسی حیوان اور انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے ہنومان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند قدوس راجندر اور کرشن اور گائے بیل کے جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کسی کو اوتار ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند حق تعالیٰ اس میں حلول کر آیا ہے۔ ہر حال بنی اسرائیل نے ان زیورات کے استعمال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا جو قہطیوں سے مستعار لیے تھے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی صورت یہ نکالی کہ ان کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلادیا جائے۔ لیکن غضب یہ کیا کہ ان کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔

پہنا سچا اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ان کی اس جہالت اور حماقت کو بیان کرے گا۔ پس کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نفع پہنچانے پر۔

مطلب یہ ہے کہ عجب احمق ہیں کہ صرف حیوان کی آواز پر ایمان لے آئے اور ایسے اندھے بنے کہ ان کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ بھڑا نہ تو بول سکتا ہے اور نہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ یہ کیونکر معبود ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ویسے ہی بہرے بھی ہو گئے تھے۔

لے قال الامام الرازی لعلہم لا فو من الحلویتۃ فجور و احوال الالہ و احوال صفتہ
من صفاتہ فی ذلک الجہم وان هذا فی غایۃ البعد۔ (تفسیر حکیم ص ۶۳)

موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ایسے بہرے بہنے لگے کہ ایک نہ سنی چنانچہ فرماتے ہیں۔

البتہ تحقیق ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر سے لوٹنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اے میری قوم اصل بات یہ ہے کہ تم اس گورسالہ کی وجہ سے آرائش میں ڈال دیئے گئے ہو۔ یہ سب فتنہ اور ابتلا ہے اور کسرا میر گراہی کا سامان ہے۔ اس پھڑکے کے پتے کا مہود اور خدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہے جس کی رحمت اور نعمت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس کو اپنا مہود بناؤ پس اس رب رحمن کی عبادت میں تم میری پیروی کرو۔ اور میرا حکم مانو۔ وہ بولے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی جب تک موسیٰ واپس نہ آجائے اس وقت تک ہم یہی کرتے رہیں گے۔ البتہ ان کے واپس آنے کے بعد دیکھا جائے گا جو اس وقت مناسب ہو گا وہ کر لیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر کسی طرح نہ مانے بالآخر کارہ کش ہو گئے ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو مجب طرح سے نصیحت فرمائی اول تو ان کو باطل پر متبھکیا اور کیا لَانَّمَا فُتِنْتُمْ بِہ یعنی یہ فتنہ ہے اس سے دور رہو دو تم ان کو اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کیا اور کیا وَرَأَيْتُمْ كُمُ السَّاعُونَ یعنی تمہارا مہود وہ ہے جس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ نہ کہ یہ پھڑکا۔ سو ہم ان کو نبوت کے اتباع کی دعوت دی فَاتَّبَعُونِي۔ چہآرم ان کو اتباع شریعت کی دعوت دی۔ اور یہ فرمایا وَاطِيعُوا أَمْرِي ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ جب تک موسیٰ واپس نہ آئیں ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے۔

جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے اور قوم کو پھڑکے کا طواف کرتے دیکھا تو غصہ میں بھر گئے اور اپنے واسطے ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور بائیں سے ڈاڑھی۔ اور کہا سلسلے ہارون جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کون سا مرتبہ کو مانع ہوا کہ تو میری پیروی نہ کرے۔ یعنی تجھ کو چاہیئے تھا ان اہل ضلال سے جہاد و قتال کرتا یا میرے پاس کوہ طور پر چلا آتا۔ پس تو نے میرے حکم کے خلاف کیا اور ان گمراہوں سے مقابلہ اور مقابلہ نہ کیا۔

ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے نہ میری ڈاڑھی پکڑ اور نہ میرا سر میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن قوم نے مجھ کو ضعیف اور کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ قَالَ ابْنُ آدَمَ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوْا يَكْتُلُوْنِي نَبِيٌّ تَحْقِيقٌ ہاں ان سے مقابلہ اور مقابلہ بھی کرتا۔ لیکن مجھ کو ڈر یہ تھا کہ آپ اگر یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو یاد نہ رکھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام پر عتاب فرمایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت محبت آمیز لہجہ میں اپنا بے خطا اور بے قصور ہونا اس طرح بیان کیا کہ میرے بھائی آپ کوہ طور پر جاتے وقت مجھے یہ

نصیحت کر گئے تھے۔ اُخْلُقْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاصْبِرْ وَلَا تَتَّبِعِ الْمُنْكَسِرِيْنَ۔ یعنی اے ہارونؑ تم میری نیاہت کرنا اور قوم کے کام کو درست رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ مفسدوں کا تلوار سے مقابلہ کرنا اور اصلاح نام ہے جماعت کی نری کے ساتھ نگہبانی کا اس لیے میں نے ان کو گوسالہ پرستی سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور ہر چند اصلاح کی کوشش کی مگر شوائی نہ ہوئی اور مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ان کا مقابلہ کروں یا ان کے درمیان سے نکل جاؤں اور ان کو بالکل چھوڑ دوں تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور کچھ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ یہ تفرقہ باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کا سبب بنے اور خدا پرستوں اور گوسالہ پرستوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے اور پھر ان کو بے خاننا دشوار ہو جانے اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ آپؑ اگر مجھے یا لام مذہب کو تو نے قوم میں تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ اور میرا انتظار کیوں نہ کیا۔

شاہ جہاد قادری لکھتے ہیں۔

”موسیٰ علیہ السلام چلتے وقت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھو۔ اس واسطے انہوں نے پچھڑا پرچہ والوں کا مقابلہ نہ کیا (لفظاً) زبان سے بکھایا پر وہ نہ سمجھے (موضح القرآن)

ہارون علیہ السلام کے اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ اس لیے ان کا عذر قبول کیا اور اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری۔ یعنی تو نے یہ نامعقول حرکت کیوں کی۔ وہ بولا میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ سو میں نے فرستادہ خداوندی یعنی روح القدس کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر خاک اٹھال۔ پھر میں نے اس مشت خاک کو اس قالب کے اندر ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور اس میں یہ آواز پیدا ہو گئی۔ اسی طرح میرے جی نے یہ بات بتائی۔ اور اس بارہ میں میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اتباع کیا۔ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ جب بنی اسرائیل دیا میں گئے اور پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں پہنچا تو اس حالت میں جبریل امینؑ دونوں جماعتوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں اور جبریل امینؑ اس وقت فرس الحیوۃ پر سوار تھے سامری نے اس وقت کسی دلیل سے یا کسی وجہان سے یا کسی قرینہ سے سمجھ لیا کہ یہ جبریلؑ ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی بھر مٹی اٹھالی اور یہ سمجھا کہ اس میں حیا کا مادہ ہے اس لیے کہ جس مٹی پر جبریلؑ کے گھوڑے کا دم پڑتا تھا وہ سبز ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں یہ آئی کہ یہ مشت خاک جس چیز بمذالٰی جانے گی وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس نے اول زیور است کو آگ میں ڈالا۔ جس سے وہ گھل گئے پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتیلے پر وہ مشت خاک ڈال دے۔ مشت خاک کا ڈالنا تھا کہ اس پتیلے سے آواز نکلے گی۔ بنی اسرائیل

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قفقہ جو اس سورت میں مَلَأْنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى سے شروع ہوا وہ یہاں تک اگر تمام ہوا اور یہ آیت اسی قفقہ کا اخیر ہے۔

لطائف و معارف

سحر کے معنی لغت میں امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اور اصطلاح میں اس عجیب و غریب شے کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت اور کیفیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعہ ہے یا محض نظر بندی اور شعبہ بازی ہے۔ معتزلہ اور حکمیین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں بلکہ سحر ایک بے حقیقت طبع کاری کا نام ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینیؒ اور ابو بکر رازیؒ کی یہی رائے ہے کہ سحر سے کسی شے کی حقیقت و اہمیت نہیں بدل جاتی بلکہ خلاف واقعہ اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے۔

اور جمہور علماء کے نزدیک سحر محض تخیل اور نظر بندی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات واقعہ میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو باذن الہی بسا اوقات اثر بھی کرتی ہے۔ اور یہی صحیح ہے اور ظاہر قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔

امام رازیؒ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سحر کے اقسام ہیں بعض میں شئی کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی شعبہ بازی بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جو سمریڈم نکلا ہے وہ بھی ایک قسم کا شعبہ ہے جو قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سحر محض خیال بندی کا نام ہے اور واقعہ میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تَحْيِيْلُ اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِ رَجُلٍ اَنْهَاكَ نَسِيْرٌ۔

جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض تخیل اور نظر بندی ہوں بلکہ جس سحر کی خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ اُن کی لاثمیوں اور رمیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ وہ دوز رہی ہیں۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۱۰۶ دیکھیں)

معجزہ معجزہ اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور دنیا اس کے مقابلہ سے اور اس کے مثل لانے سے عاجز ہو۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا

فعل ہوتا ہے۔ نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ جسے دیکھ کر بالبداهت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امر منجانب اللہ ہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو مادی اسباب اور علل سے بالاتر ہے اور برتر ہے اور سحر جادوگر کا ایک فعل ہوتا ہے جو اس کے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نیز سحر ایک فن ہے جس کے اصول

اور قواعد مدون ہیں۔ جو اس فن کو سیکھ لے گا وہ جادو کر سکے گا۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ کوئی فن نہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکے۔ اور زندہ نبی کا کوئی اختیاری فعل ہے جس کو نبی اپنے ارادہ و اختیار سے کر سکے۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے کہ جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور عام عادت کے خلاف بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی ثبوت و رسالت کی دلیل ہو اور لوگ دیکھتے ہی اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور قدرت بشری کے دائرہ سے خارج ہے اس کو دیکھتے ہی بالبداهت نبی کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پس معجزہ اللہ کے قہر اور قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جھٹا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ عقل و دلائل عقلیہ کا کچھ مقابلہ کر سکتی ہے مگر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

سحر اور معجزہ میں فرق | ۱۔ ہمارے اس گزشتہ بیان سے سحر اور معجزہ کا باہمی فرق واضح ہو گیا کہ سحر ایک فن ہے جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے اور معجزہ اللہ کا فعل ہے جس میں کسی تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔

۲۔ نیز سحر اگرچہ ظاہر نظر میں بلا کسی سبب کے معلوم ہوتا ہے لیکن درپردہ اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں اسباب طبعیہ کو بالکل دخل نہیں ہوتا۔

نیز جادو ہمیشہ بدکار اور نکتے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی صورت اور چہرہ ہی سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نیک کردار اور دنیا اور حرص اور طمع سے بری اور بیزار بندہ ہے۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور
کب چھپا رہتا ہے ہیش ڈی شود
در دل ہر ائی کز حق مزہ است
روئے دے آوازہ میمر معجز است

حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ

عارفِ رومی نے ثنوی و فتر سوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلعہ میں دو جادوگروں کی ایک عجیب حکایت نقل کی ہے جس سے سحر اور معجزہ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا

ہے کہ اس حکایت کو دیکھنا ظہرین کریں۔ خلاصہ حکایت یہ ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ تم دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر ایمان لا اور معجزہ عصا دکھلایا تو فرعون بولا یہ تو جادو ہے۔ اور میرے ملک میں بھی بہت جادوگر ہیں ہم تیرے اس جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے۔ اس بنا پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دونوں جادوگری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ نے یہ پیغام دے کر ایک قاصد کو روانہ کیا کہ بادشاہ پر ایک مصیبت آپڑی ہے اس کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اور وہ مصیبت یہ ہے کہ میرے شہر میں دو فقیر (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام) آگئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ اور بلہ بول دیا ہے اور ان دونوں فقیروں کے پاس سوائے ایک عصا (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب ہے جو ان کے حکم سے اُڑ دیا جاتا ہے ان ہر دو فقیروں کے مقابلہ سے بادشاہ کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے میں کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سن کر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتا تاکہ ہم اس کی روح سے کچھ ضروری بات دریافت کر سکیں ماں ان کو ان کے باپ کی قبر پر لے گئی وہاں ان دونوں جوانوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے۔ بعد ازاں باپ سے کہا کہ اے بابا بادشاہ کا ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بلے اُبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں کہ ان کے پاس سوائے عصا کے کوئی ہتھیار نہیں اور سارا شور و شہر اسی لاٹھی میں ہے۔ اے بابا آپ بچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں مگر وہاں کے حال سے واقف ہیں آپ ہم کو ان درویشوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں اگر ان کا یہ عصا جادو ہے تو یہ بتا دیجئے اور اگر کوئی کرشمہ ایزدی ہے تو یہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیمیا سے مل کر کیمیا بن جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ہم ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع ہو کر آئے اور اس کی روشنی میں ہم کو راہ حق نظر آجائے۔

مردہ ساجر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب

آئندہ شب وہ مردہ جادوگر اپنے بیٹوں کو خواب میں نظر آیا اور ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹوں اس کااکی اصل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر مجھ کو صاف طور پر کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک نشان بتائے دیتا ہوں اس سے تم اصل حقیقت کا پتہ لگا لینا۔ وہ یہ کہ تم دونوں جادو اور ان دونوں

درویشوں کی خواب گاہ کو تلاش کر دے کہ وہ کہاں سوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سونا ہوا پاؤ تو اس کے عصا (لاٹھی) اس کے چرانے کی کوشش کرنا۔ پس اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ دونوں (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) جادوگر ہیں اور سحر اور جادو کا توڑ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ تم بھی سحر میں کامل اور ماہر ہو۔

اور اگر تم اس عصا کو نہ چرا سکتے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی طلسم اور شعبدہ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں اللہ کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ان کی نبوت کی قطعی نشانی ہے کہ سونا تو درکنار اگر ان کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے گا اور وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے۔ بیٹا جانو یہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ تم اسے دل پر نقش کر لو۔ دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے معلوم ہوا کہ ایک درخت کے نیچے پڑے سوہے ہیں۔ اور عصا قریب ہی رکھا ہے۔ دونوں نے اس موقع کو قیمت جانا۔ اور عصا چرانے کے لیے آگے بڑھے یکا یک عصا نے حرکت کی اور اثر دیا بن کر ان پر حملہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھاگ نکلے۔

مولانا بحر العلوم شرح منہوی صفحہ ۳۶۹، ۳۷۰ صفحہ ۳۶۵ دفتر سوم میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے رد م نے ان اشعار میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ بخلاف معجزہ کہ وہ رسول کی غفلت کی حالت میں بھی باقی رہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہو تو سحر اور اس کا اثر بھی ختم ہوا۔ جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ سحر معطل اور بلے کار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نڈر ہو جاتا ہے بخلاف معجزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس کو وہ محض اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی صداقت کی نشانی بنے اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ نبی کی غفلت اور عدم غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ عصا کا سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریائے نیل میں راستے پیدا ہو جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا کہ کس طرح عصا مارنے سے دریا میں بارہ راستے بن جائیں گے۔ معجزہ بیشک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اس کا ظہور اللہ کے ارادے اور اختیار سے ہوتا ہے نبی کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں دخل نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات رسول کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔

ایں سخن دان نیست ہرگز اختتام

ختم کن واللہ اعلم بالتام

اطلاع سحر اور معجزہ کے فرق کو اس ناچیز نے اپنی کتاب علم الکلام اور اصول اسلام میں قدرے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے حضرت اہل علم ان دونوں کتابوں کی مراجعت کریں، انشاء اللہ تعالیٰ مافق وہن کا مصداق پائیں گے۔ اور اگر اس ناچیز کو عام مغفرت سے نوازدیں تو زہے نصیب۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو، احوال سے ان کے جو پہلے گذرے۔ اور ہم

أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۱۰۱ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

نے دیا تجھ کو اپنے پاس سے ایک ہرمان۔ جو کوئی منہ پھیرے اُس سے سوا اٹھائے گا

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝۱۰۲ خَلِيدٍ فِيهِ ظُوسَاءُ

دن قیامت کے ایک بوجھ۔ پڑے رہیں گے اس میں۔ اور بُرا

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝۱۰۳ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ

ہے ان پر قیامت میں بوجھ اٹھالے گا۔ جس دن چھوکیں گے صور میں، اور

نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝۱۰۴ يَخْفَتُونَ بَيْنَهُمْ

گھبرا دیں گے ہم گنہگاروں کو اس دن نیلی آئیں۔ چپکے چپکے کہیں آپس میں

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝۱۰۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

دیر نہیں ہوئی تم کو مگر دس دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں،

إِذْ يَقُولُ امثالهم طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝۱۰۶

جب بولے گا ان میں اچھی راہ، دالا، تم کو دیر نہیں لگی مگر ایک دن۔

اثبات رسالت محمدیہ تہدید معاندین و ترہیب از عذاب آخرت

قال الله تعالى كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ... إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔

(رابط) یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا مجاز ختم ہوا جو از اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل اور بُرہان تھا۔ اب ان آیات میں رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ سب سے نبی ہم آپ کو اس قرآن میں گزشتہ زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کی نبوت رسالت کی اور اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو۔ اور آپ کے لیے باعث تسل ہو اور منکرین

اور معاذین کے لیے موجب تہدید و عبرت ہو۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں اس حضرت سے اللہ پر و تم کے معجزہ قرآن کا ذکر فرماتے ہیں۔

عارفِ رمیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن منزلِ اعصائے موسیٰ کے ہے کہ افعالِ کفریہ کو نکل جائے گا۔

لے رسول ما تو جادو نیستی

صادقی ہم فسقہ موسیٰ نیستی

اے ہمارے رسول آپ جادو نہیں بلکہ آپ سچے ہیں اور موسیٰ کے ہم فرقہ اور ہم مشرب ہیں۔

ہست قرآن سر ترا ہجو عصا

کفر با را در کشتہ چوں از دھا

یہ قرآن آپ کے لیے عصا، موسیٰ کی طرح ہے کفر کے تمام سانپوں کو نکل جائے گا۔

تو اگر در زیر خاک کے خفتہ

چوں عھاشش داں تو آنچو گفتہ

اگر آپ زیرِ خاک بھی خوابِ استراحت فرمائیں گے تو یہ قرآن عصائے موسیٰ کی طرح آپ کے دین کا پاسبان

اور نگہبان ہو گا۔

آپ موسیٰ کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہو گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی جس طرح

ہم نے آپ کے سامنے موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گزشتہ حوادث کی کچھ خبریں بیان

کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ کی اُمت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو اور سمجھیں کہ گزشتہ پیغمبروں

کے کافروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے سمجھ کو اپنی پاس سے ایک کتاب نصیحتِ ہدایت

دی ہے۔ جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا

تو وہ قیامت کے دن بلاشبہ کفر اور مصیبت کا بڑا بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا۔ درآنحالیکہ اس بوجھ کی سزا میں ہمیشہ

ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جن سے کبھی چھٹکارا نہ ہو گا۔ اور وہ اُن کے واسطے قیامت کے دن بہت سی بڑا

بوجھ ہو گا جو اُن پر لدا ہو گا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہو گا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ جس سے مردے زندہ

ہوں گے۔ اور ہر اس دن بحیثیت کافر کو جو اس قرآن کی تکذیب کرتے تھے میدانِ قیامت میں ایسی

حالت میں جمع کریں گے کہ اُن کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔

مطلب یہ ہے کہ اس دن بحرِ مین کی علامت یہ ہو گی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرے سیاہ ہوں گے۔

اول اول ایسے بد صورت ہوں گے اور بعد میں اندھے ہو جائیں گے اور اس وقت اس قدر خوفِ زندہ ہوں

گئے کہ آپس میں پچکے پچکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں یا قبروں میں دس رات سے زیادہ نہیں رہے۔

”صمد ایک سنگ ہے جس میں پھونک اور کڑوگوں کو حشر کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ درد و غم پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری دفعہ پھونکنے سے تمام زندہ ہو جائیں گے اور دونوں نفوس کے درمیان ہم سال کا فاصلہ ہوگا پہلی نفوس کے سرافراز و دوم ہے۔ اس روز جب کافر زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کھلے ہوں گے۔ اور ان پر پیاس غالب ہوگی اور بدحواس ہوں گے۔ اور دنیا کے طویل و عریض قیام کو یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف دس دن ٹھہرے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں کا بہتر طریق والا یعنی ان میں پوری عقل والا یہ کہے گا کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر ایک روز یعنی اگر ہم کو پہلے سے اس کا علم ہوتا تو اس فانی کو ترک کرتے اور اس باقی کو اختیار کرتے۔“

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝۱۰۵

اور تم مجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال ، سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۰۶ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا

پھر کر چھوٹے گا زمین کو پتھرا میدان۔ نہ دیکھے تو اس میں ہڈ نہ

أَمْتًا ۝۱۰۷ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَ

ٹپلا ۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ، ٹیڑھی نہیں جس کی بات اور

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝۱۰۸

دب گئیں آوازیں رحمن کے ڈر سے پھر نہ تو سنے مگر بکس بکسی آواز۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو حکم دیا رحمن نے ،

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

اور پسند کی اس کی بات۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۰ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ

پیچھے اور یہ قابل میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر۔ اور کرتے ہیں منہ آگے اس

لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱

جیتے ہمیشہ رہتے کے اور غراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا ۔ اور جو

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا

کوئی عمل کرے کچھ بھلائیاں اور وہ یقین رکھتا ہو سوائے اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا

وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ

اور نہ دبانے کا ۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے سمجھ پر قرآن عربی زبان کا اور

صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

پھیر پھیر سنایا اس میں ڈر کا شاید وہ بچ چلیں یا ڈالے ان کے

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

دل میں سوچ ۔ سو بلند درجہ اللہ کا اس کے بادشاہ کا اور تو

تَعَجَّلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

جلدی نہ کر قرآن لینے میں جب تک نہ پہنچا ہو چکے اس کا اُترنا اور کہ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۴

اے رب! مجھ کو بڑھاتی دے بُرجم ۔

منکرین آخرت اور مکذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ .... اَلْیَ ... وَهَلْ زِدْنِي عِلْمًا

(ربطاً) گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ منکرین آخرت بطور تمسخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو بتلاؤ کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہو گا۔ ان کے خیال میں پہاڑوں کا نیست و نابود ہونا ناممکن تھا ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ خداوندِ عالم ان کو خاک کر کے اڑا دے گا

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کا حال سن کر بطور استہزاء یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو اس دن پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی اور اس دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے۔

پس اے نبی آپ بے تاثر ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ میرا ہر وہ دھماکا اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اور ان کو پراگندہ کر دے گا پوری طرح پراگندہ کرنا یہ سوا قبیحہ ثقیف کے ایک شخص نے کیا تھا۔ پھر ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو صاف میدان بنا دے گا پس اے دیکھنے والے تو اس میں نہ کوئی کچی دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی یعنی ٹیلہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کے نیچے کی زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ جس میں اونچائی اور نیچائی کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا اور وہ ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اگر علم ریاضی و ہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی برابری اور ہمواری کی شہادت دیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس روز پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیئے جائیں گے۔ اور زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اس پر نہ کوئی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا جس پر کوئی مجرم چڑھ کر پناہ لے سکے اور نہ کوئی غار ہوگا جس میں کوئی مجرم چھپ سکے۔ اس روز تمام لوگ عداائی پکارنے والے کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے یہ پکارنے والے اسرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ صغیرۃ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے۔

”اے پرانی اور بوسیدہ پذیر اور اے متفرق شدہ گوشت کے ٹکڑے خدا نے رحمن کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاؤ تمہارے فیصلوں اور حساب کا وقت آپہنچا ہے۔“ اسرائیل کی یہ آواز سن کر لوگ دوڑ پڑیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس آواز کے اتباع اور پیروی سے کسی کو کچی اور انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اسی روز اس آواز پر سب سیدھے دوڑے چلے آئیں گے۔ دائیں بائیں نہ جھکیں گے۔ اگر دنیا کا ہوا ہوتا تو انحراف ممکن تھا۔ لیکن آج اس آواز کی پیروی سے انحراف ممکن نہیں اور اس دن ہیبت کے ارے رحمن کے لیے تمام آوازیں پست ہوں گی سوائے پیروں کی آہستہ آواز کے کچھ نہ سن سکے گا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ میدانِ مشرق کی طرف جائیں گے۔ اس روز کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو یا جس کے لیے رحمن نے شفاعت کی اجازت دی ہو اور پسند کیا ہو۔ شفاعت کے بارے میں اس کا بولنا اور بات کرنا تو اس روز اس کی سفارش چلے گی۔ اور نفع دے گی۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے اور جس کے واسطے رحمن نے اذن دیا اور جس کی بات سے اللہ راضی ہوا۔ بات سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا یعنی ایمان لایا۔ اور اسی پر مرگیا اگر یہ اس کے گناہ ہوں تو اس کو انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت نفع دے گی۔

حاصل یہ کہ جو مسلمان ہو وہ لائق شفاعت ہے اگرچہ گنہگار ہو۔ کافر کے حق میں کوئی سعی اور سفارش نہیں چلے گی۔ شفاعت کے لیے شافع اور شفعوع لادوںوں کا مسلمان ہونا شرط ہے اور شفاعت کے لیے اجازت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ شافع کو مصیبت کا نہ مہدم معلوم ہے اور انتہائی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے گئے اور پچھلے احوال کو اس کا علم تمام غلاف کو محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون لائق شفاعت ہے اور

کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں لیاقت اور عدم لیاقت کا حکم لگا سکے۔ اس لیے اس روز بغیر اجازت خداوندی کے کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن تمام چہرے اس حق و قیوم کے سامنے پست اور ذلیل اور عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اس دن حکومت اور مملکت صرف اللہ کی ہوگی۔ حق کے معنی ایسے زندہ کے ہیں کہ جو کبھی نہ مرے اور قیوم کے معنی جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حشر کے دن سب کے چہرے خدا کے عز و جل کے سامنے عاجز اور سرافندہ ہوں گے۔ اور اس روز یہ چہرے دو قسم کے ہوں گے۔

قسم اول کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے۔ جن کی بابت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم (یعنی کفر اور شرک) کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک کا بوجھ لے کر میدان حشر میں آیا وہ تو خراب اور برباد ہوا۔ اور قسم دوم مومنین کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص نیک کام کرے گا بشرطیکہ وہ مومن ہو تو وہ قیامت کے دن نہ ظلم اور زیادتی سے ڈرے گا اور نہ نقصان اور کمی سے ڈرے گا۔ ظلم اور زیادتی کے یہ معنی کہ اس کے گناہوں میں زیادتی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور نقصان کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک ظالم کو بقدر اس کے ظلم کے سزا ملے گی۔ اور ہر مومن صالح کو بقدر اس کے ایمان کے اور عمل صالح کے جزا ملے گی۔

اور اے نبی جس طرح ہم نے ان آیات میں قیامت کے احوال اور احوال کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو وعدہ اور وعید کو متضمن ہیں اسی طرح ہم نے اس سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اہل عرب اس کے اعجاز کو دیکھ کر اس کے وعدہ اور وعید پر ایمان لائیں اور سعادت ابدی حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن میں مذاب سے ڈرانے والی چیزوں کو مکرر صراحت کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی تقویٰ کا لفظ ان کے نفس میں راسخ ہو جائے یا کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ جو رفتہ رفتہ ان کو تقویٰ اور ہدایت کے مرتبہ تک پہنچا دے اور شاہد آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں۔

ذکر کے معنی فکر اور عبرت اور نصیحت کے ہیں اور عبرت اور نصیحت ہدایت کی ابتداء ہے اور درخ اور تقویٰ اس کی منتہا ہے پس اللہ جو بادشاہ حقیقی اور مالک برحق ہے اور وہ بلند اور برتر ہے۔ اس سے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امر و نہی اور وعدہ اور وعید نازل نہ فرمائے اور اپنے بھرموں کو سزا اور اپنے وفاداروں کو انعام نہ دے۔ فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں فرق کرنا بادشاہت کے لوازم میں سے ہے اس لیے اس بادشاہ برحق نے اپنے بندوں کی صلاح اور فلاح کے لیے اور ان کے دین و دنیا کی بہبودی کے لیے آپ پر یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی تاکہ راہ ہدایت ایسی واضح ہو جائے کہ کسی کو اس میں شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بندے اپنی صلاح اور فلاح سے یا خبر ہو جائیں اور مجرمین پر اللہ کی محبت پوری ہو جائے۔

پائی۔ اور حمد اللہ بن مسعود جب یہ آیت پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللھم زدنی علماً وایماناً ویقیناً لے اللہ میرے علم میں اور میرے ایمان میں اور میرے یقین میں زیادتی فرما کہ ہر لمحہ علم اور معرفت اور ایمان اور یقین میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے اور ترقی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم انفعنی بما علمتني وعلمني ما ینفعنی وزدنی علماً والحمد لله علی کل حال اور ایک حدیث میں اس دعا کے اخیر میں اتنا لفظ اور زیادہ آیا ہے۔
وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ

اور ہم نے قید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ۝۱۵ وَإِذْ قُلْنَا

پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور جب کہا ہم نے

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ وَارْكَعْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝۱۶

فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں مگر پڑے مگر ابلیس نہ مانا۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم! یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو

يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۝۱۷ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ

نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے پھر تو تکلیف میں پڑے گا۔ تبکہ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو

فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا

اس میں اور نہ تنگ۔ اور یہ کہ نہ پیاس کیسے تو اس میں نہ

تَضْحَىٰ ۝۱۹ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ

دھوپ۔ پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم میں

أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۚ ۝۱۲۰

بتاؤں تجھ کو درختِ سدا جینے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو ۔ پھر دونوں

مِنْهَا فَبَدَلَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا

کھا گئے اس میں سے پھر محل گئیں اُن پر ان کی بُری چیزیں اور گئے کھا گئے اپنے اوپر

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝۱۲۱

پتے بہشت کے اور حکمِ مالا آدم نے اپنے رب کا پھر اسیہ کیا ۔ پھر

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝۱۲۲

نوازا اس کو اس کے رب نے پھر توبہ ہوا اور راہ پر لایا ۔ فرمایا اُترو یہاں

مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَأَمَّا يَٰٓأَتَيْنَاكُمْ

سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن ۔ پھر کہیں پہنچے تم کو

مِّنْهُ هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

میری طرف سے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی راہ پر نہ وہ بکے گا نہ وہ

يَسْتَقِي ۝۱۲۳ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

تکلیف میں پڑے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گذران

ضَنْكًا ۖ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ۝۱۲۴

تنگی کی اور لا دیں گے ہم اس کو دنِ قیامت کے اندھا ۔ وہ کہے گا اے رب

لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۲۵

کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھتا ۔ فرمایا

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ

یوں ہی پہنچیں تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو

تَنْسَى ۱۳۶) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ

بھلا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم بدل دیں گے اس کو جن نے ہاتھ چھوڑا اور یقین نہ

پایا اِنَّ رَبَّهٗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰ ۱۳۷)

لا! اپنے رب کی باتیں، اور پچھلے گھر کا عذاب سخت ہے اور بہت دیر رہتا۔

ذکرِ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین مستکبرین

تَاللّٰهِ تَعَالٰی وَلَعَدَّ عَذَابًا لِّاٰدَمَ مِنْ قَبْلُ..... وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ اَشَدُّ وَاَبْقٰ
(ربط) گزشتہ آیات میں اعراض عن الذکر کی سزا اور اس کے بُرے انجام کا ذکر تھا اب حضرت آدم علیہ السلام
کا اور شیطان کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اعراض اور استکبار کس درجہ فاسد چیز ہے نیز اس قصہ کے
ذکر سے اولادِ آدم کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اولادِ آدم کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے باپ کے قدمی دشمن سے ہشیار
رہیں مبادا کہ غفلت سے اس کے دھوکہ میں آجائیں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رتبہ بہت بلند تھا۔ اس لیے ان سے
بھول چمک پر بھی مواخذہ ہوا۔

جن کے رتبے میں سوا ان کی مشکل ہے سوا

اولادِ آدم کو چاہیے کہ اگر کسی وقت شیطان کی تسویٰ اور تغیر سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو باپ کی طرح توبہ
اور استغفار سے اس کی تلافی اور تدارک کریں شیطان کی طرح اپنے قصور کی توبہ میں نہ کریں۔
(ربط دیگر) گزشتہ آیت میں علم و حکمت کی زیادتی کی دعا کی تلقین تھی اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ علم
کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بدون تکبر کے علم کے موافق عمل بھی کیا جائے اس لیے آئندہ آیات میں حضرت آدم
کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

کہ علم کی زیادتی نے آدم علیہ السلام کو سجود ملائک بنایا اور تکبر نے ابلیس کو مردود اور ملعون بنایا چنانچہ فرماتے ہیں
اور البتہ تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لے لیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور یہ بتلادیا تھا کہ یہ شیطان
تہارا دشمن ہے۔ پس وہ ہمارے اس عہد کو بھول گئے اور شیطان کی قسم کھانے سے دھوکہ کھا گئے اور ہم نے ان
میں پختگی نہ پائی۔ ابلیس کے دوسرے سے ان کی طبیعت نرم پڑ گئی اور ان کا عزم سست پڑ گیا عہد کی پوری حفاظت
نہ کر سکے اور دل اس پر مضبوط نہ رہا۔ اس لیے نسیان واقع ہوا۔ دیا یہ معنی ہیں کہ: اس بارے میں ہم نے آدم کا قصد
اور ارادہ نہیں پایا۔ یعنی قصد ان سے یہ صورت واقع نہیں ہوئی بلکہ غلط ایسا ہو گیا اور ان کا ارادہ خلاف حکم
کرنے کا نہ تھا۔ بھول سے اور دھوکہ سے ایسا ہو گیا۔ عزم کے معنی لغت میں مضبوطی اور پختگی کے بھی آتے ہیں اور

قصد و ارادہ کے بھی آتے ہیں اس لیے آیت میں دونوں معنی درست ہیں اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے سو تم اس کے لیے سجدہ تعظیم و تکریم بجالاؤ تاکہ تمہارا یہ سجدہ تعظیمی و تکریمی اس کی علامت ہو کہ تم خلیفہ خداوندی کی اطاعت اور تائید اور تقویت میں کوئی کمی نہ کریں گے سجدہ عبادت تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سجدہ۔ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا جو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز رہا۔ اور خاتم الانبیاء کی شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔

پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ہم نے آدم سے کہا بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ جیسا کہ تم نے اس کی عداوت اور حسد کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور ہم تمہاری ہی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہیں۔ پس تم اس سے ہوشیار رہنا کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جنت سے نکلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے پس ایسا کام نہ کرنا جس سے جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر تم دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ اور بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا بوجھ بھی تمہارے گاہ یعنی جنت سے تو دونوں ہی نکلو گے مگر ساری مشقت تم پر پڑ جائے گی۔ کیونکہ بیوی کی تمام ذمہ داری شوہر ہی پر ہوتی ہے اس آیت میں فتنی سے آغوش کی مشقادت مراد نہیں بلکہ دنیا کا قعب اور اس کی مشقت مراد ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی رزق یعنی بھوک اور پیاس کے دفعیہ کے لیے کاشت کاری اور آنا پینا اور مدلی پکانا اور کار ہے جو بغیر مشقت اور محنت کے ممکن نہیں اور یہاں آپ کو بلا مشقت اور بلا محنت اللہ کا رزق ملتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں تیرے لیے تمام نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ جنت میں تو نہ کبھی بھوکا رہے اور نہ تنگا ہو سکتا ہے اور یہ کہ تو اس میں پیلا ہوا اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھاوے۔

غرض یہ کہ کھانے اور پینے اور قذا اور قیام اور طعام اور لباس کے سب آرام تجھ کو یہاں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکال دیا گیا تو دنیاوی رزق اور غذا کے حصول کے لیے تجھ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں دوسرہ ڈالا۔ چنانچہ ابلیس نے یہ کہا کہ سب آدم کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتلا دوں کہ جو کوئی اس میں سے کھا یوسے وہ کبھی نہ مرے اور کیا میں تم کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ بتلا دوں کہ جو کبھی نہ ہو۔ یعنی جس کو کبھی زوال نہ ہو یعنی اگر تو اس درخت سے کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تیری سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور شجرۃ الخلد کے نام سے ان کو فریب دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر تم نے اس درخت سے کھالیا تو تم کو جنت کا دوام اور غلہ حاصل ہوگا۔ جب شیطان نے خدا کی قسم کھا کر حضرت آدم سے یہ کہا تو ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

پس اس طرح اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھالیا۔ جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور جنت کے دائمی عیش و عشرت کے شوق و رغبت نے اس ممانعت کو بھلا دیا۔ پس اس کے کھاتے ہی دونوں کے مترابک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے یعنی اس درخت کے کھاتے ہی ہستی لباس تو اتر گیا اور دونوں ننگے ہو گئے اور گھبرا کر اپنے

اور جنت کے درختوں کے پتے چبکانے لگے اور حیران رہ گئے کہ دم کہ دم میں یہ کیا ہو گیا۔ اور اس طرح شیطان کے دھوکے میں آکر آدمؑ شجرۃ منورہ کو شجرۃ الخلد سمجھ بیٹھے۔ اور بھولے سے اپنے پروردگار کی نافرمانی اور خلاف حکم کر بیٹھے۔ پس اس طرح وہ راہ صواب سے ہٹ گئے اور لغزش کھا گئے۔ قدم تو اٹھایا تھا غلو اور دھوکہ کے لیے وہ پھسل کر دوسری طرف جا پڑا جس مقصد کے لیے کھایا تھا وہ پورا نہ ہوا اور بجائے غلو کے اور دھوکہ کے جنت سے اترنا پڑا۔

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس اس شجرۃ منورہ کے کھانے سے ان کی عیش گذر ہو گئی اور جنت کا عیش و آرام سب ختم ہو گیا

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس وہ اس درخت میں سے کھا کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ان کا مقصد اس درخت کے کھانے سے یہ تھا کہ ان کو جنت کا غلو اور دائمی قیام حاصل ہو جائے۔ مگر اس درخت کے کھانے سے مقصد پورا نہ ہوا بلکہ جنت سے اترنا پڑا۔

جاننا چاہیے کہ خوئی کے معنی جو خواریت سے مشتق ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے۔

۱۔ خوئی کے معنی لغت میں گمراہی اور راہ صواب سے ہٹک جانے کے بھی آتے ہیں۔

۲۔ اور خوئی کے معنی عیش کے فاسد اور کدر ہونے کے بھی آتے ہیں۔

قال ابن الجوزی فی قولہما تعالیٰ فخری قولان (احدهما) ضل عن طریق الخلد حیث ارادہ من قبل المعصیۃ والثانی فسد علیہ عیشہ لان معنی الغی فی الفساد کذا فی زاد المسیر منہ ۵۴۳۲۹ وھذا فی روح المعانی صفحہ

- ۱۶۴۲۳۷

۳۔ اور خواریت کے معنی خبیثت اور نالای کے بھی آتے ہیں چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

فمن یلق خیرا یحمد الناس امرہ

ومن یقول لا یدم علی النبی باعدنا

جو شخص نیک کام کرے تو لوگوں کو اس کی تعریف کرتا ہوا پائے گا۔ اور جو کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو ناکامی پر ملامت کرنے والے کو معدوم نہیں پائے گا۔

غرضیکہ لفظ خواریت تین معنوں میں مستعمل ہوتا ہے آیت میں ہر معنی کا مراد لینا صحیح ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور کوئی معنی بھی حصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ اور لفظ خوئی سے پہلے جو لفظ معنی حضرت آدمؑ کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ خود قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت آدمؑ کا یہ فعل ہوا ونسیا تھا اقصا اور عذاب تھا۔ کما قال تعالیٰ فلیس یحذک لہ عذاب ما جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ سہوا ونسیا بنا بھول کر ایک کام خلاف حکم الہی کر بیٹھے۔ مآذ اللہ انہوں نے قصداً حکم الہی کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا حضرت آدمؑ کی طرف عصیان کی نسبت

مجلس ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے اور نہ درحقیقت یہ فعل لغزش تھا معصیت نہ تھا کما قال اللہ
تعالیٰ فَإِذَا زُلْزِلَ مَا لِلشَّيْطَانِ قُوَّةٌ چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے ان سے ذرا سی بھول چوک
پر ہی مواخذہ ہوتا ہے۔

جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا

معصیت کے معنی لغت میں خلاف حکم کسی کام کرنے کے ہیں اور وہ بھی عہد اور قصد ہوتا ہے اور اصل معصیت
اور گناہ ایسا ہی فعل ہے جو قصد ہو اور کبھی عہد اور قصد نہیں۔ یہ درحقیقت معصیت اور گناہ نہیں بلکہ غلطی اور لغزش
ہے۔ اس کو صودۃ معصیت کہہ دیا جاتا ہے یہاں آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں۔

نکتہ ابن قتیبہؒ کہتے ہیں کہ معنی آدم و ربہ کا کفر ہی کہنا تو جائز ہے مگر آدم کو مامی اور غادی
کہنا جائز نہیں کیونکہ مامی اور غادی عرف میں اسی شخص کو کہا جاسکتا ہے کہ جو فعل معصیت
کا عادی اور عزم ہو گیا ہو مثلاً اگر کوئی شخص اپنے کپڑے کو خدا ایک بار سی لے تو یہ کہنا تو صحیح ہے کہ خاٹا خلات
خوبہ فلاں شخص نے اپنا پٹر اسی یا مگر اس کو خیاط (درزی) کہنا صحیح نہیں۔ جب تک وہ کپڑا سینے کو اپنا پیشہ
نہ بنائے۔ اور لوگوں میں اس پیشے کے ساتھ معروف و مشہور نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ سے یہ
فعل ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ سرزد ہوا اور وہ بھی بھول سے بوجہ ارادۃ نہیں کیا۔ اور جو شخص ساری عمر میں
کوئی ایک کام غلطی اور بھول چوک سے گزرے تو اس کو مامی اور غادی نہیں کہا جاسکتا۔ مامی اس وقت کہا جائے گا
جب کوئی کام دیرہ و دانستہ حاکم کے حکم کے خلاف کرے اسی طرح حضرت آدمؑ کی نسبت یہ کہنا تو جائز ہے کہ انہوں نے خدا
کی ایک نافرمانی کی مگر ان کو نافرمان کہنا کفر ہے۔ حضرت آدمؑ سے جو لغزش ہوئی اور بھول چوک سے جو غلط صادر ہوئی اس
کو مجلس ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت کہا گیا اور نہ درحقیقت وہ معصیت نہ تھی بلکہ درحقیقت وہ زلت
لغزش تھی جس کے معنی بھول چوک اور غفلت سے قدم پھسل جانے کے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر
ان کا قدم پھیلا دیا جانا چاہتے تھے خلود و دوام کی راہ پر دشمن نے ان کو ایسا دھوکہ دیا کہ قدم دوسری طرف جا پڑا۔ کما قال اللہ تعالیٰ
فَإِذَا زُلْزِلَ مَا لِلشَّيْطَانِ نِزَاقٌ وَلَا جَبَلٌ لَّهُ شَأْنٌ اس ارشاد فلا یخبریکم عن الجنة فی کلماتہ سے مفہوم
ہوتا ہے کہ لَا تَقْرَبُوا هَٰذَا الشَّجَرَ فَإِنَّکُمْ تَکْفُرُونَ کی نہیں تحریم کے لیے نہ تھی کہ اس درخت سے کھانا قطعاً حرام ہے بلکہ
برہانے شفقت و رحمت تھی کہ دیکھو اس درخت سے کھانے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم طرح طرح کے نقب اور شقت
میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

بہر حال حضرت آدمؑ کی یہ لغزش معمولی اور حقیر تھی۔ مگر بساط قرب و جوار رحمت میں واقع ہونے کی وجہ

عَلَيْهِ تَالِ ابْنِ قَتِيبَةَ فَهِنَّ نَقُولُ فِي حَقِّ آدَمَ عَصَى وَغَوَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَلَا نَقُولُ
آدَمَ عَاصٍ وَغَاوٍ كَمَا نَقُولُ الزَّجَلُ قَطْعٌ ثَوْبِيهِ وَخَاطُهُ - قَدْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ وَلَا نَقُولُ هَذَا خِيَاطُ
حَتَّى يَكُونَ مَعَاوِدُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَعْرُوفِ بِهِ - كَذَلِكَ زَادَ الْمُسِيرُ ص ۲۰۵ تفصیل کے لیے امام رازی کی تفسیر پر مبنی دیکھئے

سے بڑی ہو گئی اور اسی وجہ سے خطاب اور مراتب تمام تر آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور حضرت خوا کو اس میں شریک نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ حضرت آدم کے تابع تھیں۔ اور اسی وجہ سے عیسان اور عزراہیت کی نسبت صرف آدم کی طرف کی گئی اور حضرت خوا کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔

پھر جب آدمؑ نے بعد ہزار گریہ و زاری اور بعد ہزار ندامت و شرمساری اپنی لغزش سے توبہ اور معذرت کی تو ان کے رب نے ان کو نوازا اور پہلے سے زیادہ ان کو مقبول اور پسندیدہ بنالیا۔ چہرانی خاص الخاص رحمت اور عنایت سے ان پر متوجہ ہوا اور کلمات توبہ کی ان کو تلقین فرمائی کما قال اللہ تعالیٰ قُلْنَا اَدْرَمٰنْ رَیْبٌ عَلَیْکَ فَمَا تَکْفُرُ فَاذْکَرُ فَاذْکَرُ فَاذْکَرُ اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو راہ پر لایا یعنی لغزش کی وجہ سے جو قدم راہ سے ہٹا تھا اس کو راہ ہدایت پر ایسا ثابت اور مستقیم کر دیا کہ پھر مدۃ العرش سلطان ان کو کوئی دھوکہ اور فریب نہ دے سکا۔ لایلدغ المؤمن من جحر مرتبین یعنی مؤمن کامل شیطان کے سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا حضرت آدمؑ کو زندگی میں یہ پہلا موقعہ تھا اس سے پہلے ابلیس سے ان کو واسطہ نہ پڑا تھا۔ تا تجربہ کاری کی بنا پر اور اپنی صاف دلی کی بنا پر اس کے فریب میں آگئے۔ حضرت آدمؑ نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ وَ قَالَتْ سَتَكُنُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ تَوَانِ کُوْیہ شُبہ بھی نہ ہوا کہ خدا کا نام لیس کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ حضرت آدمؑ کو (کذب) جھوٹ کے معنی تو معلوم تھے مگر انہوں نے اس سے قبل اپنی آنکھ سے کبھی جھوٹ اور جھوٹے کو نہیں دیکھا تھا اس لیے دھوکہ میں آگئے جب معلوم ہو گیا تو توبہ اور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے حضرت آدمؑ خدا تعالیٰ کے اور زیادہ مقبول ہو گئے اور ان کی بے مثال گریہ و زاری اور ندامت و شرمساری نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کس درجہ حق جل شانہ کی محبت اور عظمت سرایت کیے ہوئے ہے۔

الغرض حضرت آدمؑ تو توبہ اور معذرت کی وجہ سے پہلے زیادہ مقبول اور محبوب ہو گئے اور شیطان مردود کی اسید پر پانی پھر گیا۔ اس مردود نے توبہ سوچا تھا کہ میری طرح آدمؑ بھی تباہ ہو جائیں مگر اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف حضرت آدمؑ کی عجز و زاری اور تذل اور خاکساری ان کے مزید تقرب کا سبب بن گئی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی اکٹھے یہاں سے نیچے اتر دو بظاہر یہ خطاب خطاب تھا مگر درحقیقت خطاب تکمیل و تشریف تھا۔ تاکہ خلافت ارضی کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو پہلا ہی اس لیے کیا تھا کہ روئے زمین کا ان کو خلیفہ بنایا جائے اس لیے ان کو بیست سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ منقسم خلافت پر پہنچیں اور جو لغزش ہو یا نسیان یا سرزد ہوئی تھی وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو گئی۔ یہاں اِطْبَاطُ البَیْضِ تَثْبِیْہ آیا ہے اور یہ خطاب حضرت آدمؑ اور خوا کو ہے اور سمدۃ بقوۃ اعتراف میں بلفظ جمع یعنی اِطْبَاطُ

عَلَمَ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الشّٰوِیِّیْنَ توبہ بندہ کو اللہ کا محبوب بنادیتی ہے جس درجہ کی توبہ ہوگی اسی درجہ کی محبوبیت ہوگی۔ واللہ اعلم۔

آیا ہے اور یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم اور حوا کو ہے اور صیغہ جمع اس لیے لایا گیا کہ ان دونوں کا وجدان کی بے شمار ذریت پر مشتمل تھا۔

ہر حال حکم یہ ہوا کہ تم سب مع ابلیس کے جنت سے اتر دو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا۔ دشمنی کی وجہ یہ ہو گی کہ دنیا میں لوگ اغراض اور معاشی امور میں مختلف ہوں گے اور خوراک اور پوشاک اور مال و دولت اور عزت ووجاہت میں متفاوت ہوں گے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک دوسرے پر حسد کرے گا۔ اور باہم دشمنی ہو گی۔ اندر سے تمہاری شہوات اور نفسانی اغراض تم کو حسد اور عداوت پر آمادہ کریں گی۔ اور باہر سے یہ شیطان تم کو حسد اور عداوت کے دافہیج بتلائے گا۔ اور دنیا میں خوب آدم بچے گا۔ اور فتنہ اور فساد برپا ہو گا جس کا علاج سوائے آسمانی ہدایت کے اور حکم خداوندی کی پیروی کے کچھ نہ ہو گا۔ پس ایسی حالت میں جب کہ تم زمین پر ہو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا سامان آوے یعنی کتاب اور رسول اور دلائل عقلیہ و نقلیہ تو بعد ہزار شوق و رغبت اور بعد ہزار شکر و امتنان دوڑ کر اس کو لے لینا دنیا کے فتنہ و فساد سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے۔ سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی رسول کا حکم اور میری نازل کردہ کتاب پر عمل کیا تو وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو گا اور آخرت میں وہ رنج اور تکلیف نہیں اٹھائے گا اور کسی مشقت میں نہیں پڑے گا۔ اور جس نے میری نصیحت اور ہدایت سے منہ موڑا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہوا۔ دنیا میں تو اس طرح کہ تحقیق اس کی زندگی تنگ ہو گی۔ راحت اور سکون اور اطمینان سے خالی ہو گی۔ کافر کے دل پر حرص اور ترقی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ دن رات ننانوے گھنٹے بھر میں رہتا ہے اور دولت و عزت ووجاہت کے زوال کے خطرات ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں بڑا ہی خوف قسمت ہے وہ دولت مند جس کو دن رات میں دو تین گھنٹے سونا نصیب ہو جائے جب راحت اور سکون ہی نصیب نہ ہو تو دولت سے کیا فائدہ ہو گا ظاہر میں بیشمار دولت ہے۔ مگر قناعت کی دولت سے دل خالی ہے اور حیرانی اور پریشانی سے لبریز ہے۔ دن رات دفتروں کے چکروں میں اور رشوتوں اور خوشامدوں کی مصیبت میں مبتلا ہے کسی سے جھوٹ بول رہا ہے اور کسی کا جھوٹ سُن رہا ہے کھوپتی اور بد پھر رہا ہے لاکھوں پتھر لگا چکا ہے۔ مگر ہنوز منزل مقصود دور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

اگر دنیا نہ باشد درد مندیم
وگر باشد بہر شس پائے بندیم
ہائے زین جہاں آشوب تر نیست
کہ رنج خاطر است از ہست و نیست

دنیاوی زندگی میں قلبی سکون اور اطمینان بدون قناعت اور ذکر الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اَلَا
يَذْكُرُ اِنَّهُمْ لَكَاٰبِتٌ يَتْلُوْنَ اٰیٰتِ الْكُرْاٰنِ لَا يَتَذَكَّرْنَ اَنْ هُوَ رَحْمٰنٌ عَلِيْمٌ

اے قناعت تو نغم گرداں

کردار تو بیچ نعمت نیست

یہ تو کافر کی دنیاوی زندگی کا حال ہوا اور کافر کی اخروی زندگی کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے۔ یعنی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو گا۔ اور گونا گونا گونا گویاں ہوں گی۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمًى وَجُزَّاهُمْ عُمْيًا وَبُغْمًا وَصُغْمًا۔

کافر جب قبر سے اٹھے گا اس وقت اندھا ہو گا۔ بعد میں اس کا اندھا بننا دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر بنے کہلے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ہاں دنیا میں تو نے بھی لسا ہی کیا تھا۔ تیرے پاس ہماری ہدایت کی نشانیاں پہنچیں جو نوب روشن اور واضح تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور باوجود بینائی کے تو ہماری آیات ہدایت اور دلائل قدمیت کے دیکھنے سے اندھا بن گیا۔ اور اسی طرح آج تجھ سے تغافل برتا جائے گا۔ یعنی جس طرح تو نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا اور ان سے اندھا بنا رہا اور ہم کو بھول گیا۔ اسی طرح ہم آج تیرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ جو نہ ہوتے ہوئے اور اندھے بننے ہوئے کے ساتھ ہونا چاہیئے اور جس طرح یہ سزا اس کے جرم کے مطابق دی گئی اسی طرح ہم ہر اس شخص کو اس کے ملل کے مناسب جزا دیں گے۔ جو حد سے گزر گیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ تو دنیا میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ غنک یعنی تنگ زندگانی میں مبتلا کیا جائے اور عذاب مذکور کے بعد آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دائمی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔

نکتہ ان آیات میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اول دو عقوبتوں کے بعد عذاب آخرت کا ذکر فرمایا اور بتلادیا کہ وہ عذاب کبھی زائل نہ ہو گا۔ دنیا کی تعلق تو زائل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت کی مصیبت کبھی نہیں مل سکتی اور دوزخ کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

لطائف و معارف

حضرت انبیاء کے مسئلہ کی مفصل تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں گور چکی ہے۔

اسب پھر مختصر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

۱۔ اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں قصداً و ارادۃً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں۔ دلائل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گور چکے ہیں۔

۲۔ عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے بالکل پاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان ہی دونوں چیزیں مادہ معصیت ہیں اور مادہ معصیت سے پاک ہونے ہی کا نام عصمت ہے۔
 ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی عصمت اضطراری ہوتی ہے کہ ان میں مشرک مادہ اور داعیہ ہی نہیں ہوتا بخلاف انبیاء کرام کے کہ ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں مقتضائے بشریت مادہ نفسانیت ہوتا ہے مگر مخالفت ربانی اور تائید بزدالی ان کی محافظہ اور نگہبان ہوتی ہے کہ مجال نہیں کہ مادہ معصیت ذرہ برابر ان کو مادہ اطاعت سے ہٹا سکے یا کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو سکے جو کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق جل شانہ کی نظر عنایت اور درشتیوں کی محافظت ان کو اپنے احاطہ میں لیے ہوتی ہے اور ان کا قدم اس احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔

۳۔ انبیاء کرام میں نفوس ہوتے ہیں مگر وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں اور عصمت و خواہش میں ملائکہ کے ہم رنگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اگرچہ ظاہر میں بشر ہوتے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کسی مباح اور جائز امر کا ہونے نفسانی کی بناء پر از کتاب نہیں کرتے بلکہ مباح کے اباحت بیان کرنے کے لیے مباح اور امر جائز کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ میں تشریح ہے یہی پر جس طرح فرض کے فرضیت کا بیان کرنا فرض ہے اسی طرح مباح کی اباحت کا بیان کرنا بھی فرض ہے کیونکہ تبلیغ احکام نبی پر فرض ہے۔

بخلاف اولیاء کے کہ وہ بسا اوقات مجاہدات کو محض اپنی ہوا و نفسانی کی بناء پر بھی کرتے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ نہیں بخلاف نبی کے کہ وہ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ مِنَ النَّبِيِّ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكَ الْفُتُوٰى اِنْ اَشِئْتُمْ اِلَّا مَا يُرِى الْاٰی۔ معاذ اللہ انبیاء کرام ہماری طرح اسیر حرص و شہوت نہیں ہوتے۔ ورنہ خدا تعالیٰ ہم پر ان کی بے چوں و چرا اطاعت فرض نہ کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غلامہ موجودات اور زبدۂ کائنات ہیں ان کو انبیاء کرام کی اقتداء کا حکم نہ دیتا اور یہ ارشاد نہ فرماتا۔ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِعَدَاهُمُ اقْتَدِ۔

(اطلس) حضرت آدم کے قصہ کے متعلق سورۃ اعراف کے شروع میں بھی بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف دونوں جگہ حضرت آدم کے قصہ کی تفسیر پر نظر ڈال لیں۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

سو کیا سوچہ ان کو نہ آئی اس سے کہ کتنی کھادیں ہم نے پہلے ان سے سن گئیں؟ یہ پھرتے ہیں

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝۱۳۸

ان کے گھروں میں اس میں خوب چتے ہیں عقل رکھنے والوں کو ۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ

اور کہیں نہ ہوئی ایک بات نکل گئی تیرے رب سے تو مقرر ہوئی جہنم اور

أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝۱۳۹ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ

جو نہ ہوتا وعدہ ٹھہرایا ۔ سو تو سہارا جو کہیں اور پڑھتا رہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۝

غویاں اپنے رب کی سوج بگنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے

وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی، پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو

تَرْضَىٰ ۝۱۴۰ وَلَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

راضی ہوگا ۔ اور نہ پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو برتنے کو دی ہم نے

بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَتِهِمْ ۝

ان بھانت بھانت لوگوں کو رونق دنیا کے بیٹے ۔ ان کے جانچنے کو۔

فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝۱۴۱ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ

اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے اور دیر رہنے والی۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نماز کا ۔ اور آپ قائم رہ اس پر، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی۔ ہم

نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝۱۴۲ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا

روزی دیتے ہیں تجھ کو اور آخر بخدا ہے پرہیزگاری کا ۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہم

بَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ

پاس دئی نشانی اپنے رب کے کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اعلیٰ کتابوں میں

الْأُولَىٰ ۖ ﴿١٣٢﴾ وَكُونَا أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ

کی ۔ اور اگر ہم کہنا دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے ،

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام سنے کر ، کہ ہم چلتے

آيَتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي ۖ ﴿١٣٣﴾ قُلْ كُلُّ

تیسرے کلام پر ، ذیل اور رسوا ہونے سے پہلے ۔ تو کہہ ہر کوئی

مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ اصْحَابُ

راہ دیکھتا ہے ، سو تم راہ دیکھو آگے جان لو گے کون ہیں سیدی

الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۖ ﴿١٣٤﴾

راہ واسے ، اور کون سوچھے ہیں راہ ۔

تہدید و تنبیہ اہل غفلت بر عدم عبرت

از ہلاک اہم سابقہ مع مشاہدۂ آثار ہلاکت در اثنا سے سفر تجارت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفْرًا قَبْلَ هَٰذَا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفْرًا قَبْلَ هَٰذَا ۖ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۖ

(ربط) گزشتہ آیات میں غافلین اور معرضین کی عقوبت کا ذکر تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۖ

عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آخِي ۖ

اب ان آیات میں غافلین اور معرضین کو تہدید اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ کیا تم کو اس بات سے عبرت نہیں

ہوئی کہ تم سے پہلے کتنی بستیوں انبیاء سے مرکشی اور اعراض کرنے کی بنا پر تباہ و بربادی کی جا چکی ہیں اور تم ملک

شام جاتے ہوئے ان کے کھنڈروں پر گزرتے ہو جن کو دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی یاد

تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ آیاتِ خداوندی سے اعراض اور غفلت کا اور اس اسراف کا یعنی حد سے گزر جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

نیز اس تہدید و تنبیہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ آپ ان معرضین اور غافلین کے اقوال و احوال سے رنجیدہ اور غلگین نہ ہوں۔

جنانچہ فرماتے ہیں پس کیا ان معرضین اور غافلین کو جو اپنے اعراض پر قائم اور مصر ہیں۔ اب تک اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جیسے قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی قریش جب مکہ سے شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سفر میں جاتے ہوئے قوم ثمود اور قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے اُجڑے کھنڈات دیکھتے ہیں کیا اس کو دیکھ کر بھی ہدایت نہیں پاتے کہ اپنے کفر اور تمرد سے باز آجائیں۔ بلاشبہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول سے اعراض کرے اس کا انجام ایسا ہوتا ہے اور اسے نبی یہ لوگ بٹھے ہی سخت مجرم ہیں اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ملے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب الہی اگر تو ان کو چھٹ جاتا کلمہ سا لقمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اتمام حجت کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا اگر علم الہی میں ان کے عذاب کی کوئی میعاد مقرر نہ ہوتی تب بھی ان پر فوراً عذاب آجاتا مطلب یہ ہے ان پر عذاب نازل ہونے سے دو باتیں مانع ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بدون اتمام حجت کے کسی کو عذاب نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ مجرم قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فوراً ناکبانی طور پر ان پر عذاب آجاتا پس اسے ہی آپ ان مجرمین پر نازل عذاب نازل نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ ان کی رنجیدہ باتوں پر صبر کیجئے اور مقررہ عباد اور آخری قیوم کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہو گا۔ لہذا آپ صبر کیجئے اور ریل و نہار اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں جس میں نماز بھی آگئی۔ طلوع آفتاب سے پہلے یہ نماز فجر ہوئی اور غروب آفتاب سے پہلے یہ نماز عصر ہوئی اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ یہ تہجد کی نماز ہوئی اور دن کے اطراف اور جوانب میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ امید ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وین انی نابل سے نماز عشاء مراد ہے اور اطراف نہار سے نماز ظہر اور نماز مغرب مراد ہے۔ نماز ظہر اول دن کے طرف آخر میں ہے اور نماز مغرب کا دن کی طرف ہونا ظاہر ہے۔

خلاصہ کلام کہ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں اور اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رکھیں اور اسے ہی جن چیزوں سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو بہرہ مند کیا ہے ان کی طرف بظریق رغبت و استعمان ہرگز ہرگز اپنی آنکھوں کو ہرا نہ کرنا وہ متاعِ قلیل اور فانی ہے۔ ہم نے ان

کافروں کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زیبائش کا سامان دیا ہے جو محض ایک رونق ہے اور چند روزہ آرائش زیبائش ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہم نے ان کو یہ سامان رونق محض آزمانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ مشکر بہا لاتے یا ناشکر کر سکتے ہیں آپ اس فانی اور چند روزہ رونق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے، اور تیرے پروردگار کا رزق اس فانی اور غنائشی رزق سے کہیں بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو نبوت و رسالت اور فتوحات عظیمہ سے مشرف کیا اور آخرت کی عزت و کرامت آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کرامت آپ کو عطا کی ہے وہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو اس نے کفار کو دنیا میں دی ہے اور اے نبی ہم نے کافروں کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ فتنہ اور بلاء ہیں ان سے ان کی آزمائش مقصود ہے اور اے نبی اپنے متعلقین اور گھروالوں کو بھی نماز کا حکم دیکھئے اور اس طرح اپنے گھروالوں کو آگ سے چھڑائیے ﴿مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قِنّٰ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا﴾ اور خود بھی اس پر قائم اور قائم رہئے۔ حدیث میں ہے کہ جب سچے مسلمان برس کا ہو جائے تو اس کو (عادت ڈالنے کے لیے) نماز پڑھاؤ ہم سمجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم ہی سمجھ کو روزی دیتے ہیں۔ یعنی جب تو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ سمجھ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا۔ جہاں سے سمجھ و ہم دشمنان بھی نہ ہوگا۔

شاہ عبد القادر رکھتے ہیں کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کواتے ہیں۔ وہ مالک برحق بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ نماز سے خدا کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غل و غش اور بے خاتمہ روزی ملتی ہے وہ مولائے برحق تمام عالم کے رزق کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مَّحَرَقًا وَقَدْ خَلَقْتُكُمْ أَزْوَاجًا لَّا تُكْفِرُونَ إِنَّكُمْ هُمْ السَّرَّاقُونَ وَالْقَوَّةَ الْخَبِيرَةَ﴾ اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہاں تک معرضین اور مبالغین کے کچھ اقوال و افعال اور ان کے کچھ احوال کا بیان ہوا۔ اب آگے پھر ان معرضین اور معاندین کے ایک قول کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے اور یہ معاندین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے حسب منشاء اپنی نبوت کی کوئی نشانی بے کر کیوں نہیں آتا۔ یعنی جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرتا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں کی واضح نشانی اور روشن دلیل نہیں آچکی۔

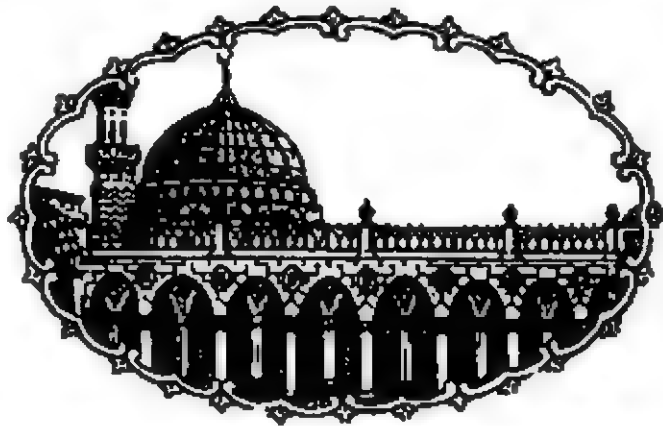
لے اس ترجمہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ زھرة الحیوة الدنیا متعنا یا اعطینا مقتدر کا مفعول بہ ہے تفصیل کے لیے روح المعانی دیکھیں۔

تصحف ادنیٰ سے تو ریت اور انجیل اور زبور اور باقی کتب منزلہ مراد ہیں اور ان کتابوں میں آپؐ کی نبوت کی بشارت موجود ہے۔ حکما قال اللہ تعالیٰ النبی الاریحی الذی یجدونہ مکشوباً عندہم فی الشوریۃ والانیجیل ساء لکم لیکن لکم آیۃ ان یمسکمہ علموا بنی اسرائیل تو کیا یہ بات آپؐ کی نبوت و صداقت کے لیے کافی نشانی نہیں کہ عیساؑ بنی اسرائیل آپؐ کے چہرہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی تردیت اور انجیل اور زبور میں خبر دی گئی ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ آپؐ کی نبوت کے لیے اگلی کتابوں میں آپؐ کے ظہور کی بشارت کافی ہے جس کے بعد کسی معجزہ کی ضرورت نہیں۔

یہ یہ معنی ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآن عظیم نہیں پہنچا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انبیاء سابقین اور اگلی امتوں کے حال بیان کرتا ہے اور علوم ہدایت پر مشتمل ہے اور عالم کے لیے رحمت اور نعمت ہے جس کی آیتیں دن رات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اعجاز آفتاب سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ روشن نشانی آپؐ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے کافی نہیں اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اگر ہم معاندین کو اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے یا اس رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو قیامت کے دن یہ کافر یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری ہی آیتوں کا اتباع کر لیتے۔ اے نبی آپؐ ان سے کہہ دیجئے کہ اب جلد اور ہلانے کا وقت بھی ختم ہوا ہم میں سے ہر ایک انجام اور نتیجہ کا منتظر ہے پس تم چند سے اسی کا انتظار کرو۔ سو عنقریب یعنی مرنے کے بعد یا قیامت کے دن جان لو گے کہ کون ہیں راہ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ جو منزل مقصود تک نہ پہنچ گیا ہم یا تم واللہ اعلم و علمہ و اتم و احکم۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ

آج تاریخ ۹ شعبان المعظم ۱۳۹۹ھ بروز یکشنبہ بوقت چاشت سورۃ ظہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الانبیاء

اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے یہ سورت بالاجماع کی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سورت میں سترہ پیغمبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کافروں نے کس طرح ان کو ایذا نہیں دیں اور انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے انکو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا اور یہ سورت دلائل توحید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور انہی مضامین کے اثبات اور تحقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس سورت میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

آیَاتُهَا ۱۱۲ = ۲۱ = سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ = ۴۳ = رُكُوعَاتُهَا ۷

سورۃ انبیاء مکی ہے اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

نزدیک آگیا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر

مُعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ

مٹاتے ہیں۔ کون نصیحت نہیں پہنچتی اُن کو ان کے رب سے نئی

إِلَّا اسْتَعْوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ

مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے۔ کھیل میں پڑے ہیں دل لگے

وَأَسْرُوا النَّجْوَى ③ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا

اور چپکے مصلحت کی بے انصافیوں نے یہ شخص کون

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ

ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی سا، پھر کیوں پڑتے ہو جادو میں آنکھوں

تُبْصِرُونَ ۚ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

دیکھتے۔؟ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی، یا آسمان میں ہو

وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ بَلْ قَالُوا

یا زمین میں اور وہ ہے سنتا جانتا۔ یہ چھوڑ کر کہتے ہیں

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ

اڑتے خواب ہیں۔ نہیں، جھوٹ بانڈھ لیا ہے۔ نہیں، شعر کہتا ہے

فَلْيَاتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۚ مَا آمَنْتُ

پھر چاہیئے لے آوے ہم پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لائے ہیں پہلے۔ نہیں مانا اُن

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ

سے پہلے کسی بستی نے جو کھپائی ہم نے اب کوئی یہ مانیں گے۔؟

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ

اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، مگر یہی مردوں کے ہاتھ کر مکہ بھیجتے تھے ہم ان

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَ

کو سوچو چھو یا د رکھنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اور

مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

ایسے بدن نہ بنائے تھے وہ کہ کھانا نہ کھاویں اور نہ تھے

كَانُوا خَالِدِينَ ۚ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ

وہ رہ جانے والے۔ پھر سچ کہا ہم نے ان سے وعدہ پھر بچا دیا انکو

وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ⑩ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

اور جس کو ہم نے چاہا اور کھیا دیئے ہاتھ چھوڑنے والے۔ ہم نے اتاری ہے

إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑪ وَ

تم کو کتاب کہ اس میں تمہارا نام ہے کیا تم کو بوجھ نہیں۔ اور

كَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

کتنی توڑ ماریں ہم نے بستیاں جو تھی گنہگار۔ اور اٹھا کھڑے

بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ⑫ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانَا إِذَا

کئے انکے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی ہماری آنت کی

هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑬ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى

تمہیں لگے وہاں سے ایڑ کرتے۔ ایڑ مت کرو اور پھر جاؤ جہاں تم کو

مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ⑭

میش ملا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے۔

قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑮

کہنے لگے اے خرابی ہماری! ہم تھے بیشک گناہ گار۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

پھر یہی وہاں کی ہیکار۔ جب تک

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِينَ ⑯

ذمیر کر دیئے کاٹ کر بجھے پڑے۔

خبر دادن رب العزت از قریب قیامت برای تنبیه اهل غفلت
از محاسبه آخرت و تهدید مکررین نبوت و جواب دادن از اعتراضات آیات رسالت
و آگاہیدن از انجام ظالمین اُحم سابقہ برائے عبرت نصیحت

(یعنی لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے اور لوگوں کو پیسہ رہی ہے۔)

یہ آیت منکرینِ حشر کے بارے میں ہے مگر اب عام طور پر مسلمان بھی فکرِ آخرت سے غافل ہیں خاص کر اس جدید تعلیم اور مغربی تمدن نے تو آخرت کے ذکر اور فکر کو ایک مجنونانہ خیال قرار دے دیا ہے اور یہ غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انکے پاس انکے پروردگار کی طرف سے کوئی جدید اور نئی نصیحت نہیں آتی جو ان کو خوابِ غفلت سے بیدار کرے مگر وہ اس کو ایسی لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں گویا کہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے انکی نصیحت کبھی ایک آیت کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے مگر وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ بہر حال ان کے دل اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ایسی سرگوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولے اسکے کہ تم ہی جیسا ایک معمولی آدمی ہے جو تمہاری طرح کھاتا اور پیتا اور چلتا اور پھرتا رہتا ہے۔ بھلا آدمی اور بشر ہی کہیں نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ ایک مثل کو دیکھ کر مثل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ترجیح بلا مرجع ہے، پس جب وہ تم جیسا بشر ہے تو تم کس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور یہ شخص تم کو جو کہ تمہیں دکھاتا ہے وہ سب جادو ہے پس کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ شخص تم جیسا آدمی ہے کوئی فرشتہ نہیں۔ اول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انکی سرگوشی پر مطلع کیا اور پھر اپنے نبی کو اسکے جواب دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی انکے جواب میں یہ کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ خواہ کیسے ہی چھپا کر کی جائے وہ تو ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے تمہاری کوئی سرگوشی اور کوئی پوشیدہ بات مخفی نہیں وہ تمہارے سے مشوروں سے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور ان ظالموں نے آپ کو فقط جادو گر کہنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پرانہ اور پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے یعنی قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد نے خواب میں جو خلطِ مطہ باتیں دیکھی ہیں یہ انکا مجموعہ ہے پھر اس پر بھی قائم نہ رہے بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محمد نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں یہ سب اس کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو اس نے اپنے جی سے بنا لیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ محمد نے تو بھی ماری عمر میں جھوٹ نہیں بولا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا تو نہیں بلکہ شاعر معلوم ہوتا ہے یہ سب مضامین اس کے شاعرانہ خیالات میں جن کی کوئی حقیقت نہیں غرض یہ کہ یہ لوگ حضور پر نور ص کے بارہ میں حیرت زدہ

۱۔ یہ لفظ انتہات اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ خذْ بِیْدِیْكَ ضَعُفًا۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

تھے کسی آپ کو ساحر کہتے اور کبھی شاعر کہتے اور کبھی مغزی بتلاتے اور کبھی قرآن کو خواب و خیال بتلاتے کما
 قال تعالیٰ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا۔
 غرض یہ کہ کفار کی یہ رنگ برنگ کی باتیں یا تو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب حیرت زدہ ہیں اور حقیقت سے
 بے خبر ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ حق تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں مگر سینہ زوری سے اسکو دفع کرنا چاہتے ہیں
 اس لیے ادھر ادھر کی دایہ تباہی کر کے حق کو دانا اور چھپانا چاہتے ہیں پھر اخیر میں یوں کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسا
 نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس سے رسول ہو کر آیا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ ہمارے پاس اپنی نبوت
 اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی لے آئے جیسی نشانوں کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے جیسے حضرت
 صالح علیہ السلام اور نوحی لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا اگر آپ بھی اس قسم کے معجزات ظاہر کر دیں گے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے
 اور آپ پر ایمان لے آئیں گے مشرکین عرب کا یہ سوال لغت اور عناد پر مبنی تھا اور ان کی یہ درخواست اس
 لیے نہیں تھی کہ حسب فرمائش انکو نشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ اللہ پاک حضور پرورد کو اس
 قدر نشانات دے چکا تھا کہ وہ انکی ہدایت کیلئے کافی اور وافی تھے۔ انکا دے لینے نئے نئے بنانے نکالتے
 رہتے تھے یہ ضروری نہیں کہ سارے پیغمبروں کے نشانات ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں
 کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کفار قریش سے پہلے کوئی بستی والے اس قسم کے فراموشی معجزات کو دیکھ
 کر ایمان نہیں لائے اور اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے انکو ہلاک کیا کہ منہ ملنے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان
 نہیں لائے تو کیا محکمہ کے یہ ہٹ دھرم ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا شبہ تو پھر بھی باقی ہے
 گا کہ بشر کا رسول ہونا محال ہے اگرچہ وہ کیس نشانی نہ دکھلا دے یعنی یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں، ان کو خواہ کتنی
 ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے پس ان کو نشانیاں دکھلانا بے فائدہ ہے اب آگے ان کے
 اس خیال کو باطل فرماتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو پیغمبر
 بنا کر نہیں بھیجا مگر جنس بشر سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، کبھی بھی فرشتہ کو
 رسول بنا کر اور نہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا، نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں اگر تم نہیں جانتے اور تم کو اس بارہ
 میں شک ہے تو سابق علماء توہمیت و انجیل سے دریافت کر لو۔ جن میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے وہ خوب جانتے
 ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی فرشتہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تو بشر ہی کو بھیجا معلوم ہوا کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں
 بلکہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجے تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں
 سہولت ہو۔ ط

لوئے جنسیت کند جذب صفات

مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ مسلمانوں کی بات پر تو تم کو بھروسہ نہیں تو تم کو چاہیے کہ علماء اہل کتاب
 کی طرف رجوع کرو وہ تو اس سے جاہل ہیں اور نہ اسکے منکر ہیں وہ رسولوں کے احوال سے واقف ہیں وہ تم کو

حقیقت جلال کی خبر دیں گے اور مشرکین اگرچہ توہریت اور انجیل کو نہیں مانتے تھے لیکن انبیاء کا جنس بشر سے ہونا جب نقل متواتر سے اور علماء کی متفقہ شہادت سے ان کے سامنے واضح ہو جائے گا تو عقلاً انکے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ مشرکین کو علماء توہریت و انجیل کے علم و فضل کے معتقد تھے اور انکی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ آئندہ آیات میں پھر اسی شبہ کا دوسرے عنوان سے جواب دیتے ہیں کہ بشریت بتوت کے متانی نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہوں یعنی وہ فرشتہ نہیں تھے۔ جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہوتے۔ یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے۔ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ وَ الشَّعَاوُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے غلامہ جواب یہ ہے کہ فرشتہ رسول آدمی تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے یعنی ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ انہیں موت ہی نہ آئے جس طرح اور لوگوں کو موت آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بھی موت آتی ہے یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو کفار آپ کی موت کے منتظر تھے لَسْتَ بَشَرٌ مِّثْلُ بَشَرٍ رَقِيبٌ الْمُتَوَنِّينِ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بشر کے لیے بقا اور دوام نہیں اور موت سے کسی کو بچ نہیں و مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِثْلَ قَبْلِهِمُ الْخُلْدُ وَا -

غلامہ کلام کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب بشر تھے ظاہری اور جسمانی حیثیت سے اگرچہ وہ عام انسانوں کے مشابہ تھے مگر باطنی اور روحانی طور پر وہ فرشتوں سے بھی بالا اور بلند تھے۔ سب آدمی تھے بندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے انکار اور کفر کیا اور فریقین میں مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں کافروں کو غلبہ ہوا۔ پھر چند روز بعد ہم نے پیغمبروں سے نجات اور غلبہ اور فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ پس حسب وعدہ ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی یعنی اہل ایمان کو بچایا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انکو عذاب سے بچالیں گے اور انکے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے سو اس وعدہ کے مطابق ہم نے مؤمنین کو نجات دی اور کفر اور مصیبت میں حد سے گزر جانے والوں یعنی کافروں اور مشرکوں کو دنیاوی عذاب سے ہلاک کیا، پس اسے قریش مکہ پر جس میں آجاؤ اس قسم کا وعدہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کیا ہوا ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی ایک خاص نعمت پر متغیر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے قریش مکہ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور ارادہ دہانی ہے اور وہ کتاب مستطاب تمکو دین اور دنیا اور معاش اور معاد کی صلاح اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شرف اور بزرگی ہے کہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بھلے شکر کے اسکا کفر اور انکار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اپنے ظلم اور اسراف سے تائب ہو جاؤ اور اس کتاب ہدایت کو سراور آنکھوں سے لگاؤ جو تمہارے لیے کیسے سعادت ہے اور سمجھ جاؤ کہ ظلم اور اسراف یعنی حد سے گزر جانا قبر خداوندی کا سبب ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں جو ظالم اور مسرف تھیں۔ اس ظلم اور اسراف کی سزا

میں ان کو توڑ پھوڑ کر چور چور کر دیا اور ایک ایک جوڑ کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ یعنی سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کے بعد دوسری قوم کو آباد کر دیا لہذا اگر تم بھی اپنے کفر اور ظلم اور بغض سے باز نہ آئے تو تمہاری بھی یہ گت بنے گی جو علت انکی ہلاکت کی تھی وہ تم میں بھی موجود ہے یعنی وہی ظلم و اسراف اور عذاب اب بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس جب ان ظالموں اور حد سے گزرنے والوں نے ہمارے عذاب کو آئے دیکھا تو یہ ظالم فوراً ہی جانوروں کی طرح بے تحاشا اس بستی سے بھاگنے لگے حالانکہ یہ ظالم اور صرف پھٹا ہوا اور اہل ایمان پر آواز سے کسا کرتے تھے جب عذاب الہی کو آئے دیکھا تو بھاگنے لگے تو گویا ان کے خیال میں یہ آیا کہ بھاگ کر عذاب الہی سے چھوٹ جائیں گے تو اس وقت بطور استہزار اور بطریق مذاق اور ہنسی ان سے یہ کہا گیا کہ بھاگو نہیں اور اسی عیش و عشرت کی طرف لوٹو جس میں تم مسرت تھے اور اپنے مکانات اور محلوں کی طرف لوٹو جن میں تم رہتے تھے اور جہاں بیٹھ کر تم اترتے تھے اور فخر کرتے تھے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو حکم دیتے تھے اور غلام حاضر ہو کر کہتے تھے کہ حضور کیا حکم دیتے ہیں اب پھر اسی جگہ واپس چلے جاؤ شاید تم سے تمہارا حال پوچھا جائے یعنی تمہاری خیریت دریافت کی جائے یا حسب سابق تم سے بہات احمد میں کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ یہ کہنے والے فرشتے تھے اور یہ پوچھنا بطور استہزاء اور تسخیر تھا کیونکہ پوچھتے تو اس وقت ہیں کہ جب کچھ شان بنی ہوئی ہو۔ بگڑے ہوئے اور خستہ حال کو کون پوچھتا ہے عرض یہ کہ جب فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ مسرت بھاگو تو اس وقت یہ ظالم یہ کہنے لگے کہ ہمارے ہماری خرابی اور کم سختی تو کہاں ہے اس وقت تو حاضر ہو جا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے سبے حکم ہم لوگ ظالم اور قصور دار تھے کہ ہم نے رسول کو جھٹلایا اور ان کے قتل اور ایذا کے درپے ہو گئے ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو اپنے گناہ کا اقرار کیا اور نادام ہونے مگر اس وقت کی ندامت بے فائدہ تھی تاریخ نکل جانے کے بعد سماعت نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے یَقُولُ يٰلَنَّا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۔ کافر بلند کیا اور یہ خیال کیا شاید یہ نعرہ ہماری نجات کا سبب بن جائے پس مسلسل انکی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انکو جڑ سے کٹے ہوئے گھاس کی طرح جھگے ہوئے اور مرجھائے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مر گئے اور ٹھنڈے ہو گئے کہ حسن حرکت نہ رہی اور ان کی آتش ظلم بالکل خاموش ہو گئی اور شعلہ حیات بجھ گیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے

لَعَنَ قَوْمًا ۚ يٰۤاٰهْلَ الْاٰثَرِ ۚ جہ ہے اور بے تحاشا بھاگنا اور دوڑنا یہ رکض کا ترجمہ ہے۔ رکض کے معنی لغت میں جانور کے بے تحاشا دوڑنے کے ہیں۔ منہ عن اللہ عنہ۔

لَعَنَ یہ تمام یا ویلنسا کی تفسیر ہے یا خوف غرا ہے اور ویل منادی ہے۔ منہ عن اللہ عنہ۔

لُعِينٌ ۝۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُنَهُ

کھیلتے ۔ اگر ہم چاہتے کہنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے

مِنْ لَدُنَّا ۝۱۷ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝۱۸ بَلْ نَقْذِفُ

ہاس سے ۔ اگر ہم کو کرنا ہوتا ۔ یوں نہیں ، پر ہم پھینک

بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝

دالتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر بھوڑتا ہے پھر تب وہ شک

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۸ وَلَهُ مَنْ فِي

جاتا ہے اور تم کو ظرا بی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو ۔ اور اسی کا ہے جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

کوئی ہے آسمان و زمین میں اور جو اس کے نزدیک بہتے ہیں بڑائی نہیں

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝۱۹ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ

کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کابلی ۔ یاد کرتے ہیں رات

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝۲۰ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ

اور دن نہیں تھکتے ۔ کیا ٹھہرائے انہوں نے اور صاحب

الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝۲۱ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا

زمین میں کے وہ اٹھا کھڑا کریں گے ۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور عالم ہوا

اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۝۲۲ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

اللہ کے ، دونوں خراب ہوتے سو پاک ہے اللہ تخت کا صاحب ان باتوں سے

يَصِفُونَ ۝۲۳ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۲۴

جو بتاتے ہیں ۔ اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جلتے ۔

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

کیا پکڑے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور صاحب؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند ۔

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ

یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی۔ کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

نہیں سمجھتے سہی بات پہچان دلاتے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے

مِّنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اسکو بھی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے، کسی

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۳۴﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ

کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کرو۔ اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کوئی

وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ

بیٹا۔ وہ اس لائق نہیں لیکن وہ بندے ہیں جنکو عزت دی۔ اس سے بڑھ کر نہیں

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

بول سکتے۔ اور اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو ان کے

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ

آئے اور پیچھے اور وہ سفارش نہیں کرتے۔ مگر اس کی جس

أَرْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَنْ

سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور جو کوئی

يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ

ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے ورے سو اس کو ہم بد دین

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

دوزخ ۔ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو ۔

بیان توحید الباطل شرک

قال الله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ... كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔
(الطبر) ابتداء سورت سے لیکر یہاں تک کا مضمون تحقیق نبوت و رسالت سے متعلق تھا، اب آئندہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک الباطل فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خود فکر کرو تاکہ تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔
(یایوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کی غفلت اور اعراض اور ان کے لہو لعل کو بیان کیا اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی پیدائش کھیل تماثر نہیں بلکہ حق اور باطل میں لڑنے کے لیے یہ عالم پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے اور نہ کوئی دارد گیر اور پکڑا دھکڑ ہے۔ اَلْإِنْسَانُ أَلَّا يَتَذَكَّرُ إِنَّهُ يُنْفَخُ سُدًى۔ تم کو چاہیے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو کھیل اور تماثر نہ سمجھو بلکہ اس کے عجائب و غرائب میں نظر اور فکر سے کام لو اور گزشتہ رستوں کو جو ہلاک اور برباد کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو کھیل اور تماثر سمجھا اور جس غرض کے لیے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض برتا۔ اور آسمان و زمین کے عجائب میں غور و فکر سے اسکے صانع اور خالق کا پتہ نہ لگایا اور انبیاء و رسل نے جب انکو خبردار کیا تو انکی تکذیب کی۔ حق تعالیٰ نے اس تکذیب کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماثر کے لیے اور دل بہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ گزشتہ رستی واول کی طرح کوئی نادان یہ گمان نہ کرے کہ یہ سارا عالم کھیل اور تماثر ہے اور انسان دنیا میں کھیل تماثر کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ بہت سے آزاد منشوں کا خیال ہے کہ انسان طبعاً آزاد پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہے کرے۔ انسان مرنے کے بعد نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ ثواب نہ عذاب ہے سو یہ گمان بالکل غلط ہے بلکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اسکا پیدا کیا ہوا ہے۔ بندہ کا خدا سے آزاد ہو جانا ناممکن اور محال ہے خدا نے بندہ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آسمان اور زمین کی عجائب صنعت میں غور و فکر سے اسکے خالق کی معرفت حاصل کرے اور عالم کی اس ظاہری آرائش اور رونق سے دھوکہ نہ کھائے اور خوب سمجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ نہیں بلکہ اہم و تدرت کے لیے اور کمال حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

بجز کچشم فکر کہ از عرش تا فرش • در کج ذرہ نیست کہ متر سے غیب نیست

اور معرفت مبالغہ کے بعد اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہاں پہنچ کر بندہ کو ہر نیک و بد کی جزا و سزا ملتی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَلُمٌ الَّذِي قَسَمَ ۱۔ یعنی کافروں کا گمان یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کچھ نہیں۔ مگر شہادتیں اسی خیال باطل میں مبتلا تھیں کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشہ ہے اور جزا و سزا کوئی چیز نہیں۔ اس لیے سب کے سب تہ و بالا کر دیئے گئے تاکہ بھروسہ اور منکروں کو اس طرح سزا دی جاتے اور اگر ہم کھیل اور تماشہ بنانے کا ارادہ کرتے جسکے دیکھنے سے آدمی کا دل خوش ہو تا ہے جیسے بوی اور اولاد تو یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بنا لیتے جو ہماری شان کے لائق ہوتیں کیونکہ ہم اسے پاس کی چیزیں جسمانی آلاتوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں جیسے ملائکہ جن کو ہم نے خالص نور سے پیدا کیا ہے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہمارے پاس کیا کی تھی مگر ہم تو اس سے منزہ ہیں۔ ہم کو بوی بکوں کی کوئی احتیاج نہیں اور نہ یہ چیزیں ہماری شان کے لائق ہیں اس لیے ہم نے اسکو نہیں چاہا اس آیت میں نصاریٰ اور یہود اور مشرکین کے مد کی طرف اشارہ ہے کہ جو غلط فہم ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی نسبت کرتے ہیں اور فرزندیت اور زوجیت کے دونوں قول باہم متلازم ہیں۔ کما قال تعالیٰ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَخْطَفُنِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرزند بنا نا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا چھانت لیتا مگر بارگاہ الہی اس سے مقدس ہے سُبْحَانَكَ أَنْ يَكُونَنَّ لَكَ وَلَدٌ۔ اور اگر فرض محال ہم بنا ہی لیتے تو وہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہوتی اور مخلوق اور حادث ہوتی۔ خدا اور معبود تو نہ ہوتی۔ کما قال تعالیٰ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَخْطَفُنِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ غرض یہ آسمان و زمین کے بنانے سے ہمارا مقصود کھیل اور تماشہ نہیں۔ ہماری ذات پر واجب ہے پاک اور منزہ ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں پھر وہ حق اس باطل کا دماغ اور بھیجہ پہلا کر دیتا ہے۔ پس وہ باطل ناگہاں بے جان ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دم ختم ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشہ نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ حق باطل پر حملہ آور ہو تا ہے اور اسکا سر کھل ڈالتا ہے جس سے وہ باطل جانبر نہیں ہوتا اور حق میں دین کی تمام باتیں اور باطل میں کفر و شرک اور معصیت کی تمام باتیں داخل ہیں۔ جن دانیس کی پیدائش سے مقصود خالق کی بندگی ہے اور اسے باطل پرستوں ہمارے لیے کم بختی اور بربادی ہے ان باتوں کو جسے جو تم خدا کے اوصاف بیان کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں جو بزرگ کرتے ہو یہ سب تمہارا افتراء ہے اور تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے۔ اب آئے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور سب اسکی عبودیت اور بندگی میں لگی

ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کوئی آدمی یا جن یا فرشتہ وغیرہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسکی مخلوق اور مملوک ہے اور خاص کر جو فرشتے اسکے پاس ہیں اور پروردگار الہی کے مقرب ہیں اور جن کو تم پر جتنے ہو انکی شان تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر اسکی عبادت سے بیکتر نہیں کرتے اور نہ بھی اس کی عبادت سے ٹھکتے ہیں۔ دن رات اسکی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں کبھی تسبیح نہیں پڑھتے یعنی ان کی تسبیح و تقدیس مسلسل اور متواتر ہے۔ تنگ میں و تنگ نہیں کیونکہ تسبیح انکے بمنزلہ سانس کے ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو معبود بنانا حماقت ہے اس آیت میں آسمان کی چیزوں کے معبود بنانے کو باطل فرمایا۔ اب آئندہ آیت میں زمین کی چیزوں کو معبود بنانے کا ابطال فرماتے ہیں کیا ان بت پرستوں نے زمین کی چیزوں میں سے یعنی اینٹ اور پتھر میں سے معبود بنالیے ہیں کیا یہ بت مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یعنی معبود تو وہ ہے کہ جو چلنے اور پیدا کرنے پر قادر ہو اور ایسا تو صرف اللہ ہی ہے لہذا بتوں کو معبود ٹھہرنا کمال حماقت ہے کہ ان نادانوں نے سخلیات کو اور ایسی چیزوں کو جو پیدا کرنے پر ذرہ برابر قادر نہیں انکو خدا کا ہمسر ٹھہر لیا اور جب تمہارے یہ خود ساختہ بت تمہارے اعتقاد میں بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں تو انکو معبود ٹھہرانا پر لے درجے کی بے وقوفی ہے غرض یہ کہ اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور حماقت بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں متعدد معبود ہونے کے بطلان پر ایک دلیل عقلی اور برہان قطعی قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تعدد الہ قطعاً باطل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا انکے مذہب اور ان میں متصرف ہوتے اور سب کے سب فی الحقیقت صفات الوہیت کے ساتھ باوجود الکمل والتمام موصوف ہوتے اور کمال قدرت و اختیار کے ساتھ انکے مذہب اور ان میں متصرف ہوتے تو بلاشبہ دونوں خراب اور برباد ہو جاتے۔ یعنی عالم کا جو نظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم برہم ہو جاتا اور طلوع و غروب اور دن اور رات اور گرمی اور سردی اور بادلوں کا برسنا اور زمین سے پیداوار کا ہونا وغیرہ سارا نظام لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں اور دن رات آدھے ہیں اور جا رہے ہیں اور آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے روئیدگی حسب دستور جاری ہے غرض یہ سارا خانہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی وسیع پر چل رہا ہے معلوم ہوا کہ تمام عالم کا مذہب اور متصرف صرف ایک ہی خدا ہے جسکے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف کو ذرہ برابر اس میں دخل نہیں پس اگر اللہ کے سوا آسمان و زمین کی تخلیق اور تدبیر میں اور چند خدا شریک ہوتے تو باہمی اختلاف و کشمکش کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ جس وقت حاکم متعدد ہوں تو لامحالہ رایوں

علیہ - اشارہ اس طرف ہے کہ فیہما کی ظرفیت باعتبار تدبر اور تصرف کہ ہے نہ کہ باعتبار استقرار اور تمکن کے۔ (دیکھو روح المعانی ص ۲۲ ج ۱۷)

حکمہ کنزانی شرح المسایرة لابن ابیہام و حاشیہ ص ۲۵ دلی کتاب الانصاف للباقلانی ص ۲۰

میں تمنایع اور تنازع یعنی باہم اختلاف پیش آئیگا جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام مملکت تباہ اور خراب ہو گا۔

اسی طرح اگر عالم کے خالق اور مدبر دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن آسمان و زمین کا قیام اور انکا نظام باحسن وجہ مسبب کے سامنے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو الالہ (دو خدا) کا وجود باطل ہے پس اگر ذرا بھی سمجھو ہے تو دنیا کے نظم و نسق کو دیکھ کر اسکی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔ عارف جائی فرماتے ہیں۔

گر خدا بودے از یکے افزوں   کے بماندے جہاں ہریں قانون
ور فیض وجود بستہ شدے   تار و پود بقا بستہ شدے
ہمہ عالم عدم شدے باہم   بلکہ بیروں نیامدے ز عدم
واند آن کش ز عقل باشد بہر   کہ دوشہ را چو جاشود یک شہر
سلک جمعیت از نظام افتد   رخنہ در کار خاص و عام افتد

اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ دو خدا ایک ہی تدبیر پر بالکل اور یہ ہمہ وجہ متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے خدا کی کسی وقت کسی امر میں ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے اس لیے کہ جب دو خدا ہونگے اور دونوں مستقل خدا ہوں گے تو محالہ ہر ایک کی صفات اور ہر ایک کا علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار بھی دوسرے خدا کی صفات اور اسکے علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار سے مختلف اور جدا ہوگا اس لیے کہ صفات و ذات کے تابع ہوتی ہیں جب ذات متعدد اور مختلف ہیں تو لامحالہ صفات بھی مختلف ہوں گی۔ عقلاً یہ بات محال ہے کہ ذات تو مختلف ہوں اور صفات خداوندی چونکہ لازم ذات ہیں اور ازلی اور ابدی اور قدیم ہیں جن میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں تو محالہ جب دو خدا ہونگے اور انکے علم اور ارادے بھی ضرور مختلف ہونگے اور انکا اختلاف بھی ذاتی ہوگا جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ ہوگا تو لامحالہ انکے افعال بھی مختلف ہونگے اور نظام عالم بھی مختلف ہوگا ہر جزئی دوسری جزئی سے مختلف ہوگی۔ پس جب ہر خدا کی تدبیر اور اسکا تصرف دوسرے خدا کی تدبیر اور تصرف سے مختلف ہوگا تو کارخانہ عالم ضرور درہم برہم ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جنس خدا کا موجود ہونا محال ہے یعنی کسی اور خدا کا ہونا محال ہے۔ کہ جس کے ماننے سے یہ محال اور خرابی لازم آتی ہے عقلاً یہ بات محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ دو درزیوں میں سے ہر ایک درزی نے بعینہ اس ایک کرتہ کو سیا ہے یا بعینہ ایک ہی طعام کو دو شخصوں میں سے ہر ایک نے بعینہ یہ طعام کھایا ہے۔ دو مؤثر تام القدرة اور مستقل الاختیار کے دو مستقل قدر توں سے ایک ہی کا اثر نمودار ہونا عقلاً محال ہے یہ آیت حق جل شانہ کی توحید کی ایک دلیل عقلی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتے تو جس طرح مختلف بادشاہوں کے ایوان میں تمنایع اور تنازع یعنی باہم اختلاف اور تزامم ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کا نفاذ چاہتا ہے تو اسی طرح اگر آسمان و زمین کے چند خدا ہوتے تو ان چند خداؤں کی خدائی میں بھی ضرور اختلاف اور تزامم ہوتا۔

اور ہر ایک اپنا ہتھیار اور حکم چلاتا چاہتا اس لیے کہ خدائی کے لیے انتہائی کبریائی اور قہر اور غلبہ

اور فوقیت لازم ہے جس میں برابری اور ہمتری کی ذرہ برابر بخشش نہیں۔ دو خداؤں میں صلح و اتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا ہی دیکھ لو کہ برابر کے دو مستقل اور با اختیار حاکموں میں تنازع اور تخاصم یعنی باہم اختلاف اور تزام کا واقعہ ہونا ایک لازمی امر ہے اور متخالف اور تزام کے لیے فساد اور خرابی لازم ہے خاص کر جبکہ ہر ایک صاحب قدرت جو پس اگر خدا تعالیٰ کے سوا چند خدا ہوں جو اس عالم کے کاموں کی تدبیر کریں تو ہر خدا اپنی اپنی رائے اور اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا اس لیے کہ قدرت کا ملکہ اور اختیار کا ملکہ کا ہونا ضروری ہے کہ اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے اور سب پر قابض اور غالب رہے اور کسی کو مجال دم زدنی نہ ہو۔

پس چند خداؤں کی موجودگی میں باہم اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے اور دو خداؤں کی جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دو خداؤں میں جنگ ہونے لگے اور خدائی میں رسد کشی ہونے لگے تو محالہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اگر ایجاد عالم سے پہلے ہی دونوں خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جاتا کہ ایک خدا عالم پیدا کرنا چاہتا اور دوسرے یہ چاہتا کہ پیدا نہ ہو تو پھر سرے سے عالم پیدا ہی نہ ہوتا عالم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں ٹکراؤ اور رسد کشی ہوگی تو ایسی صورت میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی اور اگر موجودہ چیز پر دو خدا زور آزمائی کرنے لگیں تو اس کشمکش میں وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جاتے یا سرے سے وجود ہی میں نہ آتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین دونوں موجود ہیں اور اپنے نظام پر قائم ہیں اور آسمان اور زمین کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا آفتاب اور مانتاب کا طلوع اور غروب اور لیل و نہار کی آمد و رفت اور آسمان سے بارشوں کا برسا اور زمین سے پھلوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفرینش عالم سے بدستور ایک ہی طریقہ پر جاری ہے مگر اس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ عالم ایک ہی خدا کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں جو تدبیر عالم میں اسکا شریک اور ہمسر ہو اور وہ صرف ایک ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں اثبات توحید اور تعدد الہ کے ابطال پر جو دلیل ذکر فرمائی ہے وہ دلیل عقلی ہی ہے منطقی پیرایہ میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اثبات مدعی کے لیے ایک صغریٰ چاہیئے اور ایک کبریٰ چاہیئے کہ دونوں مقدموں کے ملائع سے نتیجہ نکل سکے۔ سو اس دلیل کا صغریٰ یہ ہے کہ تعدد الہ مستلزم فساد عالم ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ فساد عالم عقلی ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ تعدد الہ باطل اور عقلی ہے اور جب خدا کا متعدد ہونا باطل ٹھہرا تو خدا کی وحدانیت ثابت ہو گئی۔

اصطلاح علماء میں یہ دلیل۔ برہان تخاصم کے نام سے مشہور ہے اور تخاصم کے معنی تزام اور تنازع اور متخالف کے ہیں۔ لہذا اس دلیل کو دلیل تخاصم اور دلیل تنازع اور دلیل متخالف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ

الفاظ تقریباً مترادف ہیں۔ علامہ افتخار دانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس جہت اور برہان کا ذکر ہے وہ اتنا علمی ہے اور شرط اور جزاء کے درمیان خود مادی ہے عقلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ دو بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے اور دو تلواریں ایک پیام میں نہیں سما سکتیں اور امام غزالیؒ اور امام رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں کی رائے یہ ہے کہ یہ برہان قطعی ہے حضرات اہل علم اس برہان کے قطعی یا اتنا علمی ہونے کی تفصیل کے لیے۔

تحفہ شرح احیاء العلوم از ص ۲۴ جلد ۲ تا ص ۱۳۵ جلد ۲ کی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے اس دلیل کو اس آیت میں مختصراً اور مجملاً ذکر فرمایا ہے امام فخر الدین رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں نے جو اس دلیل کی تقریر فرمائی ہے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چند الفاظ کے تحت علم اور استدلال کا دریا کیسا موجزن ہے۔

دلیل تمانح کی پہلی تقریر

خداوند عالم ایک ہے کوئی اس کا شریک اور ہم نہیں اس لیے کہ دو خداؤں کے وجود کا قائل ہونا محال کو مستلزم ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہے لہذا دو خداؤں کا وجود قطعاً محال اور ناممکن ہے دلیل کا اصل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیئے جائیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ علی وجہ الکمال موصوف ہوں تو ضروری ہے کہ ہر ایک خدا قادر مطلق ہو اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہو اور جملہ مقدرات پر قادر ہو کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مسطر اور مقہود نہ ہو بلکہ اس کی قدرت غیر محدود اور غیر فنا ہی ہو۔

۲۔ اور خدا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔

۳۔ اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہو یکتا اور بے مثل اور بے نظیر ہو۔

۴۔ اور غنی مطلق ہو یعنی جمیع ماسوائے مستغنی اور بے نیاز ہو۔

۵۔ اور عجز اور لاچارگی اور مجبوری کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہو بغیر ان صفات کا لہذا خدا کی ناممکن اور محال ہے ورنہ پھر بندوں نے کیا قصود کیا کہ وہ خدا نہ بن سکیں۔

پس اول تو یہ صفات الوہیت ہی۔ وحدانیت کی دلیل میں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اور بالا اور سب سے برتر ہونا اور اس کی قدرت کا غیر فنا ہی ہونا اور کسی کا اس سے بڑھ کر نہ ہونا ایک ہی ذات میں منحصر ہے اگر کوئی دوسرا اس کے برابر کا ہو تو یہ خدا سب سے اعلیٰ اور بالا نہ رہے گا اور جو دوسرا اس کے برابر کا ہو گا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں منحصر نہ ہو گا تو وہ پہلا خدا قادر مطلق اور قادر مطلق نہ رہے گا اور اگر بائیں ہمہ پھر بھی کوئی قدر الہ یعنی چند خداؤں کے وجود کا قائل ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آسمان و زمین میں دو یا دو سے زیادہ خدا ہیں تو لامحالہ دونوں اسی شان کے ہوں گے جو خدا کے لیے ضروری ہے ورنہ خدا نہ ہونگے۔ قواب دیکھنا یہ ہے

کہ اس عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق اور اسکی تدبیر اور اسکا انتظام دونوں خداؤں کے کلی اتفاق سے چل رہا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی پیش آجاتا ہے جو صورت بھی لی جائے محال لازم آئیگا۔ اتفاق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ عالم۔ دونوں خداؤں کی مجموعی قوتوں اور اجتماعی قوتوں سے پیدا ہوا ہے یا دوسری صورت اتفاق کی یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے ہر خداً مستقلاً اس عالم کا خالق اور موجود ہے پس اگر اتفاق کی پہلی صورت لی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں خداؤں کے اتفاق سے دونوں کی مجموعی قوتوں سے کارخانہ عالم کا کام چل رہا ہے تو اس صورت میں یہ محال لازم آئیگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مستقل خدا نہ رہے گا بلکہ دونوں یا تینوں کا مجموعی عمل کر خدا ہو گا علیحدہ علیحدہ کوئی بھی خدا نہ ہو گا بلکہ ایک کمیٹی مل کر خدا بنے گی اس لیے کہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہو گا کہ ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے دونوں خداؤں نے مل کر عالم کا انتظام کیا پس جب کسی خدا کو بھی تنہا عالم کے انتظام پر قدرت نہ ہوئی بلکہ انتظام کے لیے دوسری قوت اور قدرت کا محتاج ہوا تو معلوم ہوا کہ اسکی قدرت ناقص ہے اور جس کی قدرت ناقص ہو اور انتظام میں دوسری قوت کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا مثلاً اگر دو قوتیں مل کر کسی پتھر کے ٹوٹنے کا سبب بنیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی انفرادی قوت اس پتھر کے ٹوٹنے کے لیے کافی نہیں بلکہ دونوں کے مجتمع ہونے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کی قوت ناقص اور ناکافی ہوگی اور دوسری قوت کی محتاج ہوگی کہ اسکے ساتھ مل کر پتھر کو ٹوٹا سکے۔ تو اگر دو خداؤں میں بھی یہی صورت فرض کی جائے تو لازم آئیگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے اس لیے کہ ہر ایک ناقص ہے اور تنہا ایجاد عالم کے لیے ناکافی ہے بلکہ اس صورت میں دونوں کا مجموعہ مرکب بنز لہ ایک خدا کے قرار پائے گا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آئیگا اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث اور ممکن ہوتی ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا عقلاً ضروری ہے۔

اور دو خداؤں میں اتفاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خداً مستقل خدا ہے اور اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے اور دونوں یا تینوں

اتفاق کی دوسری صورت

خدا کسی ایک ارادہ پر سب متفق ہیں اور دونوں یا تینوں خداؤں کے ارادہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے اور ہر خدا کی قدرت اور تاثیر کو مستقلاً اس کے وجود میں دخل ہے تو یہ صورت بھی محال ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک مقدور پر دو مستقل قدرتیں طاری اور وارد ہو جائیں اور ایک شے واحد دو علتیں مستقلین کی معلول بن جائے اور عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک شے کی دو علتیں تامہ چوں ایک علت تامہ کے بعد دوسری علت تامہ نالغو ہے اور ایک قدرت کا طے کے بعد دوسری قدرت کا طے بیکار ہے ایک مقدور کا دو مستقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے اسی طرح سمجھو ایک عالم کی دو علت تامہ اور دو خالق مستقل بالاثیر نہیں ہو سکتے جب ایک شے ایک خالق مستقل کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آگئی تو یہ امر محال ہے کہ اب وہی شے بعینہ دوسرے خالق کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آئے جو شے ایک خدا کے ارادہ سے وجود میں آگئی اور آچکی تو دوسرا خدا اس کو کیسے موجود کرے گا موجود کو موجود کرنا تفصیل حاصل ہے۔ ایجاد تو

معدوم چیز کی ہوتی ہے۔ موجود کی ایجاد تحصیل حاصل ہے جو بلاشبہ محال ہے اور اگر بغرض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم دو یا تین خداؤں کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ ایجاد کے معنی وجود کے عطا کرنے کے ہیں۔ پس اگر یہ عالم دو خداؤں کی ایجاد سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا نے اپنے پاس اسکو وجود عطا کیا ہے تو لامحالہ اس عالم کے پاس دو وجود ہونے چاہئیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ عالم صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور یہ لہ یعنی عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیہی اور مسلم ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل عالم کیلئے دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود عطا ہوا ہے اور اسکا موجد یعنی معطی وجود ایک خدا ہے ورنہ اگر اسکو دو خدا کی طرف سے وجود ملتا تو اسکے پاس دو وجود ہوتے مثلاً اگر کسی شخص کو در آمدی علیحدہ علیحدہ ایک روپیہ دیں تو اس کے پاس دو روپے ہونے چاہئیں۔ عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایک فقیر کو دو آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ دو روپیہ دیا لیکن وہ دو روپے جب اسکی جیب میں پہنچے تو ایک روپیہ بن گئے۔ اسی طرح اگر اس عالم کے دو خالق اور دو موجد ہوں اور ہر خالق اسکو وجود عطا کرتا تو اس کے پاس دو وجود ہوتے اور یہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف ہے اور ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے، دو وجود کے ساتھ موجود نہیں آخر وہ دوسرے خدا کا عطا کردہ وجود کہاں چلا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود ملا ہے دو خداؤں کی طرف سے نہیں ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس عالم کا خالق اور موجد ایک ہی خدا ہے جس نے اس عالم کو وجود کا یہ خلعت عطا کیا ہے۔

اختلاف کی صوت

اگر دو خداؤں میں تنازع اور تمانع یعنی اختلاف کی صورت فرض کریں کہ ان دو موجودوں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو محالہ اختلاف کی صورت میں دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ ایک خدا کچھ چاہے گا اور دوسرا اس کے خلاف چاہے گا۔ ایک خدا کسی شئی کا ہونا چاہے گا اور دوسرا اسکا نہ ہونا چاہے گا تو یہ صورت خدائی میں ممکن نہیں اور زور آزمائی کی ہوتی۔ دونوں طرف سے خداؤں میں مقابلہ ہے اور ہر ایک کی قدرت کامل ہے پس جب دو خداؤں میں اختلاف اور مقابلہ ہوگا تو عقلاً تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں دونوں برابر ہوں اور دونوں کا چاہا پورا ہو جائے یعنی دونوں خداؤں کی مراد پوری ہو تو اس صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یا ایک ہی وقت میں زید کا حرکت کرنا یا نہ کرنا پورا ہو جائے یہ تو اجتماع نقیضین ہے جو بالافاق عقلاً محال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت واحد میں زید زندہ بھی ہو جائے اور اسی وقت مر بھی جائے اور ایک ہی وقت میں زید متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔

دوسری صورت

اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسرے خدا کا چاہا پورا نہ ہوا تو اس صورت میں ایک خدا تو اپنے ارادہ میں غالب آیا اور دوسرا مغلوب ہوا۔ صوبہ مغلوب ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مغلوب ہوا وہ عاجز ہوا۔ اور عاجز خدا اور عاجز نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو تاہر اور غالب ہو لہذا اگر مقابلہ میں دو خداؤں میں سے ایک خدا کی مزاد پوری ہوئی تو وہ تو تاہر اور تاہر ہوا اور جس خدا کی مزاد پوری نہ ہوئی وہ عاجز اور مغلوب اور فقیر و ٹھہر ہر حال مقابلہ کی اس صورت میں خدا ایک رہا دوسرا خدا نہ رہا۔

تیسری صورت

اور دو خداؤں میں مقابلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صورت میں کسی خدا کی بھی مزاد پوری نہ ہو تو اس صورت میں اول تو ارتفاق نقیضین لازم آئیگا جو باتفاق عتلاء محال ہے، دوم یہ کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا نہ رہے گا۔ اس لیے کہ دونوں اپنے ارادوں میں عاجز ہیں پس ثابت ہوا کہ دو یا چند معبود ماننے کی صورت میں محال لازم آتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ عالم علوی اور سفلی سب کا خدا ایک ہی ہے اب کچھ تعلقے ہماری اس تقریر سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آسمان و زمین میں کئی خدا ہوں اور سب باہم متفق ہوں اور کارخانہ عالم سب کے اتفاق سے چل رہا ہو جیسا کہ جمہوری سلطنتوں میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئیگا تو ہماری تقریر سے اس دوسرے کا جواب ہو گیا الوہیت میں جمہوریت نہیں چلتی الوہیت میں یہ صورت ناممکن اور محال ہے کہ ایک ہی چیز پر دو مستقل اور کامل قدرتیں جمع ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز دو قدرتوں کے مجموعہ سے وجود میں آئی ہے اسکا مطلب تو یہ ہو گا کہ ایک خدا کی انفرادی قدرت اس شئی کے وجود کے لیے کافی نہیں۔ جب تک دونوں قدرتیں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ شئی موجود نہیں ہو سکتی اور جب کسی شئے کے وجود کے لیے دو خدا کی قدرتوں کا جمع ہونا ضروری ہو تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہر خدا کی قدرت الگ الگ ناقص اور نامکمل ہے اور تنہا ایک خدا اس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہا بلکہ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا ہوا اور اگر یہ ہو کہ ایک خدا کی قدرت اس چیز کے موجود کرنے کے لیے کافی ہے تو اس صورت میں دوسرے خدا کی قدرت بے کار ہو جائے گی اور دوسرا خدا خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکے، یہ بارگاہ الوہیت ہے کوئی کارخانہ صنعت و حرفت تو نہیں کہ جو دو آدمیوں کی شرکت سے چل سکے۔

بہر حال اگر دو تادیر متعلق کسی ارادہ پر متفق بھی ہو جائیں تو اس اتفاق میں وہ مجبور نہیں اور نہ ان پر یہ امر واجب اور لازم ہے کہ وہ آپس میں عذر و متفق رہیں ورنہ ہر ایک کا عاجز اور مجبور ہونا لازم آئیگا اور کوئی بھی خدا نہ رہے گا۔ ایک خدا پر دوسرے خدا کی موافقت واجب نہیں وہ اگر چاہے تو دوسرے کے خلاف بھی کر سکتا ہے ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور نہیں، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور ہو جائے تو اسکا فعل اضطرابی ہو گا نہ کہ اختیاری حال نہ کہ قدرت میں اختیار شرط ہے خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہوا کسی امر پر مجبور نہ ہوا اور ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی خدا رہ سکتا ہے دوسرا خدا نہیں رہ سکتا اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے

لیے یہ مان لیا جائے کہ حقل یہ جائز ہے کہ دو خداؤں میں اختلاف نہ ہو تو لامحالہ اسکی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک خدا دوسرے خدا سے کہے کہ تو میری ارادہ کر جو میں کرتا ہوں میرے خلاف ارادہ نہ کر تا تو اس صورت میں دو خدا پہلے خدا کی طرف سے مامور ہو گیا اور مامور اور محکوم خدا نہیں ہو سکتا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہی نہ ہو تو یہ بجز اور مجبوری ہے اور عاجز اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا۔ یا دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا بھی دوسرے کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دونوں کا عاجز ہونا لازم آئیگا اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے گا (دیکھو کتاب نصف صلاہ الباقی ص ۱۱۱)

برہان تمناع کی دوسری تقریر

قاضی بیضاویؒ نے تمناع کی تقریر اور تعبیر اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا ہوں تو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ یا تو باہم متفق ہونگے یا باہم مختلف ہونگے۔

پہلی صورت | یعنی اگر وہ چند خدا باہم متفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز پر متعدد قدرتیں جمع ہو جائیں اور ایک شے دو قدرتوں سے وجود میں آئے اور چند کامل اور مستقل مؤثرات کا ایک ہی اثر ہو اس لیے ہے کہ ایک شے چند مستقل قدرتوں سے وجود میں آئے اور چند کامل اور مستقل مؤثرات کا ایک ہی اثر ہو اس لیے جب ایک مستقل قدرت اس شے کے وجود کے لیے کافی ہے تو دوسری اور تیسری مستقل قدرت بیکار ہے پس مثلاً اگر دو خدا ہوں اور دونوں کی قدرت مستقل بالتاثر ہو اور حدوث عالم کے لیے ہر خدا کی قدرت کافی ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ عالم دو خداؤں کی دو مستقل اور کامل قدرتوں سے موجود اور حادث ہو ہے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ ایک معلول دو مستقل علتوں سے اور ایک مقدر دو مستقل قدرتوں سے وجود میں آیا ہے اور یہ امر بلاشبہ بالکل باطل اور مہمل ہے اس لیے کہ ایک معلول پر دو علتوں کا ثار اور بالفاق حقلہ محال ہے۔ ایک شے کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ علت تامہ کے معنی یہ ہیں کہ اسکے پائے جانے کے بعد فوراً بلا کسی انتظار کے معلول وجود میں آجائے پس جب حلول ایک علت تامہ اور قدرت کا طرہ سے وجود میں آئی تو دوسری علت اور قدرت بیکار ہوئی اور جو چیز بیکار ہے وہ علت تامہ نہیں ہو سکتی۔

پس معلوم ہوا کہ حدوث عالم کے لیے ایک خداوند قدیر کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے خدا کا ارادہ بیکار ہے اور جو بیکار ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اہل علم اگر منطقی پیرایہ میں اسکی تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ خداوند قدوس (یعنی اس کا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور علت تامہ متعدد نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ خدا متحد نہیں ہو سکتے۔

بالفاظ دیگر دلیل کے لیے ایک صفائی چاہیئے اور ایک کبریٰ اور پھر تبصرہ جو غریب تو یہ ہے کہ خداوند قدوس (یعنی اسکا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ علت تامہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا

کہ خدائے برحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔

یہ ہے کہ دو خدا باہم مختلف ہوں پس اگر چند خدا ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہو تو
دوسری صورت نظام عالم درہم برہم ہو جائیگا (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) اور اگر تخلیق و تکوین
 عالم سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جائے تو سرے سے عالم کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہو جائے
 اور یہ دونوں باتیں بالکل باطل ہیں نظام عالم باہم وجود ہے تو معلوم ہوا کہ تعدد الہ (یعنی چند خداؤں
 کا وجود) باطل اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جب چند خداؤں میں اختلاف ہو گا تو لا محالہ ایک کا اپنے ارادہ میں
 عاجز اور ناکام ہونا لازم آئیگا اور عجز اور ناکامی خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام کلام۔ تافہی بیضاوی کی شرح اور تفصیل ہے حضرت اہل علم حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی
 ص ۲۸ ج ۶ اور حاشیہ ابن التجدید حاشیہ تنویری علی التفسیر البیضاوی ص ۲۱۲ ج ۵ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ چند معبودوں کا ہونا عقلاً محال ہے اس لیے کہ چند معبود اگرچہ واجب الوجود ہونے میں شریک
 ہونگے لیکن صفات اور افعال کے اعتبار سے لا محالہ ایک دوسرے سے مختلف اور جدا اور ممتاز ہونگے کیونکہ تعدد
 اور انہیت کے لیے باہم تمایز ضروری ہے ورنہ پھر دو، دو نہ رہیں گے بلکہ ایک ہو جائیں گے اور جب چند معبود صفات
 اور افعال میں ارادہ اور اختیار میں مختلف ہونگے اور اس باہمی تنازع اور تخالف کی وجہ سے یا تو عالم سرے سے وجود
 ہی میں نہ آئیگا یا اس کا نظام درہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دو قائل مطلق کا ہر فعل اور ہر ارادہ میں اور ہر مصنوع اور مخلوق
 میں بالکل متفق ہونا اور کسی قسم کا دونوں میں اختلاف نہ ہونا عقلاً محال ہے۔ اور دو فرمانروا اور راکبان دولت بعض مرتبہ
 انتظامی امور میں اتفاق کرتے ہیں سو وہ انکا اتفاق۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور بدرجہ مجبوری ہوتا ہے کہ
 وقتی ضرورت انکا اتفاق پر مجبور کر دیتی ہے جس سے ان کا عجز ثابت ہوتا ہے گویا بالفاظ دیگر اپنے عجز پر پردہ ڈالنے
 کے لیے بنا برصحت آپس میں سمجھوتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں کی عزت اور اہمیت اس اتفاق میں ہے۔ سو یہ امر بارگاہ الہیت
 میں ناممکن اور محال ہے، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ممبروں میں ایسا اتفاق ممکن ہے مگر دو خداؤں میں ایسا
 اتفاق بلاشبہ محال ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بنا پر موافقت دونوں کے عاجز اور مضطر ہونے کی دلیل ہے
 اور خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد کَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ لَنَسْفَكَ
 اِیسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے وَ مَا كَانَ هَعْدًا مِنْ اِلٰهِ اِذَا لَذَهَبَ

علم اشارہ اس طرف ہے کہ نَسْفَكَ تائیں فساد سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں یا تو فساد سے خراب ہونے اور بگڑنے کے معنی مراد لیے جائیں یا
 فساد سے عوم وجود کے معنی مراد لیے جائیں یعنی عالم سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا جیسا کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ والملاح بالفساد
 البطلان والاضمحلال او عده التکون (روح المعانی ص ۲۲ جلد ۱، والبیضاوی ص ۲۴ جلد ۱)

كُلُّ الْاِلٰهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - (سورہ مؤمنون) ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے اور اسی طرح ایک تیسری آیت اِذَا لَا تَتَّقُوا اِلٰهَ اِلَّا ذِكْرَ الْعَرْشِ سَيُتِلَا۔ کا مضمون بھی تقریباً ہی ہے اس لیے بمناسبت مقام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مؤمنون کی آیت میں جس دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختصر اسکی بھی تقریر کر دی جلتے۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْاِلٰهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ

یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں توحید کی دو دلیلیں بیان فرمائیں (اول) تو یہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْاِلٰهِ يَمَّا خَلَقَ۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو لامحالہ ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی کیونکہ جب صانع دو ہیں اور الگ الگ ہیں تو انکی صنعت اور کاریگری بھی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس خدا کی مخلوق ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یعنی اگر کسی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹھتا، کیوں کہ خدائی تو کمال کبریائی اور کمال علو اور قہر اور غلبہ اور استقلال کو مقتضی ہے، دو خداؤں میں صلح کا کوئی امکان نہیں۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عالم متحد ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ایک خالق کی مخلوق دوسرے خالق کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں کہ دیکھ کر کہا جاسکتا کہ یہ چیز فلانے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز فلانے خدا کی۔ جیسے کسی چیز پر کارخانہ کی ہر دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فلانے کارخانہ کی بنی ہوئی ہے۔ پس جب خالق دو ہیں تو انکی مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہیے جب فاعل دو ہیں تو ان کے مفعول بھی جدا جدا ہونے چاہئیں اور ہر مخلوق پر کوئی علامت اور نشان ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی مخلوق ہے۔ توحید کی ایک دلیل تو یہ بھی اور دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی جب خدا دو ہوں گے اور دونوں قادر مطلق اور قادر مطلق ہونگے تو لامحالہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ پس جو مقابلہ میں غالب آجائے گا وہی خدا ہوگا اور اگر مقابلہ میں دونوں برابر رہے تو تب تو کوئی بھی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ برابر برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں کر سکا جو دلیل ہے کمزوری اور لا پجاری کی اور کمزوری اور مجبوری اور لا پجاری خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو منہاج السنۃ لابن تیمیہ ص ۲۸ از جلد ۲ تا ص ۳ جلد ۲)

توحید اور اسلام

مذہب اسلام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسکی بنیاد دلائل عقلیہ اور فطریہ پر قائم ہے۔ اسلام کے

اصول مسلمہ میں ایک اصل توحید ہے جو اسلام اقل اول اور رکن رکین ہے اور دوسری اصل نبوت و رسالت ہے اور تیسری اصل قیامت و آخرت ہے اسلام کے دیگر اصول کی طرح۔ توحید بھی بے شمار دلائل عقلیہ سے ثابت ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی جنبش نہیں۔

اسلام نے جس قسم کی توحید پیش کی ہے اہل اسلام جس قدر بھی اس پر فخر کریں اور شکر کریں سب بجا اور درست ہے اجمالی طور پر اگرچہ ہر مذہب میں توحید کا اقرار پایا جاتا ہے مگر وہ شرک کی بنیادوں سے آلودہ ہے۔

عیسائی تین خدا مانتے ہیں اس گروہ کے نزدیک خدائی مثلث ہے اور مجوس دو خدا کے قائل ہیں۔ آدھی مخلوق ایک خدا کی اور آدھی ایک خدا کی گویا کہ ہر خدا میں نصف نصف خدائی کی کمی رہی اور ہندو کم از کم تین خدا کے قائل ہیں۔ برہما۔ بشن۔ مہادیو۔ اوتاروں کی تو کوئی انتہا نہیں جو ان کے نزدیک اوصاف خداوندی کے ساتھ موصوف ہیں۔ توحید کامل اسلام نے پیش کی کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اسکی صفات میں بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ قرآن اور حدیث دلائل توحید سے بھرا ہوا ہے منجملہ بے شمار دلائل توحید کے ایک دلیل تمانج بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا یعنی **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَفَسَدَ تَا** میں مذکور ہے اور جس کی تقریر ناظرین کے سامنے آچکی ہے امید ہے کہ ناظرین کو قرآن کی اس برہان کی مقبولیت اور قطعیت کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ اب میں نصاریٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں ایک باپ یعنی خدا تھالے۔ دوسرا بیٹا یعنی مسیح علیہ السلام تیسرا روح القدس اور یہ تینوں آپ کے نزدیک غیر مخلوق اور ازلی اور ابدی اور قادر مطلق ہیں (دیکھو دعائے عیم) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک خدا کے مجسم ہیں پس مشرق و مغرب کے پادریوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اس عقیدہ کی تائید پر کوئی عقلی دلیل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تین ایک میں اور ایک تین میں۔

هَآؤُنَا جُزْءُ مَا تَكْتُمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے پادریو! اگر تم دعوائے تثلیث میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ انشاء اللہ تعالیٰ قسم ہے خدا کے وعدہ کا شریک کی کہ نہیں لا سکتے۔ نہیں لا سکتے۔ نہیں لا سکتے۔ اور علیٰ ہذا اگر ہندوستان کے سارے بلوچان اور بھارت کے سارے پنڈت جمع ہو جائیں تو وہ اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل نہیں لا سکتے۔ یہ مذہب اسلام کا طغرائے امتیاز ہے کہ وہ اپنے مسائل کو عقل اور فطری دلائل سے ثابت کرتا ہے۔

دلیل توحید

توحید کی یہ روشن دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی اور جو برہان تمانج کے نام سے مشہور ہے وہ ناظرین کرام نے پڑھ لی اب ہم مزید الہیمان اور مزید عرفان کے لیے اور چند دلائل توحید پر یہ ناظرین کرتے ہیں۔

دلیل (۱)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال واحد ہے، اسکا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں۔ چنانچہ آفتاب کو اس معنی کو واحد کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ روشنی میں یکتا ہے اور جو چیز کسی کمال میں یکتا ہو اس پر واحد کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔

دلیل (۲)

اسی طرح جب خدا کو واحد کہا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ صفات کمال اور سمات جہول و جمال میں یکتا ہے کوئی دوسری چیز اسکے ساتھ شریک نہیں

پس اگر اسکا کوئی شریک ہو تو تین احتمال ہیں۔ (۱) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں باعتبار سہ سے اور ہر طرح سے اسکا مساوی یعنی اس کے برابر اور ہر اور اسکا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا اور تینوں باتیں باطل ہیں پہلی شق تو اس لیے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پر لفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا ضروری ہے ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ تغایر کے لیے باہمی تباہ ضروری ہے۔

پس خدا کا شریک تمام صفات اور سمات میں من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے خدا کے مماثل اور مساوی اور برابر ہوا تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا۔ اور بغیر امتیاز کے تغایر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب اثبیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئی اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ خدا کا شریک خدا سے اس لیے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسکا کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل ماسوا سے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو۔ کسی صفت میں بھی کسی موجود سے بھی کم یا اسکے مساوی نہ ہو پس جسکا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں حقیقت میں خدا وہی ہے جسکو آپ خدا مانتے ہیں وہ خدا نہیں اس لیے کہ اس پر خدا کی تعریف صادق نہیں آتی، دونوں میں جو اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی غلط ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور تیسری شق اس لیے باطل ہے کہ جو شریک اس سے کم ہوگا وہ اسکا شریک نہیں کہلا سکتا تو اس صورت میں خدا ایک ہی رہے گا۔ (دیکھو کتاب الاقتصاد للامام الغزالی)

دلیل (۳)

امام شہرستانی دلیل تمانع کی تقریر کے بعد فرماتے ہیں۔

نیز اگر دو خدا ہونگے تو لامحالہ دونوں برابر کے ہونگے اور ہر ایک دوسرے سے ہی کلی الوجوہ یعنی ہر اعتبار سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ ہوگا اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور اسکے سوا کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ ہو بلکہ سب اسکے محتاج ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ۔

نیز اگر دو خدا فرض کیئے جائیں تو وہ دونوں یا تو صفات ذاتیہ میں متفق اور متحد ہوں گے یا مختلف ہوں گے اگر متفق ہوتے تو دونوں میں امتیاز اور باہمی فرق کیسے ہوگا اور اگر مختلف ہوتے تو جو خدا صفات کمال کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدا نہ ہوگا اس لیے کہ جب ایک خدا تو کمال علم اور کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہوا تو دوسرا خدا جو اس خدا کے مخالف ہے وہ لامحالہ کمال علم اور کمال قدرت سے عاری ہوگا تو وہ خسرا کیسے ہوگا۔

دلیل (۴) نیز ایک خدا کا وجود تو دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے اور دوسرے خدا کا وجود محض فرض ذہنی اور احتمال عقلی کے درجہ میں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور جو چیز فرض ذہنی کے درجہ میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو نہایتہ الاقدام از ص ۱ تا ص ۱۱)

دلیل (۵) نیز تمام ممکنات وجود سے قبل حالت عدم میں تھیں پس اگر دو خدا اور دو خالق مانے جائیں تو یہ بتلایا جائے کہ کون سے خدا نے اس ممکن کے وجود کو اسکے عدم پر ترجیح دی ایک صالح اور خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ماننا تو لازمی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود عطا کیا اب دوسرے خدا واجب الوجود کے اثبات کے لیے کوئی دلیل چاہیے اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح عقلاً محال ہے۔

دلیل (۶) نیز اثبات صالح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال و آثار قدرت سے استدلال کیا جائے پس اگر دو خدا لے کر حق مانے جائیں تو ہر خدا کے لیے علیحدہ علیحدہ دلیل چاہیے کہ یہ کہا جاسکے کہ یہ نشانات قدرت و صنعت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں اور یہ نشانات قدرت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں۔ (نہایتہ الاقدام ص ۱۱)

دلیل (۷) نیز عقلاً یہ امر ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ دو خداؤں میں سے بعض چیزوں کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو دوسرے خدا نے پیدا کیا کیونکہ اس صورت میں دونوں کا ناقص ہونا لازم آئے گا کہ خدائی دونوں کے درمیان میں نصفاً نصف ہے آدمے کا یہ مالک ہے اور آدمے کا دوسرا مالک ہے پوری ملکیت اور پوری مالکیت کسی کو بھی حاصل نہیں اور اگر بالفرض ساری خدائی ایک ہی خدا کو دی جائے تو اس کی ملکیت اور مالکیت میں زیادتی اور اضافہ ہو جائیگا اور ظاہر ہے کہ کسی اور زیادتی مخلوق کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ خدا کی مالکیت تو ازل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے اس میں کسی زیادتی نہیں ہوتی۔

دلیل (۸) نیز اگر ایجاد عالم کے لیے ایک خدا کافی نہیں تو پھر دو اور تین بھی کافی نہیں ہوں گے حسب ضرورت خداؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

یہاں تک توحید کی آٹھ دلیلیں ہوتیں اور ان کے علاوہ ایک دلیل۔ دلیل تمانع تھی جس کا ذکر آیت مذکورہ میں تھا اور ایک دلیل سورہ مؤمنون کی آیت تھی جس کی مختصر تقریر اور تفسیر ہم نے بیان کی یعنی آیت وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذْ هَبَّ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اس طرح یہاں تک توحید کی دس دلیلوں کا بیان ہو گیا قتالک عشرۃ کاملۃ۔

امام رازی قدس اللہ سرہ نے اس آیت یعنی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کی تفسیر میں توحید کی چودہ دلیلیں عقلی ذکر کی ہیں اور نقلی دلائل اسکے علاوہ ہیں حضرات اہل علم اصل تفسیر کی مراجعت کریں۔ (تفسیر کبیر ص ۱۰۵ ج ۶ ص ۱۰۸ ج ۶)

اور اس ناچیز نے اپنی تالیف سبھی بہ علم الکلام میں توحید باری تعالیٰ کی دس عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

ایں سخن را نیست ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

فائدہ علمیہ و نحویہ

متعلقہ بہ آیت لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ فَسَدَ تَا۔
بمحدہ تفسیلاً برہان توحید کی تقریر ایسی صاف اور واضح کر دی گئی کہ جو اہل اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے اب ہم خالص اہل علم کے لیے ایک علمی اور نحوی فائدہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔
آیت ہذا یعنی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ میں جو لفظ آلہ واقع ہے یہ عام طور پر استثناء کے لیے آتا ہے اور گاہ بگاہ بمعنی غیر بھی آتا ہے جو درحقیقت معنی وصفی کے لیے وضع ہوا ہے۔ سو سیبویہ اور کسائی اور خنیش اور زجاج اور جہورائیمہ و نحویر کہتے ہیں کہ کلمہ آلہ اس آیت میں استثناء کے لیے نہیں بلکہ بمعنی غیر ہے جو اللہ کی صفت ہے اور اسی وجہ سے لفظ باعتبار اعراب کے مرفوع ہے نہ کہ منصوب کو نکہ یہ صفت ہے مرفوع کی ہذا یہ بن مرفوع ہوگا اگر بجائے لفظ آلہ کے لفظ غیر ہوتا تو وہ بلاشبہ مرفوع ہوتا تو لفظ غیر کا اعراب آلہ کے بعد ملے کلمہ پر جاری ہوا جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے۔

وکل ان مفارقه اخوه ۛ لعمریک الا الفرقان
یعنی قسم ہے تیرے باپ کی۔ ہر بھائی سوائے فرقدین کے اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے فرقان دو ستاروں کا نام ہے جو قطب کے قریب ہیں، ساس شعر میں آلہ بمعنی غیر ہے جو کل ان کی صفت ہے جو اسی وجہ سے مرفوع ہے یعنی فرقان آیا ہے اور اگر استثناء کے لیے ہوتا تو الفرقان منصوب ہوتا۔
اسی طرح آیت میں لفظ آلہ اگر استثناء کے لیے ہوتا تو لفظ اللہ منصوب ہوتا مگر آیت میں بجائے نصب کے رفع آیا ہے اور آیت میں لفظ آلہ کو استثناء کے لیے لینا اور لفظ اللہ کو منصوب پڑھنا دو وجہ سے ناجائز ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آیت میں محض فساد لازم آتا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ لَوْ جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا ذِيْدًا لَقَتَلْتَهُمْ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قوم میرے پاس ایسی حالت میں آئی کہ ذیدان سے مستثنیٰ ہوتا تو میں ساری قوم کو قتل کر دیتا جسکا بطور مفہوم یہ مطلب ہے کہ اگر ذید قوم کے ہمراہ ہوتا تو پھر میں قوم کو قتل نہ کرتا اسی طرح اگر آیت ہذا میں لفظ آلہ استثناء کیلئے ہوتا اور لفظ اللہ منصوب ہوتا تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا جن سے اللہ مستثنیٰ ہوتا تو دونوں خراب ہو جاتے تو اس سے بطریق مفہوم یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی انکے ساتھ ہوتا تو آسمان و زمین خراب نہ ہوتے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ استثناء اس حکم کی قید ہوتا ہے جو مستثنیٰ سے متعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تعدد اللہ کی

صورت میں فساد عالم کا حکم اس قدر کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الہ سے مستثنیٰ اور خارج ہو ورنہ نہیں۔ حالانکہ یہ معنی باطل اور غلط ہیں اس لیے کہ تعدد الہ کی صورت میں آسمان و زمین کا فساد ہر حال میں لازم ہے خواہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو تعدد الہ کی صورت میں فساد عالم لازم ہے خواہ اللہ تعالیٰ ان میں داخل ہو یا ان سے خارج یا مستثنیٰ ہو اور اگر لفظ الہ بمعنی غیر یا جائے تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی اور یہ ہو گا کہ اگر اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں تباہ و برباد ہو جاتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نکر ہے اور حج جب نکرہ ہو تو محققین کے نزدیک اس سے استثناء جائز نہیں اس لیے کہ جمع منکر میں ایسا عموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہو تو مستثنیٰ اس میں داخل ہو جائے، یہ نائدہ علیہ ہم نے خاص مدرسین تفسیر کے لیے لکھ دیا ہے عام ناظرین کو اس کی ضرورت نہیں۔ حضرات اہل علم حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴۵ ج ۲ دیکھیں۔

عہ قل اهل النحوی قولہ تعالیٰ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدْنَا الالہتہا بمعنی غیر صنفۃ للنکرة قبلہا الا انہ لما تعذر الاعراب جعل ما استحققتہ من الرفع علی ما بعدہا والمعنی لوکان متولایہا ویبطلہا الہتہ شتی غیر الواحد الذی فطرہما لفسدنا ولا يجوز ان تكون الاستثناء وانا لو حملناها علی الاستثناء لوکان المعنی لوکان فیہما الہتہ مستثنیٰ منہم اللہ لفسدنا وهذا یوجب بطریق المفہوم انہ لوکان فیہما الہتہ معہم اللہ لا یحصل الفساد وذلک باطل لانہ لوکان فیہما الہتہ سوا اللہ کان اللہ معہم اولم یکن معہم فافساد لازم ولما یصلح حملہا علی الاستثناء۔ ثبت ما ذکرنا و هو ان المعنی لوکان فی السماء والارض الہتہ غیر اللہ لفسدنا وذلک من فیہا بوجود التمانع من الالہتہ فان کل امر صدر عن اثمنین فصاعداً لا یمتی علی نظام واحد و انما تعذر الاستثناء لان الاستثناء قید للحکم المتعلق بالمستثنیٰ منہ فیکون الشرط کون الہتہ فیہما لیس ان لا تكون معہ تعالیٰ فیکون الفساد لازماً لکون الالہتہ فیہما دونہ تعالیٰ الوجه الثانی لتعذر الاستثناء عدم شمول ما قبلہا لما بعدہا فان ما قبلہا جمع منکر والجمع اذا کان نکرۃ لا یمتی منہ عند جماعۃ من المحققین اذا لا عموم لہ بجمیع یدخل فیہ المستثنیٰ لولا الاستثناء انتہی کلامہ ملخصاً حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴۵ ج ۲۔

اور یہی مضمون البحر المحیط لابی حیان ص ۳۵ میں ہے جس میں استثنائے علاوہ بدلیت پر بھی کلام کیا ہے حضرات مدرسین اسکی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے گزشتہ آیت میں توحید کی ایک عقلی اور قطعی دلیل بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں اپنی تسبیح و تنزیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ تو شرک کے شاپہ اور وابہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرک اس کی شان میں کہتے ہیں یعنی نہ اسکا کوئی شریک ہے اور نہ وہ اولاد رکھتا ہے اسکی عظمت و جلال اور کبریائی کی تو یہ شان ہے کہ اس کے کسی کام کے متعلق بطور باز پرس یا بطور احتجاج سوال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا وہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے وہ جو کرے حق ہے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ غلام کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مالک سے باز پرس کر سکے اور بندے سے سب پوچھے جاتے ہیں۔ سب اسکے مخلوق اور ملوک بندے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ کیونکہ سب اسکے ملوک اور بندے ہیں سب پر مالک اور آقا کے حکم کی بجا آوری فرض اور لازم ہے اور جس سے سوال اور باز پرس ہو سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُورَبَكَ لَنَسْتَعْلَمَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

پس جب کوئی اسکی عظمت میں شریک نہیں تو پھر الہیت اور عبودیت میں کون اسکا شریک ہو سکتا ہے کیا خدا کی اس بے مثال عظمت و جلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سوالیے معبود ٹھہرائے ہیں جو اسی کی مخلوق ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ یہ انکی صریح غلطی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر بالفرض ہوتا تو یہ عالم کبھی کا تباہ اور برباد ہو جاتا اور اسکا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

آپ ان منکرین توحید سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنی دلیل لاؤ کہ خدا کے سوا اور بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے

علہ ولا یحوز النصب علی الاستثناء لوجهین احدهما انه فاسد فی المعنی و ذلک انک اذا قلت لوجاء فی القوم الازیذا لقتلتهم کان معناه ان القتل امتنع لکون زید مع القوم فلو نصب فی الآیة لکان المعنی فساد السموات والارض امتنع لوجود الله مع الالهة و فی ذلک اثبات الاله مع الله و اذا رفعت علی الوصف لایلزم مثل ذلک لان المعنی لوکان فیہما غیر الله لفسدتا والوجد الثانی ان الہة هنا نكرة والجمع اذا کان نكرة لیرتثن منه عند جماعۃ من المحققین لانه لا عموم لہ بحیث یدخل المستثنی لولا الاستثناء ولا یحوز ان یکون بدلا لان المعنی یصیر الی قولک لوکان فیہما الله لفسدتا الا ترى انک لو قلت ما جاء فی قومک الازیذا علی البدل لکان المعنی جاء فی زید وحده وقیل یمتنع البدل لان ما قبلہ ایجابا کذا فی البحر المحیط ص ۳۵

توحید کو دلیل عقل سے تو پہلی آیت لے کر لَقَدْ كَانَ فِيهِمْ كَذِبٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْنَا میں ثابت کر دیا رہی
 دلیل نقلی تو وہ یہ ہے کہ یہی بات یعنی توحید میرے ساتھ والوں کی ہے اور یہی بات ہے مجھ سے پچھلے والوں کی کہ
 اس رب العرش کے سوا کوئی رب نہیں یعنی قرآن اہل توحید اور انجیل اور دیگر صحیف انبیاء سب اس پر شاہد ہیں
 کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کسی کتاب میں اللہ کا شریک ہونا نہیں ملتا۔ ہر کتاب میں توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت
 موجود ہے پھر تم نے حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بنالیا پھر ان میں اکثر آدمی حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے
 پس اس لیے وہ حق سے روگرداں اور منہ موڑے ہوتے ہیں اور اے نبیؐ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے آپؐ سے
 پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہی وحی بھیجتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری ہی عبادت اور
 بندگی کرو۔ مطلب یہ کہ توحید تمام شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور ان نادانوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ رحمن
 نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں اور کوئی کہتا ہے
 کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سب غلط ہے اللہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے بلکہ جنکے حق میں ان کا یہ گمان
 ہے وہ سب اللہ کے معزز اور محترم بندے ہیں جنکو اللہ نے عزت و کرامت بخشی مسلسل لیل و نہار ان کی عبادت
 اور بجز و لحظہ انکی تسبیح و تقدیس اسکی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں سوا ذلک اسکی اولاد نہیں۔ اور ایک
 دلیل انکی عبدیت کی یہ ہے کہ وہ آدابِ عبودیت میں اس درجہ غرق ہیں کہ کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے
 یعنی بغیر اسکی اجازت کے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالتے اسکے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے
 کام کرتے ہیں پس جب انکی عبدیت اور اطاعت کا یہ حال ہے تو انکو شریک ٹھہرانا بالکل بے سود ہے مطلب
 یہ ہے کہ کفار اپنے دل سے یہ امید نکال دیں کہ فرشتے انکی شفاعت کریں گے۔ فرشتے بغیر اذن الہی کے ہرگز
 شفاعت نہیں کر سکتے، فرشتے کسی قول و فعل میں حکم الہی سے سبقت نہیں کرتے ملائکہ میں یہ طاقت نہیں کہ از خود
 اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں یا اپنے ارادہ سے کوئی فعل کر سکیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم الہی انکو محیط ہے۔ خدا
 خوب جانتا ہے جو انکے آگے ہے اور انکے پیچھے ہے یعنی خدا تعالیٰ کو انکے گزشتہ اور آئندہ کے سب احوال اور
 احوال معلوم ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ وَمَا تَسْأَلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا
خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَسْئَلَهُ

اور اسی وجہ سے ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے
 کہ جس کے لیے خدا پسند کرے یعنی جو مؤمن ہو اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور خدا کی وحدانیت کا مقرر
 ہو۔ فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان ہی کی شفاعت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے
 کہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ہر وقت خدا کے خوف سے اور اس کے
 قہر اور جلال سے کانپتے اور تھرتھرتے رہتے ہیں۔ خدا کی عظمت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے اور اگر بالفرض

عَلَيْهِ كَمَا فِي رُوحِ الْمُعَاذِي حَيْثُ قَالَ فَلَا يَسْأَلُونَ يَرِيقُونَ اَحْوَالَهُمْ حَيْثُ اَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ (روح المعانی ص ۲۱)

کوئی ان میں یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں۔ مجھ کو پوچھ تو ایسے کو ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرے اسکی سزا جہنم ہے اور فرشتے اور انبیاء ان باتوں سے پاک اور منزہ ہیں جو مشرکین انکی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور ہر لمحہ اس سے لہذاں اور ترساں رہتے ہیں اسکے سامنے بول بھی نہیں سکتے پھر کس بنار پر تم نے انکو خدا کی اولاد ٹھہرایا۔ فرشتے اور انبیاء سب خدا کے بندے ہیں۔ معاذ اللہ اسکی اولاد نہیں۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے؟ کہ آسمان اور

وَالْأَرْضُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا

زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا۔ اور بنائی

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

ہم نے پانی سے جس چیز میں حی ہے پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور

جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا

دکھ ہم نے زمین میں بوجھ کبھی انکو لیکر جھک پڑے اور رکھیں

فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا

اس میں کشادہ راہیں شاید وہ راہ پاویں۔ اور بنایا ہم نے

السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا

آسمان کو بھت بچاؤ کی۔ اور وہ اس کے نمونے

مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ

دھیان میں نہیں لاتے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

دن اور سورج اور چاند سب ایک ایک گھر میں

يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

پہرتے ہیں۔

بیانِ دلائلِ قدرتِ برائے اثبات وحدانیت

قال الله تعالى اَوَلَمْ يَكُنْ لَّالَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ فِيْ فَلَاكِ يَسْبَحُونَ
 (در ربط ہرگز شے آیت میں تخلیق عالم اور دلیل توحید کا ذکر تھا اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے اس
 عالم کو عبث اور باطل اور بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ انواع و اقسام کے صنائع اور بدائع سے مملو پیدا کیا تاکہ
 نظر کرنے والوں کے لیے تبرعہ اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے تذکرہ ہو جائیں اور جس سے بندوں کے امور معاش
 اور معاد منتظم ہوں اور انکو دیکھ کر انکے خالق اور تدبیر کو پہچانیں اور اسکے واحد قہار ہونے پر استدلال کریں اب آئندہ
 آیات میں کچھ اور دلائلِ قدرت و حکمت بیان کرتے ہیں جو وجودِ صنائع پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت
 پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ تمام کائنات اسکے دستِ قدرت میں مقبور اور مجبور اور مستقر ہیں، عرش سے فرش تک
 سارا کارخانہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہا ہے مشرکین کو چاہیے کہ خدا کی ان
 نشانیوں میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ انکی تخلیق و تدبیر میں کوئی شریک اور صاحب نہیں۔ پھر غلط یہ کیسے رہا ہے
 کہ اسکے ساتھ دوسرے کو پوجا جاوے اور اسکے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیا جائے اس ذیل میں
 حق تعالیٰ نے چھ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول

کیا ان کافروں نے جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور غیر حق کو اسکی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ چشم
 بصیرت و نظیرِ عبرت سے یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ تحقیق آسمان زمین و بندوں باہم متصل اور متلاصق تھے
 یعنی ایک دوسرے سے چپٹے ہوتے اور چپکے ہوتے ایک ہی بند چیز تھے پھر ہم نے انکو کھولا اور ایک کو دوسرے
 سے جدا کیا جس سے آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہوئی۔ آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پست کیا اور ہمارے نزدیک
 دونوں میں فصل کر دیا پھر آسمان کو سات اور زمین کو سات کر دیا۔ دونوں کے منہ بند تھے اللہ نے اپنی قدرت سے
 دونوں کے منہ کھول دیئے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اگائے اور نہریں اور چشمے جاری کیے ابتداء
 میں آسمان اور زمین کے منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش جوتی تھی اور نہ زمین سے روئیدگی، اللہ تعالیٰ نے
 اپنی رحمت سے بندوں کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ آسمان سے پانی برسے لگا اور زمین سے

قسم قسم کی غذاؤں اور پھل اگنے لگے اور نہریں اور چشمے جاری ہو گئے کیا کافروں نے خدا تعالیٰ کے اس کرشمہ قدرت میں غور نہیں کیا کہ کرشمہ قدرت میں کوئی اسکا شریک اور ہم نہیں پھراسکی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں۔ آیت کی یہ تفسیر ابن جاسق اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور قتادہ سے منقول ہے اور امی کو امام رازی نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۳ ج ۶)

ابو مسلم اصفہانی سے یہ منقول ہے کہ ”رتق“ سے حالت عدم مراد ہے اور رفق سے حالت ایجا و مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا مشرکین کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان وزمین ایک وقت میں معدوم تھے جن میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا پھر ہم نے انکو پیدا کر کے ان میں امتیاز قائم کیا جب سب حالت عدم میں تھے اس وقت ان میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے انکو وجود عطا کر دیا تب ایک چیز دوسری چیز سے متین ہوئی (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۳ جلد ۶ و روح المعانی ص ۲۲ جلد ۱)

اب اس قول کی بنا پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ کیا ان کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان وزمین پہلے معدوم تھے ہم نے اپنی قدرت سے انکو وجود عطا کیا تو جب مشرکین خدا کو خالق اور موجد مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں۔

مگر محققین اور مہرور علماء تفسیر کے نزدیک صحیح قول وہی ہے جو ہم نے ابن جاسق اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور قتادہ سے نقل کیا۔

سوال رہا یہ سوال کہ مشرکین نے آسمان وزمین کی رتق اور رفق کو کب دیکھا جس پر انکو کلامت کی گئی اور کہا گیا اَوَلَسَمِعُوا کَلِمَتَنَا کَیَا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اور خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَا أَشْهَدُ تَهُمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

جواب یہ ہے کہ آیت میں چشم سر سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ چشم بصیرت اور نظر عبرت سے دیکھنا مراد ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ آسمان وزمین کے منہ پہ بند تھے بعد میں کھولے گئے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام اجسام علویہ اور مظہر سب حادث ہیں اور ان نے احوال اور کیفیات بھی سب حادث ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً قسم قسم کے نباتات کا اگنا یہ بھی حادث ہے ان چیزوں کا حدوث انکھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حادث کے لیے کوئی مبداء اور منتہا چاہیے جس پر تمام اسباب و علل کی انتہا ہوتی ہو اور ہر حادث کی منتہا واجب الوجود ہے جو ان محدثات کا محدث اور موجد ہے (دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۱۳ جلد ۶ و حاشیہ تروی علی التفسیر البیضاوی ص ۱۴ ج ۵)

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا جسم متصل ہو نا ظاہر ہے اور وقتاً فوقتاً آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً درختوں کا ہونا یہ بھی سب کی نظر دل کے سامنے ہے اور عقل و فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کسی جسم متصل سے کوئی چیز کبھی کبھی نکلتی دکھائی دے تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس جسم متصل

کامنڈ اب تک بند تھا جب منہ کھلا تو خشک مٹی سے یاٹکی میں سے پانی نکلنے لگا اور صندوق کا منہ بند تھا۔ جب منہ کھلا تو اس میں سے قسم قسم کے کپڑے نکلنے لگے، یہی حال آسمان اور زمین کا سمجھو، کنارے اگرچہ آسمان و زمین کے رقیق اور رقیق کو نہیں دیکھا مگر آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا تو دیکھا ہے اسی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا خود بخود نہیں بلکہ درپردہ کوئی دست قدرت کا در فرا ہے کہ وہ جب اور جتنا اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت اتنا ہی پانی آسمان سے برساتا ہے اور یہی حال در زندگی کا ہے بلکہ ہر سال موسم سرما و گرما میں جب بارش کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو یہ کافر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسمان کا منہ بند ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور قسم قسم کا سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر سال اس منظر کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر بھی یہ کافر خدا کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔

قسم دوم

اور کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس رقیق اور رقیق کے بعد میں جہان کی ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہر ہڈی ہڈی ہڈی سے پیدا ہوئی اور زندگی اور حیات کے لیے پانی کی محتاج ہے گویا کہ ہر چیز کا مادہ حیات پانی ہی ہے جیسا کہ دوسری آیات میں ہے۔ **وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ كَاۡبَۡۃٍ مِّنْ مَّآءٍ۔** اور **وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِّنْ مَّآءٍ فَاٰحْيَاۡ بِهٖ الْاَرْضَۃَۤ اٰۤفَۡۢءٌ مَّوْتًا وَّ بَٰرَکَ فِیْہَا مِّنْ كُلِّ كَاۡبَۡۃٍ۔**

اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کل شئی خلق من ماء ہر شئی پانی سے پیدا ہوا ہے۔

اس بار پر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے اگرچہ نور سے پیدا ہوئے اور جن نار سے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے لیکن اصل مادہ حیات سب کا پانی ہے اور **كَانَ عَرْشُہٗ عَلَی الْمَآءِ۔** سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا ہوا۔ واللہ اعلم۔

تو کیا یہ لوگ ہماری اس قدرت کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اور قادر مختار کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے اور دونوں ایک چیز **فَاٰدَہ** تھے، ہم نے آسمان کا منہ کھولا تو اس سے پانی برسا اور زمین کا منہ کھولا تو اس سے نہریں اور چشمے جاری ہوئے اور قسم قسم کے نباتات اُگے اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ ہر جاندار کی اصل پانی ہے اور تمام کرۂ زمین پانی سے گھرا ہوا ہے اور پانی ہی تمام زمین کے اندر بھرا ہوا ہے۔ عرش بھی پانی پر قائم ہے اور زمین بھی پانی پر قائم ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ

چیز کو پانی سے پیدا کیا۔

قسم سوم

اور بنائے ہم نے زمین میں حکم اور مضبوط پہاڑ بھاری بوجھ والے جو زمین پر خوب جھے ہوئے ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لیکر پلنے نہ لگے یعنی ہم نے اپنی قدرت سے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تاکہ زمین جھجھ جائے اور ٹھہر جائے اور لوگ اس پر قرار پکڑ سکیں۔ پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف چوتھائی زمین کھلی ہوئی ہے اس ربع مسکن کے باشندے آسمان اور چاند سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

قسم چہارم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں یا پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیئے تاکہ لوگ اپنی معاشی ضروریات کے لیے منزل مقصود تک راہ پا سکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے لَتَسْلُكُوا مِنْهَا مَسَاجِدَ مُبْتَلَاً لِّمَنْ جَاءَهَا۔ یا یہ معنی ہے کہ نظر و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔

قسم پنجم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو اس عالم کے لیے فرش بنایا اور پھر آسمان کو اس زمین پر ایک محفوظ چھت بنایا جو باوجود بے ستون ہونے کے گرنے سے اور خواب ہونے سے محفوظ ہے کما قال تعالیٰ وَ يُنْفِثُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ مَالًا۔ بِاِذْنِهِ۔ و قَالَ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ يُفْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا۔

خدا کی بنائی ہوئی چھت ٹوٹنے اور چھوٹنے اور گرنے سے محفوظ اور شیاطین کے استراق سے بھی محفوظ ہے وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں۔ کما قال تعالیٰ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطَانٍ مُّارِدٍ۔ وَ حِفْظًا لِّهَا مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ مُّجِرٍ۔ اور یہ مشرکین اس آسمانی چھت کی نشانیوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں جیسے شمس و قمر اور کواکب اور نجوم اور انکی حرکات اور ان کے طلوع و غروب میں یہ لوگ نظر نہیں کرتے۔

قسم ششم

اور اسی خُلق نے پیدا کیا رات کو اور دن کو تاکہ رات میں سکون اور راحت پادیں اور دن میں روزی کماویں اور پیدا کیا آفتاب کو جو دن کی نشانی ہے اور پیدا کیا چاند کو جو رات کی نشانی ہے ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے ملک میں تیرتے اور سیر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا وجود اور اسکی ہیئت اور اسکی حرکت اور سکون سب خدا کی قدرت اور اسکی وحدانیت کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی وحدانیت کی چھ دلیلیں ذکر کی ہیں اور ہر دلیل کے تحت صد ہا دلیلیں ستور ہیں۔ کفار اگر ذرا غور کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت روز روشن کی طرح روشن ہو جائے۔

ایک شبہ | اس زمانہ کے ملاحہ کا اعتقاد یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں بلکہ یہ خلا ہے انتہا ہے جس کی دوری کی کوئی حد نہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو دور بین سے کچھ نظر نہیں آتا۔

جواب | یہ دلیل بالکل بھل ہے کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر نہ آنا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نیز از روئے نصوص شریعت آسمان زمین سے پانچ سو سال کی مسافت پر ہے اور وہ بالکل صاف شفاف جسم ہے موجودہ دور بین میں تو یہ قوت نہیں کہ اتنی دور کی چیز کو دریافت کر سکیں۔ البتہ آسمان کا پانی میں عکس نظر آنا یہ اسکے جسم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی میں عکس جسم ہی کا نظر آ سکتا ہے۔ محض ظلمت اور تاریکی کا کوئی عکس نہیں ہوتا اور تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء آسمانوں کے وجود پر متفق ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ خلا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا خیر قنایں چیز کا وجود عقلاً ممکن بھی ہے یا نہیں اور سطح زمین سے بے انتہا دوری موجود بھی ہے یا نہیں کیا عقلاً یہ ممکن نہیں کہ جس بُعد اور دوری کو آپ نے اپنے تصور فکر کو مجھے غیر ممکن کہا ہے وہ دور قنایں ہو اور اسکے بعد کوئی جسم صاف شفاف موجود ہو جو آپ کو اب تک نظر نہیں آ سکا۔ جیسا کہ دور بین کی ایجاد سے پہلے بہت سی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے لگی ہیں غرض یہ کہ کسی چیز کا کسی وقت کسی کو نظر نہ آنا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّ

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جیسا پھر کیا اگر

مَّتْ فَهُمْ الْخِلْدُونَ ﴿۳۷﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ

تو مرے گا تو وہ رہ جاویں گے۔ ہر جی کو چکھنی ہے

الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ

موت اور ہم تم کو جائزے میں، برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو۔ اور

إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

ہماری طرف پھر آؤ گے ۔

بیان فناء عالم و رجوع ہمہ بسوئے خلاق عالم و جواب ثنات اعداء

بموت سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ .. اِلَى ... وَ لَئِنْ كُنْتُمْ جَعُولُونَ .
(دبیط) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ کُل قدرت کے ذیل میں چھ قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ۔
جو تمام دنیوی نعمتوں کی اصل اور جڑ ہیں اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار فنا ہے دار بقا نہیں
یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہیں اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اسکی آرائشیں و زیبائشیں پر مفتون نہ
ہو جانا ۔ حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے فنا اور موت ہر چیز کے لیے لازم ہے
مرنے کے بعد نہ کو غیر و شر کا بدلہ دیا جائیگا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسکو موت نہ آوے ۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور اپنے
خالق کی طرف لوٹنا ہے ، اپنے انجام کو سوجھ لو ۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے — فَتَرْتَبِعُنَّ رَجْمَ ذُرِّيَّتِ
الْمُتَّقِينَ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں ۔

شان نزول

مطلب یہ تھا کہ کفار حضور پر لڑائی کی باتیں مٹھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم دھام اس شخص کے دم تک
ہے جب یہ مر جائیگا تو یہ دھوم دھام سب جاتی رہے گی گویا کہ آپکی موت پر خوش تھے انکی ثنات کے
جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی گویا دلائل قدرت سد بیان کرنے کے بعد روئے سخن مسئلہ نبوت کی طرف
پھیر دیا گیا ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی ۔ خواہ ولی ہو یا نبی
دنیا میں بقا اور دوام کسی کے لیے نہیں ۔ پس اگر تو مر جائے تو کیا یہ لوگ آپکے بعد ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ کافر کی
موت کے منظر تھے اور خوشیاں منا رہے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دوام اور بقا ہم نے کسی کو بھی
نہیں دیا جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا ۔ ہر شخص اپنے اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنے والا ہے ۔ خضر علیہ
السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں قیامت سے پہلے وہ بھی مرنے والے ہیں ۔

ہر کہ آمد بہاں اہل فنا خواہد بود

آنکہ پائندہ باقی است خدا خواہد بود

اور اسے لوگوں کو اس دنیا میں بُرائی اور بھلائی کے ساتھ بطریق امتحان تم کو آزمایا ہے ہیں بھلائی سے مراد امیری اور عزت و راحت اور صحت و عافیت اور ہر قسم کا عیش و آرام ہے اور برائی سے مراد سختی اور بیماری اور افلاس ہے برائی اور بھلائی میں پھنسا کر بندوں کے صبر و شکر کا امتحان لیا جاتا ہے اور انجام تم سب کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔

وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ

اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے اور کام نہیں تجھ سے عمر

إِلَّا هُزُوًا ۚ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ ۚ وَهُمْ

تمہیں میں پکارتا۔ کیا یہی شخص ہے؟ کہ نام لیتا ہے تمہارے ٹھکانوں کا اور وہ

يَذْكُرُ الرَّحْمٰنُ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾ خَلَقَ

رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ بنا ہے

الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَآوِرِكُمْ أَيْتِي ۖ فَلَا

آدمی شتابی کا۔ اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے غم نے سو

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هَٰذَا

مجھ سے جلدی مت کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہو گا

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔؟ کبھی جائیں یہ

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ

منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور

لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ

نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ کوئی نہیں وہ آگ کی

بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا

ان پر بیخبر پھر انکے ہوش کھڑے کی پھر دیکھیں گے کہ اس کو پھیر دیں اور نہ

هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۳۰﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِّنْ

انکو فرصت ملے گی۔ اور ٹھٹھے پر چکے ہیں بگتے رسولوں سے

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

تھم سے پہلے پھر اللہ بڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے جس چیز کا

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْ

ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو کہہ کون چوکی دیتا ہے تمہاری رات میں اور

النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

دن میں رحمن سے؟ کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے

مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ۚ

ٹال کرتے ہیں۔ یا ان کے کوئی ٹھاکر ہیں، کہ انکو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا

وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انکو ہماری طرف سے

يُصْعَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

رناقت۔ کوئی نہیں پر ہم نے برقرار کیا انکو اور انکے باپ دادوں کو یہاں

طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

تک کہ بڑھ پڑا ان پر جینا۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین

نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ

کو ٹھٹھاتے اسکے کناروں سے؟ اب کیا یہ جیتنے والے ہیں۔ تو کہہ

إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ

میں جو تم کو ڈر سنانا ہوں سو حکم کے موافق ، اور سنتے نہیں بہرے پکار کو

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَٰكِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

جب کوئی انکو ڈر سناوے ۔ اور کبھی پہنچے انکو ایک بھاپ تیرے

عَذَابٍ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

رب کی آنت کی ، تو مقرر کہنے لگیں ، اے خدائی ہماری ! بیشک ہم تھے گناہ گار۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا

اور رکھیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے دن ، پھر

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

ظلم نہ ہو گا کسی جی پر ایک ذرہ ۔ اور اگر ہو گا برابر رائی کے دانے

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿۳۷﴾

کے وہ ہم لے آویں گے اور ہم بس ہیں حساب کرنے کو ۔

بیان انجام استہزاء و تمسخر ببارگاہ رسالت و تہدید بہ عذاب آخرت

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَلَا ذَرَأَ لَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا... اِلٰی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ۔

دوبطہ گزشتہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر شامت کرنے والوں کا جواب تھا اب ان آیات میں ان لوگوں کے انجام بد کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دفعتاً آجائے گی اور ازل وقت ان کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا منہ معلوم ہو جائیگا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ان عاشقان دنیا اور منکرین آخرت کی حالت یہ ہے کہ یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو ٹٹٹھا اور مذاق ہی بنا لیتے ہیں ، یہ بھی ابتلا الہی ہے کہ رسول کو دیکھ کر جو کہ عین رحمت ہے

تمسخر کرتے ہیں اور بعض جنس سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے اور انکو اندھا اور بہرا اور گونگا بتلاتا ہے اپنے فرضی معبودوں کے ساتھ تو ان نادانوں کا یہ حال ہے اور وجود برحق کے ساتھ انکا یہ حال ہے۔ کہ رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ کفار رحمن کے نام سے چڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سولہ میلہ ہجرامہ کے کسی کو رحمن نہیں جانتے غرض یہ کہ ان نادانوں کا عجیب حال تھا کہ رسول خدا کو دیکھتے تو انکا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا خدا نے اسی شخص کو ہماری طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ شخص تو ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے ہیں ڈر ہے کہ اس شخص کی باتیں ہماری قوم کو گمراہ نہ کر دیں۔ اپنے بھوں پر ناز کرتے اور رحمن کے نام سے چڑھتے ہیں جن کی حالت یہ ہو وہ قابل تمسخر اور استہزاء ہیں نہ کہ رسول برحق اور انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی یہ عجلت اور جلد بازی اسکی فطرت میں داخل ہے اس لیے وہ ہر بات کو جلد چاہتا ہے اور انجام پر غور نہیں کرتا اس لیے یہ مسخرے عذاب الہی میں بھی جلدی ہی جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں۔ عنقریب میں تم کو اپنے قبر کی نشانیاں دکھلاؤں گا سو تم جلدی نہ کرو۔ مشرکین آنحضرت سے جلدی عذاب مانگتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اپنے نازبانوں کو فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا بلکہ انکو ہلکتا دیتا ہے پھر جب پکڑا جائے تو چھوڑتا نہیں۔ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور آنے کے بعد ملتا نہیں اور یہ لوگ جب عذاب الہی کی دھمکی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم اس عذاب کے وعدے میں سچے ہو اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ جلد باز کا فراس ہو تاک وقت کو جان لیں کہ جب وہ نہ اپنے چہروں سے عذاب کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دفع کر سکیں گے اور نہ انکو اس وقت کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سر کا کر اگر ایسے عذاب کو جان لیں تو اسکے مانگنے میں جلدی نہ کریں اور نہ یہ کہیں۔ ہتھی لہذا اَلْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا قہر اور عذاب ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے انکی آزمائش کے مطابق اطلاع کر کے نازل نہ ہو گا۔ بلکہ اس عذاب اور مصیبت کی ساعت اور وہ قیامت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آئے گی۔ اچانک ان پر پہنچے گی۔ اور پھر انکو مہوت اور حیران بنا دے گی۔ اور انکے ہوش کھودے گی پھر اس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہلکتا دینے جائیں۔ کیونکہ وقت ہلکتا کا بھی گزر چکا ہے اور اے نبی آپ ان کے استہزاء اور تمسخر سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا پس بالآخر ان لوگوں کو جو رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اس عذاب نے آگیا جس کے ساتھ وہ ٹٹھکا کرتے تھے۔ ان کافروں کا یہی حال ہو تا ہے پس اے نبی آپ تسلی دیکھئے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اچانک آیا پہلے سے انکو وقت نہیں بتلایا گیا۔

ان آیات میں کفار کی عجلت اور جہالت کو بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ناواقف ہیں۔ اب آئندہ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور کمال رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین دن رات اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کافروں سے جو رحمن کے

اور اسکی رحمت کے منکر ہیں اور آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں یہ کہتے تھے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں غذا کی عقوبت اور مصیبت اور طرح طرح کی بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے سوائے رحمن کے کوئی نہیں اس کی رحمت کی بنا پر تم اس کے ناگہانی عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اس رحمن و رحیم کی رحمت کے قائل ہو جلتے مگر اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ اب بھی بدستور اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ شکر گزار بنتے۔ شکر تو کیا کرتے لٹے اسکی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے ان سے دریافت کرتے ہیں کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور معبود ہیں جو انکو ہمارے عذاب سے بچالیں گے وہ بیچارے تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دوسرے کی کیسے کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی انکا ساتھ دے سکتا ہے یعنی انکا کوئی ساتھی نہیں جو مصیبت کے وقت میں انکا ساتھ دے اور اب تک جو لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اسکی وجہ یہ نہیں کہ ان کے معبود ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ ہم نے انکو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا سے غیب بہرہ مند کیا اور انکو نعمت اور مہلت دی یہاں تک کہ انکی عمریں دراز ہو گئیں سو وہ مغرور ہو گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم ہمیشہ اسی عیش و عشرت میں رہیں گے اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی عیش و عشرت کو دوام اور بقا نہیں ہے۔

مغرور مشوک و مہدم دست اجل ۴ برہم زندہ ایں بنا کر افراشتہ اند
اللہ کی حلیمی اور مہلت سے یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عذاب کا انکار کر بیٹھے۔ کیا انکا گمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے اور عشرت بے ہمار کی طرح چٹھے پھریں گے اور خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوگی پس کیا مغرورین دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کفر کو یعنی دار الحرب کو ہر چار طرف سے گھٹاتے اور کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پس کیا یہ لوگ اس توقع اور گمان میں ہیں کہ یہ اسلام پر غالب آجائیں گے یعنی دن بدن کافروں کا زور گھٹتا جا رہا ہے اور انکے ملک اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے جہرت اور تنبیہ نہیں ہوتی کہ اپنے کفر سے رجوع کریں اور سمجھیں کہ یہ سب غیبی احوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے سرو سامان بندوں کی یعنی اہل ایمان کی خیب سے مدد کر رہا ہے پس جب کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ تائید غیبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو انکو چاہیئے کہ اپنے دل سے اپنے غلبہ کا خیال نکال دیں۔

یاد یہ معنی ہیں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جاتا ہے اور مسلمان بڑھتے جاتے ہیں اور کفر گھٹتا جا رہا ہے کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی انکا گمان ہے کہ وہ غالب آجائیں گے۔

پہلی تفسیر پر یہ شبہ والا ہو سکتا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ اور فتوحات وہ چہاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور چہاد مدینہ منورہ میں شروع ہوا اس لیے کہ زمین کا کفار کے قبضہ سے نکل کر تقوٰۃ اللہ اسلام کے ہاتھ میں آنا یہ بات مکہ مکرمہ میں نہ تھی اس لیے بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں سے یہ آیت مکی ہونے سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اتفاق میں ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ

سورت کی ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور زمین سے کفر کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات ہجرت اور جہاد سے پہلے ہی ظہور میں آچکی تھی ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اطراف اور نواح میں اسلام پھیل چکا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال و دوست کے غمہ میں نہ رہو۔ جزایں نیت کہ میں اللہ کے حکم کے موافق تمکو عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ میرا کام تو ڈرانے کا ہے تم اپنے انجام کو سوچ لو لیکن یہ بہرے ڈرانے والے کی بیکار کو سنتے نہیں جب کبھی بھی یہ بہرے عذاب الہی سے ڈرائے جاتے ہیں یعنی یہ کافر حق کی طرف سے ایسے بہرے سمجھ گئے کہ کتنا ہی انکو ڈرایا جائے سنتے ہی نہیں بڑے بہادر اور دلیر بننے ہوئے ہیں اور انکی بہادری کا یہ حال ہے کہ اگر انکو تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک ادنیٰ کی بجائے بھی پہنچ جائے اور عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے تو ضرور بالضرور یہی کہیں گے کہ ہائے ہماری کبھتی بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ یعنی پہلے تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے اور عذاب کی جلدی پھا رہے تھے مگر جب عذاب کا خدا سا جھونکا بھی لگے گا تو ساری بہادری ختم ہو جائے گی اور اپنے قصور کا اعتراف کریں گے اور یہ اگرچہ ظالم ہیں مگر ہماری طرف سے ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے جسکی نیکیاں بدیوں پر غالب ہونگی وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی بدیاں نیکیوں پر غالب ہوگی اسے ذمیں و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔ سو کسی جان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائیگا اور اگر کسی کا کوئی عمل نیکی یا بدی رائی کے دلنے کے برابر بھی ہو گا۔ اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمان و زمین میں ہو تو ہم اسکو وہاں لاکر سب کے سامنے حاضر کر دیں گے اور ہم کافی میں حساب کرنے کو ہمیں کسی ترازو کی حاجت نہیں ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو یہ فرمایا۔

حَاسِبُونَا فَدَقُّوا ۝ شَحَرَهُنَّوَا فَاغْتَقُوا
مَكْدَانِ سَمَةِ لِلْمُلُوكِ ۝ بِالْمَائِلَاتِ يَرْفَعُوا

یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا پس ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھر احسان کر کے آزاد کر دیا اسی طرح بادشاہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے غلاموں پر نرمی کیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو چکوٹی اور

ضیاء و ذِکْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

روشنی اور نصیحت ڈر والوں کو۔ جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی، جو ہم نے اتاری۔ سو کیا تم اس کو

مُنْكَرُونَ ﴿۴۰﴾

نہیں مانتے ؟

تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین

برائے اثبات توحید و رسالت قیامت

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توحید اور رسالت کے متعلق اور پھر منکرین نبوت و آخرت کے دنیاوی اور اخروی عذاب کے متعلق مضامین بیان فرمائے اب انہی مضامین کی تائید کے لیے چند انبیاء سابقین کے احوال کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دس قصے بیان فرمائے۔

(۱) قِصَّةُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ... اِلٰی... اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے قبل موسیٰ اور ہارون کو ایسی چیز عطا کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والی تھی، مگر اس سے تو ریت ہے جو حق اور باطل اور حلال و حرام کے فرق کو واضح کرنے والی تھی اور انکو روشنی عطا کی۔ یعنی انکو ایک روشن کتاب عطا کی جس سے تاریکیوں میں راستہ نظر آئے اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کی چیز عطا کی۔ یہ تینوں صفیں توحید کی ہیں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی۔ اور مشعل ہدایت تھی جس سے دل میں نور پیدا ہوتا تھا اور وعظ و نصیحت تھی جیسے پرہیزگاروں کے لیے جن کا وصف یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر وہ قیامت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور توحید کے بعد یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم برکت والی نصیحت ہے

جس کو ہم نے مقام عظمت و جلال سے اتارا ہے اور جو انوار و برکات میں تمام کتب معلوہہ سے بڑھ کر ہے۔ سو کیا اے اہل مکہ تم اس مشعل ہدایت سراپا نور و برکت کی نورانیت اور برکت کے منکر ہو۔ اور اسکی نورانیت اور خیر و برکت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کو نہیں بنالیا۔ اس مبارک کتاب کی خیر و برکت اور نورانیت اسکے دل میں پہنچتی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو اور قیامت سے لرزتا ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اسکی نیک راہ اور ہم رکھتے ہیں اسکی

عَلِيمِينَ ۵۱ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

خبر۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کیا

الْتَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۵۲

مورتیں ہیں جن پر تم لگے بیٹھے ہو۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۵۳

بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہیں کو پرستتے

قَالَ نَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

بولا مقرر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے صریح

ضَلِيلٍ مُبِينٍ ۵۴ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ

غلطی میں۔ بولے تو ہم پاس لایا ہے سچی بات یا تو

مِنَ اللَّعِينِينَ ۵۵ قَالَ بَلْ سَرَّ بَعْضُكُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ

کھلاڑیاں کرتا ہے۔ بولا نہیں پر رب تمہارا وہی ہے رب آسمان

وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْمٍ

اور زمین کا جس نے انکو بنایا، اور میں اسی بات کا

مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝۵۱ وَتَاللَّهِ لَآ كِيدَآنَ أَصْنَاكُمْ

تامل ہوں۔ اور قسم اللہ کی! میں علاج کرونگا تمہارے بتوں کا

بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝۵۲ فَجَعَلَهُمْ جُذَاۓَ

جب تم جا چکے پیٹھ پھر کر۔ پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے

إِلَّا كِبَرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝۵۳ قَالُوا

مگر ایک بڑا انکار شاید اس پاس پھر آویں۔ کہنے لگے

مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝۵۴

کس نے کیا یہ کام ہمارے ٹھاکروں سے؟ وہ کوئی بے انصاف ہے

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝۵۵

وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان انکو کچھ کہتا، اسکو پکارتے ہیں ابراہیم۔

قَالُوا فَاتُّوْا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

وہ بولے اسکو لے آؤ لوگوں کے سامنے، شاید وہ

يَشْهَدُونَ ۝۵۶ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا

دیکھیں۔ بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے ٹھاکروں پر

يَا إِبْرَاهِيمُ ۝۵۷ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا

اے ابراہیم۔ بولا نہیں، پر یہ کیا ان کے اس بڑے نے سو ان

فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝۵۸ فَرَجَعُوا إِلَىٰ

سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنی جی میں

أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝۵۹ ثُمَّ

پھر بولے، لوگو! تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر

نَكْسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ

اونہ سے ہو رہے سر ڈال کر تو تو جانتا ہے بیٹا ۔

يَنْطِقُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا

بولتے ہیں ۔ بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو

لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿١٦﴾ أَفَلَا تَكْمُلُونَ

کہ تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بُرا ؟ بنزار ہوں میں تم سے اور

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا

جنکو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ۔ کیا تم کو فوجہ نہیں ۔ ؟ بولے

حِرْقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٨﴾

اسکو جلاؤ اور مدد کرو اپنے ٹھاکروں کی اگر کچھ کرتے ہو ۔

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ وَ

ہم نے کہا اے آگ ! ٹھنڈک ہو جا اور آرام ، ابراہیم پر ۔ اور

أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ

چاہنے لگے اسکا بُرا پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں ۔ اور بچا نکالا ہم

وَلَوْ طَأَّ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

نے اسکو اور لو ط کو ، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے ۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿٢٢﴾ وَكُلًّا

اور بخشا ہم نے اسکو اسحق ، اور یعقوب دیا انعام میں اور سب

جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ

کہ نیک بخت کیا ۔ اور ان کو کیا ہم نے پیشوا راہ بتاتے

يَا مِرْنَا وَ اَوْحَيْنَا اِيَّيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ

ہمارے حکم سے اور کہہ دیجیے انکو کرنا نیکیوں کا اور کھڑی رکھنی

الصَّلَاةَ وَاِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴۳﴾

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے۔

(۲۱) قصہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اٰبراهيمَ رُشْدًا... الى .... وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ فِينَا۔
 یہ دو ملز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اہل عرب اور اہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور ابتداء عمر سے
 توحید کے دلدادہ اور شرک اور بت پرستی کے دشمن تھے اور حضرت ابراہیمؑ اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں چنانچہ
 فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو سنی اور ہادیا سے پہلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاص ہدایت
 اور خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ جو انکی شان کے لائق تھے اور ہم انکی ہدایت اور صلاحیت سے واقف اور باخبر تھے
 ہم ہی نے انکو مکاوم اخلاق اور محاسن اعمال کا طبع اور مخزن بنایا تھا یا یہ معنی ہیں کہ ہم نے ابراہیمؑ کو نبی ہونے سے پہلے
 ہی حق کی معرفت عطا کر دی تھی یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے انکو خاص اور کامل رشد عطا کر دی تھی ہم انکی
 صلاحیت اور اہلیت سے باخبر تھے کیونکہ ان کے وجود کی طرح انکی صلاحیت بھی ہماری عطا کردہ تھی اور اسکا ظہور
 اس وقت ہوا۔ جبکہ ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ معذ میں کیا ہیں جنکے تم مستکف اور مجاہد بنے
 ہوئے ہو اور جنکی عبادت پر تم مجھے پیٹھے ہو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اپنی کی بوجا کرنے والا پایا لہذا ہم انکی
 تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں پڑے رہے
 انکا یہ عمل کسی محنت اور برہان کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض انکے نفس کی خواہش تھی اور ایسی کھلی گمراہی تھی جو کسی عاقل
 غنی نہیں رہ سکتی وہ تعجب سے بولے کیا تو حقیقت میں کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا تو دل لگی کرنے والوں میں
 ہے ہمارے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ ابراہیمؑ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم کھیل اور دل لگی کر رہے ہو۔ حق اور حقیقت
 یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس باس پر تمام ملائکہ اور تمام مخلوق الہی
 شاہد اور گواہ ہے اور میں بھی بخلہ شاہدوں کے ایک شاہد ہوں اور میں اس امر واضح پر دلیل اور برہان
 بھی قائم کر سکتا ہوں اور میں اسکو خوب جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں اور آہستہ سے کہا کہ خدا کی
 قسم میں تمہارے ان بتوں کی خوب گنت بناؤں گا۔ جب تم پشت پھر کر ان بتوں کے پاس سے کہیں چلے
 جاؤ گے یعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کر دوں گا یعنی تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا

جس سے انکا عاجز اور درماندہ ہونا تمہارے مشاہدہ میں آجائے گا پس جب وہ لوگ اپنی عید میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام مرض کا عذر کر کے پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں بیمار ہوں کسی نے کیا خوب کہہا ہے۔

اگر ہمتا شائے عید طلبند ۵ خلیل وار بریشاں بگو کہ بیمارم

جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں داخل ہوتے تو دیکھا ایک بڑا بت رکھا ہوا ہے اور اسکے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور استہزاء ان سے خطاب کیا اَلَا تَاْكُلُوْنَ تَم کھاتے کیوں نہیں۔ بعد ازاں کہا مَا لَكُمْ لَا تَنْتَقِمُوْنَ تَم کو کیا ہوا کہ بولتے نہیں بعد ازاں ایک تبر سے انکو توڑنا شروع کر دیا کما قال تعالیٰ فَرَأَىٰ قَرَارَ عَصَاكَ هُوَ ضَرَبَ بَأْسًا يَالَيْكُمَیْنِ۔ اور سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا سب کو توڑ ڈالا اور کھانا اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پس کر دیا ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے مگر انکے بڑے بت کو نہ توڑا اور کھانا اسکی گردن میں لٹکا دیا۔ شاید وہ مشرکین اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں جیسا کہ انکا طریقہ ہے کہ وہ مشکلات میں بتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اگر اس سے بچ پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض انکو الزام دینا تھا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز اور لاچار ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور اس بڑے بت نے بھی چھوٹے بتوں کی کوئی مدد نہ کی اور عجب نہیں کہ بڑے بت کی گردن میں کھانا لٹکانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اس منظر کو دیکھ کر لوگ خیال کریں کہ اس بڑے بت کو غیرت آئی کہ میرے ساتھ ان چھوٹے بتوں کی کیوں پرستش کی جاتی ہے اس لیے غیرت کی بنا پر اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ لَعَلَّكُمْ الْيَدِیْنَ جَعَلُوْنَ۔ میں الیہ کی ضمیمہ کہیں گے (یعنی بڑے بت) کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید عید سے واپسی کے بعد اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح کہ وہ حل مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر اس سے یہ کہیں کہ ان بتوں کو کیا ہوا کہ سب کے سب ٹوٹے چھوٹے بڑے ہیں اور تجھے کیا ہوا کہ تو صبح سالم دیا ہی ہے اور یہ کیسا قیسم ہے جو تیری گردن میں لٹکا ہوا ہے یہ دیکھ کر جان لیں گے کہ یہ بت کسی بھلائی اور برائی کے مالک نہیں یہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیمہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ بتوں کی عداوت میں مشہور تھے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیمہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور لاچاری اور انکی ذلت و خواری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کریں۔ غرض یہ کہ اس بحث و مناظرہ میں دو طریقے اختیار کیے ایک قولی اور ایک فعلی۔ اول زبان سے انکے بتوں کی بے بسی ثابت کی۔ جب وہ اس سے قائل نہ ہوئے تو زبانی حجت سے گزر کر فعل سے بتوں کی بے بسی ثابت کی کہ وہ اپنی حفاظت اور مدافعت سے بھی عاجز ہیں اس طرح قول اور فعل دونوں طریق سے ان

پر بحث قائم کر دی۔

پس جب وہ لوگ اپنی عید سے واپس آئے اور بُت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا بولے کس نے ایسا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ وہ شخص جس نے ایسا کیا بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ انکا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اسکا نام ابراہیم بتلایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے یہ کام اس کے سوا کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب مشرکین سے گفتگو کی تھی تو اس وقت انکی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا۔ **قَالَ لِلَّهِ لَا كَيْدَ لَنَا أَفَنُكَلِّمُ الْغَافِلِينَ** یعنی میں تمہارے ساتھ ایک چال چلوں گا تو جس شخص نے یہ لفظ حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے سنا تھا اس نے یہ کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ جب یہ خبر فردا اور اس کے ارکان دولت کو پہنچی تو بولے کہ پھر تو اسکو لے آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ بتوں کو توڑنے والا یہی شخص ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسکو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو دیکھیں حضرت ابراہیمؑ بھی چاہتے تھے کہ جمع میں اس پر گفتگو ہو تاکہ ان لوگوں کی جہالت اور بے عقلی ظاہر ہو کہ جو ان جوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیمؑ حاضر کیے گئے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اسے ابراہیمؑ کیا تو نے چارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ابراہیمؑ علیہ السلام نے جواب میں کہا بلکہ اس کام کو ان کے اس طرح نے کیا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور ہمیشہ (کھلاڑا) اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے ہے جو توڑنے کا آلہ ہے۔ شاید اس کو اس بات پر غصہ اور غیرت آئی ہو کہ تم اس بڑے کے ساتھ اور اس کے سامنے ان چھوٹوں کو کیوں پوجتے ہو اس لیے اس نے انکو توڑ دیا۔ کیا جب اس بڑے بت کا معبود ہونا ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ کام بھی اس نے ہی کیا ہو اور اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے سو تم ان چھوٹے بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں یہ خود ہی بتا دیں گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تمہارے اعتقاد میں جب یہ بُت تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں تو لا محالہ تمہارے سوال کا جواب بھی دے سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہؑ کی مراد یہ تھی کہ جو اس درجہ عاجز ہے کہ بولنے پر بھی قادر نہیں تو اس کو معبود مانا حماقت ہے۔ کیونکہ جو بولنے سے بھی عاجز ہے اور جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے معلم سے بھی قاصر ہے تو وہ معبود کیونکر ہو سکتا ہے۔ بتوں کو توڑنے والے بلاشبہ حضرت ابراہیمؑ تھے لیکن **بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُ بَيْنِهِمْ** کہہ کر توڑنے کا حوالہ بڑے بُت پر جو کیا تو وہ بطور جد (حقیقت) نہ تھا بلکہ بطور استہزا و تمسخر تھا۔ جس سے مقصود انکی تحقیر و تجہیل تھی کیونکہ صورت حال ایسی تھی کہ یہ فعل بتوں کا توڑنا حضرت خلیل اللہؑ اور بڑے بُت کے درمیان دائر تھا جس میں سے ایک بلاشبہ عاجز تھا یعنی بُت اور ایک بلاشبہ قادر تھا یعنی حضرت ابراہیمؑ اور عقلا کے نزدیک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو فعل عاجز اور قادر کے درمیان دائر ہو یعنی ایک تو اس فعل پر قادر ہو اور دوسرا اس فعل سے عاجز ہو قادر کو چھوڑ کر عاجز کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے تو یہ عاجز کے ساتھ تمسخر اور استہزا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو یقین تھا کہ احتمال کے درجہ میں بھی کاذبوں کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس بڑے بُت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ کر کھلاڑا اپنی گردن پر لٹکا لیا ہے۔ محض استہزا کے طور

ان سے یہ کہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کسی اعجاز رقم یعنی خوشنما تحریر کی کتابت کی نسبت کسی جاہل ادا ان پڑھ کی طرف کردی جائے اور اس ان پڑھ سے کہا جلتے کہ یہ اعجاز رقم کتابت آپ ہی نے فرمائی ہے تو بلاشبہ یہ اس جاہل کے ساتھ استہزاء ہوگا اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہ ہوگا کہ فی الحقیقت اس کثرتِ تراش نے یہ خوشنما تحریر لکھی ہے بلکہ یہ ایک قسم کا طنز ہوگا اگر کسی جاہل کو یہ کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے تو کسی عاقل کے نزدیک یہ جھوٹا شمار نہ ہوگا غرض یہ کہ اس قول بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود کسی واقعہ کی خبر دینا — نہ تھا کہ اس کو کذب کہا جاسکے بلکہ بطور کنایہ انکی تخمیت و تجہیل مقصود تھی، دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۲۹ ج ۲ و حاشیہ شہاب خا جی علی تفسیر البیضاوی ص ۱۶۱ اور حضرت اہل علم اس مقام حاشیہ ذخیر اودہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۵۵ جلد ۴ ضرور دیکھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بُت نہیں توڑے یا میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ بُت توڑے حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کے توڑنے اور پھوڑنے کے متعلق صراحتاً نہ اقرار کیا اور نہ انکار بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر ہو گیا کہ توڑنے والا کون ہے جیسے ایک کوٹھری میں فقط ایک شخص بیٹھا ہے اس نے زید کو پکارا زید نے متوجہ ہو کر وہاں آکر پوچھا کہ اس کوٹھری میں سے مجھے کس نے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ دیوانے تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے پکارا، اس لیے کہ اس کوٹھری میں میرے سوا کوئی پکارنے والا نہیں اور دیوار پکار نہیں سکتی تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پکارا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام بطور اخبار نہ تھا بلکہ بطریق تعریض و تدریج انکے الزام اور تخمیت و تجہیل کے لیے تھا اور اس کے بعد کا جملہ فَسَخَّلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ لَكَ اسی تجہیل کی تسیم و تکمیل کے لیے تھا کہ یہ بُت اگر بول سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بولنا تو محال ہے تو معلوم ہوا کہ انکا یہ کام کرنا بھی محال ہے اور تم ہی نادان ہو کہ ایسی ذات کو معبود بنائے ہوئے ہو کہ جو بولنے پر بھی قادر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا یعنی توڑنے کوڑے بُت کی طرف نسبت کرنا بطور تعلیق بالمحال تھا جس سے مقصود انکی تکمیت اور ترویخ اور تنبیہ تھی معاذ اللہ یہ کسی واقعہ کی خبر نہ تھی جو کذب (جھوٹ) میں داخل ہو سکے اور بعض احادیث میں جو اس پر کذب کا اطلاق آتا ہے تو وہ محض ظاہری صورت کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے اور مقصود محض الزام اور اتہامِ حجت ہے۔ (دیکھو تفسیر بیضاوی و حاشیہ شیخ زاہد ص ۳۵۵ جلد ۲)

علامہ نسفیؒ اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب فرماتے ہیں فان من لا يدفع عن نفسه الفاس — كيف يدفع عن عابديه البائس۔ (تحقیق جو ذات اپنے سر سے کھلا لے کر دفع نہ کر سکے وہ اپنے پرستاروں کی بلا اور مصیبت کو کیسے دفع کر سکتی ہے) غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب لاجواب ہے کہ صعب خاموش رہ گئے۔ تب انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کیا اور جہالت اور حماقت پر متنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں بولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک عاجز کو اپنا معبود بنایا ابتداء میں مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ظالم بتلایا تھا جب ذرا ہوش آیا تو خود اپنے کو ظالم بتلایا

اور جبر و قہر حق انکی زبان پر جاری ہو گیا اور سمجھ گئے کہ بتوں کی عبادت کرنا ظلم ہے اور ان کا توڑنا ظلم نہیں پھر وہ
 نجالت اور ندامت سے سرنگوں ہو گئے یعنی خرمندگی سے سر جھکا لیے اور حیرت میں پڑ گئے اور بولے اے ابراہیم تو تو
 جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں پھر ہم ان سے کس طرح پوچھیں اور تو ہم سے کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ اس طرح
 سے خود اپنی حیثیت کا اتنا کر دیا۔ پس جب حضرت ابراہیم کی اس بحث اور اس جواب سے لا جواب ہو گئے تو حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر اس اقرار اور اعتراف کے بعد بھی تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو کہ
 اگر تم اسکی عبادت کرو تو وہ تمکو نفع نہ پہنچا سکے اور اگر تم اسکی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے
 ایسی بیکار چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو۔ نف ہے تم پر اور اس چیز پر جسکو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی تم اور
 تمہارے معبود سب ذلیل اور حقیر ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے جو اتنا بھی سمجھ سکو کہ ایسی عاجز اور لاچار چیز کو معبود
 بنانا صریح حماقت اور جہالت ہے جو چیز تو بڑی اور چھوڑی جاسکتی ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ
 نے انکی جہالت اور حماقت سے گہرا کر انکو نف کہا کہ میں ایسے بے وقوفوں سے بری اور بیزار ہوں کہ جو ابدود
 حق واضح ہو جانے کے اور غرر قطع ہو جانے کے بھی اپنی جہالت پر جمے ہوئے ہیں۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دلیلیہ کا جواب نہ بن آیا تو بمقتضائے اس
 قول کے۔

پوچھت نماذجنا جوئے لا ۛ بہر خاش برہم کشد ملئے را

تو پر خاش اللہ بیکار و آزار پر اتر آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ اسکو آگ میں جلا دو جو سب سے
 زیادہ ہولناک عذاب اور سزا ہے اور اپنے معبودوں کی مدد کرنا کچھ کر سکتے ہو یعنی اپنے معبودوں کی مدد کی
 صرف یہ صورت ہے کہ اسے آگ میں جلا دو بغیر اسکے ناممکن ہے جب تک یہ زندہ رہے گا برابر تمہارے
 معبودوں کو برا کہتا رہے گا۔ اور انکی بے حرمتی کرتا رہے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو آتش دوزخ
 سے ڈالتے تھے اس لیے غرور و غرور نے یہ دئے دی کہ اس شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ جب غرور و غرور
 اسکی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پر اتفاق کر لیا اور ایک ہولناک آگ کا سامان کر کے ابراہیم کو اس
 آگ میں ڈال دیا اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا کہ ابراہیم علیہ
 السلام کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہو گیا اور ان کا مقصود تو حاصل نہ ہوا بلکہ اسکے برعکس حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی مزید حقانیت ظاہر ہو گئی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ بردا کے ساتھ
 سلام کا لفظ نہ فرماتے تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اسکی برودت سے مر جاتے
 یا ٹھنڈھ جاتے اور اگر علی ابراہیم علیہ السلام کا لفظ نہ فرماتے تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو جاتیں، مطلب
 یہ ہوا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا مگر تیری برودت ایسی معتدل اور خوشگوار ہو کہ
 ابراہیم کی راحت کا سبب بنے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہو گیا اور کعب احبار سے منقول ہے کہ آگ
 نے ابراہیم علیہ السلام کے صرف بند جلانے اور اسکے سوا کوئی ایذا نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے

آگ کی روشنی باقی رکھی اور اسکی حرارت کو تبدیل بہ برودت کر دیا جیسے دوزخ کے ہتھم اور منظم فرشتہ کو دوزخ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ اور شتر مرغ گرم لوہے کا ٹکڑا انگل جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سمندل ایک جانور ہے جو آگ میں رہتا ہے اور آگ ہی اسکی زندگی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے خلیل کے لیے برودت سلام بنا دیا (دیکھو تفسیر عزائب القرآن ص ۲۵ جلد ۱، بر حاشیہ ابن جریر اور دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۲ ج ۶)

اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فریب اور سحر کرنا چاہا اور انکو جلانا چاہا پس ہم نے انہی کو ہر زیاں کار سے زیادہ ترزیاں کار کر دیا کہ انکی ساری سعی بیکار گئی اور سب خسارہ اٹھانے والوں سے بڑھ کر انکو خسارہ اٹھانے والا کر دیا اس طرح آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برودت سلام ہو جانا ابراہیم علیہ السلام کا مجروح ہوا جو ان کے لیے موجب صد عزت و کرامت اور سبب صد رفعت ہوا اور کافروں کے لیے موجب صد ذلت و اہانت ہوا۔ اور مجروح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب عادی کے اپنی قدرت و اختیار سے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کی تائید و تقویت کے لیے کوئی ایسا امر ظاہر فرماتے کہ سارا عالم اسکے مثل لانے والا اسکے مقابلہ سے عاجز ہو۔ من جانب اللہ یہ تو حضرت ابراہیم کی عزت و کرامت کا سامان ہوا کہ آگ انکے حق میں گلزار بن گئی اور نمرود کی ذلت اور اہانت کا یہ سامان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی قوم پر ایک نہایت حقیر ماندہ پتھر کو مسلط کیا کہ نمرود کے دماغ میں ایک پتھر گھس گیا جو کسی تدبیر سے نہ نکل سکا یہاں تک کہ نمرود اسی میں ہلاک ہو گیا اور پتھروں نے کافروں کے گوشت کھائے اور انکے خون جو س لیے (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲ ج ۱۱)

ذکر ہجرت یتیمنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام

اور بعد ازاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادر زادہ لوط علیہ السلام کو کافروں سے سمیت دی اور ان سے بچا کہ اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان فالوں کے لیے برکت رکھی ہے مراد اس ارض مبارکہ سے زمین شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے جہاں نمرود رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور انکے ساتھ اور چند آدمیوں نے

۱۰ قال الامام القرطبی قولہ تعالیٰ وَاَزَادْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمُ كِنٰتًا اٰی الٰہ لَمْرُودٍ وَاَصْحَابِہٖ
اَلْبٰمُكْرُوۡا بِہٖ جَعَلْنَا ہِمَّ الْاٰخِسْرِیۡنَ فَاَعْمٰلَہُمۡ وَرَجَدْنَا مَكْرَہِمۡ
عَلِیْہِمۡ بِتَسْلِیۡطِ اَضْعَفُ خَلْقُنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلَّطَ اللّٰہُ عَلَیْہِمۡ اَضْعَفُ خَلْقِہٖ الْبَعۡضُ
فَمَآرَجَ نَمْرُودَ حَتّٰی رَاٰی عِظَامَ اَصْحَابِہٖ وَخِیْلَہٗ تَلۡوُجَ اَکَلَتِ لَحۡوِہُمۡ وَثَرِیۡتَ
دَمَہُمۡ وَوَقَّتَ وَاحِدَۃً فِی مَنۡخَرِہٖ فَلَمۡ تَزَلۡ تَاۡکُلِ اِلٰی اَنۡ وَصَلَتۡ دِمَآغَہٗ وَكَانَ اَكْرَمَ
النَّاسِ عَلَیْہِ الَّذِیۡ یَضْرِبُ رَاسَہٗ بِمُؤِذِیۡہٖ مِنْ حَدِیۡدٍ فَاَقَامَ بِہُنَا اَمَامَ رِبَعَالۡہٖ (تفسیر قرطبی ص ۱۱ ج ۱۱)

بھی ہجرت کی جو ان پر ایمان لے آئے تھے جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو ساری قوم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ فَاَمِنْ كَذٰلِكَ لَوْ طَعُوْا اور آپ کی بی بی سارہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ اول جا کر حزان میں ٹھہرے پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے مصر چلے گئے پھر وہاں سے شام آئے اور فلسطین کے علاقہ میں اقامت اختیار کی۔ اور لوط علیہ السلام نے مؤلفہ میں رہنا اختیار کیا۔ خدا تعالیٰ نے انکو اس علاقہ کا نبی بنا دیا۔ غرض یہ کہ ان حضرات نے بحکم الہی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکی درخواست کے مطابق بیٹا اسحاق دیا اور یعقوب پوتا بطور نفل اور زیادہ دیا یعنی پوتا بغیر درخواست کے بے مانگے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر ایک سو بیست تیس برس کی ہوئی۔ اول اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا پے میں اسحاق بیٹا عطا کیا اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پوتے کو بھی دیکھا اور پوتے کو نافلہ فرمایا اس لیے کہ نافلہ کے معنی زیادہ کے ہیں۔ پوتا چونکہ بیٹے پر زیادہ ہے اس لیے اسکو نافلہ کہا یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال صرف فرزند کا کیا تھا۔ سو اللہ نے انکی دعا قبول کی اور ان کو اسحاق کو فرزند عطا کیا اور یعقوب بغیر سوال کے زیادہ ملے۔ اس لیے انکو نافلہ سے تعبیر کیا اور ان سب کو یعنی باپ اور بیٹے پوتے سب کو نیک بخت بنایا اور ہم نے انکو مخلوق کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راہ بتائیں اور ہم نے انکی طرف نیک کاموں کے کرنے کی حوصلہ اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی خصوصاً دی بھی۔ نیک کاموں میں نماز اور زکوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ عبادتِ بدنیہ میں نماز سب سے افضل ہے اور عباداتِ مالیہ میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے اور یہ سب خالص بھلائی عبادت کرنے والے اور ہمارے ساتھ کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح سے احسان فرمائے۔ اول تو یہ کہ بچپن ہی سے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوم یہ کہ ظالم و جابر کے مقابلہ میں انکو غلبہ عطا کیا۔ سوم یہ کہ انکو بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرائی۔ چہاں ہم یہ کہ انکو اولاد صالح عطا کی۔ پنجم یہ کہ اولاد کو بھی مقتدار اور پیشوا تے عالم بنایا۔ وَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ۔

لطائف معارف

- ۱۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اٰبْرٰهِيْمَ رُشْدًا مِّنْ قَبْلِ ذٰلِكَ وَكَيْفَ نُنْصِرُ الذّٰلِمِيْنَ اَبْرٰهِيْمَ علیہ السلام کو انکارِ رشد پہلے ہی سے دیدیا تھا، یعنی صغیر سنی میں انکو حق کی معرفت اور الہامد جنت عطا کر دی تھی یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام اگر جہنوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے مگر صاحب الہام و معرفت ضرور ہوتے تھے۔
- ۲۔ مشرکین نے جب اپنی عید سے واپس آکر دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو ابراہیمؑ سے پوچھ دیا کہ یہ کام تو نے کیا ہے تو ابراہیمؑ نے جواب دیا بَلْ لَّعَنَ الْمُشْرِكُوْنَ بَلٰکَ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا حضرت ابراہیمؑ اس واقعہ کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے سوالے تین مرتبہ کہ کبھی بھوٹ نہیں بولا ایک تو اس وقت کہ جب ان کی قوم زیادہ تر

کیا کہ ان باتوں کو سن کر تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِن فَعَلَكُمْ كَبِيرٌ مُّسْرٍ یعنی انکے بڑے نے توڑا، دوسرے اس وقت جبکہ انکی قوم نے انکو اپنے ساتھ عید میں چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا۔ اِنِّیْ مُسْقِطٌ حُرٌّ یعنی میں بیار ہوں، دوسرے اس وقت کہ جب مصر کے ایک ظالم بادشاہ نے انکی بی بی سارہ کو گرفتار کیا تو انہوں نے یہ کہا ہٰذِہٖ اُخْتِیْ یٰمِیْرِیْ بہن ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر جھوٹ بولنا مذکور ہوا حالانکہ حضرات انبیاء کو ائمہ تو قطعی طور پر معصوم ہوتے ہیں اسی خیال کی بنا پر بعض لوگوں نے اس حدیث کی سخت سے انکار کر دیا مگر یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کی بے شمار معتبر اور مستند کتابوں میں اسانید صحیحہ اور حیدرہ سے مذکور ہے جس کی صحت میں آج تک کسی امام حدیث نے کلام نہیں کیا اور نہ کلام کی گنجائش ہے۔

بلکہ اس حدیث میں کذب (جھوٹ) سے تعریض اور کنایہ مراد ہے یعنی ایسی ذومعنی بات کہنا کہ جو حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے تو صحیح ہو اور واقعہ کے مطابق ہو اور ظاہری معنی اور سرسری مطلب کے لحاظ سے سننے والا ایسے معنی سمجھے کہ اس کی سمجھ کے اعتبار سے خلاف واقع ہوں، حضرات انبیاء کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ فی الحقیقت ہرگز ہرگز خلاف واقع نہیں ہوتا البتہ مخاطب اور سامع کے فہم اور ادراک کے لحاظ سے کبھی خلاف واقع ہوتا ہے تو یہ کے معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہیں جو حکم نے کسی مصلحت کی بنا پر حقیقت حال کے چھپانے کے لیے ایسا لفظ بولا جس کے متعدد پہلو تھے، سامع اپنے تصور فہم کی وجہ سے اسکو بادی طرح نہ سمجھ سکا۔ سامع کی نظر اس کلام کے ظاہری پہلو پر گئی اور محکم کی نظر اسکے مخفی اور پوشیدہ پہلو پر تھی سو یہ تو یہ جھوٹ نہیں چونکہ حضرات انبیاء کو ائمہ کاملہ تہ بہت بلند ہے اس لیے یہ امر بھی انکی شان بلند کے مناسب نہیں کہ انکے کلام میں کوئی پہلو خلاف واقع نکل سکے۔ تو یہ اور کنایہ اگرچہ بر بنائے مصلحت و ضرورت جائز ہے مگر درجہ رخصت میں، مقام عزیمت یہ ہے کہ بلا کسی تو یہ اور کنایہ کے امر حق کو ملاحظہ واضح کیا جائے اور کھول کر صاف صاف بیان کیا جائے کما قال اللہ تعالیٰ فَاُضْخِجْ بِمَا تُقُولُ کُزًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر چونکہ بجائے عزیمت کے رخصت کی طرف تنزل فرمایا۔ سو یہ تنزل انکے مقام جلیل سے کئی درجہ نازل تھا اس لیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت سے پہلو تہی فرمائیں گے اور اپنے ان کنائی الفاظ کو ذریعہ معذرت بنائیں گے۔

ان تین باتوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات بھی خلاف واقع نہ تھی البتہ ایک دینی اور شرعی ضرورت کی بنا پر تعریض اور کنایہ کے باب سے تھی مگر انکی شان رفیع اور مقام بلند کے لحاظ سے ایسی تعریض بھی ان جیسی جلیل القدر ہستی کے حق میں کذب کا حکم رکھتی ہے۔ حسنات الابواہ سیئات المقربین عقلاً و شرعاً یہ امر مسلم ہے کہ تعریض اور تو یہ کذب نہیں اور وہ فی حد ذاتہ جائز ہے نہ عصمت کے منافی ہے اور نہ نبوت کے منافی ہے۔ بعض مرتبہ خود حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس کی اجازت دی ہے۔ اَیْتٰہَا الْعِیْمٰ اِنَّکُمْ لَسَارِقُوْنَ۔

دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتیں محض دینی مصلحت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے تھیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ **كَلِمَةً كَبِيرَةً** اس کے لیے دو باتیں کہ جن میں ذرہ برابر بھی اپنا ذاتی نفع نہیں۔ البتہ تیسری بات **هَذَا** اختی یہ میری ہیں ہے اس میں من وجہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذاتی نفع بھی تھا مگر ہر جگہ دینی مصلحت مد نظر تھی۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ **كَلِمَةً كَبِيرَةً** اپنی ذاتی غرض اور دنیوی مصلحت مد نظر نہ تھی جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ **هَامْنَهَا كَذِبَةً** الا ماحل بہا عن دین اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہر کذب (تقریض) محض اللہ کے دین کی حمایت اور عافیت کے لیے تھا اپنے ذاتی فائدہ اور غرض کے لیے نہ تھا۔

سوم یہ کہ حضرت ابراہیم نے یہ کلمات تقریض اور الفاظ تو یہ ایسی شدت اور مصیبت کے وقت میں دینی ضرورت کے لیے استعمال فرمائے کہ ایسی حالت میں صریح کذب کا استعمال فقط جائز ہی نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے ظالم کے ظلم دفع کرنے کے لیے صریح کذب بھی جائز ہے اور گناہ اور تو یہ اور تقریض کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ مسبب درصمت تھے مگر بایں ہمہ انکے مقام بلند نے اسکو بھی محسوس فرمایا اور دل میں بھی تجوہ ہوئے اس لیے قیامت کے دن جو لوگ آپ کے پاس شفاعت کی درخواست لیکر جائیں گے تو ان تین باتوں کو شفاعت سے عذر کے لیے ذکر فرمائیں گے۔

حضرت حق جل شانہ کا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول **دَبَّ اَدْنٰی كَيْفَ تَحْيٰی الْمَوْتٰی** کے جواب میں یہ فرمانا۔ **اَوَلَسَوْ تَوْبٰی** یہی حضرت ابراہیم کے علوشان کی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کو عدم ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم کے ان تقریض اور کثافی الفاظ پر کذب کا اطلاق انکے علوشان کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان تین باتوں میں کذب کی نسبت کی گئی ہے سو یہ اطلاق محض ظاہر و صورت کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اور **لَسَوْ یَكْذِبُ** الا فی ثلاث میں الا استثناء منقطع کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم تو صدیق معظم اور صدق مجتہم تھے انکی زبان سے کبھی کوئی کذب نکلا ہی نہیں۔ مگر ساری عمر میں تین باتیں انکی زبان سے ایسی نکلیں کہ مخاطب نے سن کر ان سے جو سمجھا وہ خلاف واقع تھا۔ مخاطب کے اعتبار سے ان الفاظ کی صورت سمجھ کر انکی ہی حالت سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

(۳) وہ لوگ حضرت ابراہیم کی حجت اور برہان سے جب جواب ہو گئے تو جھنجھاکر یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے سو انہوں نے ایک بلند اور بند مکان میں بے شمار اندھن جمع کیا انداس پر تیل چھڑک کر اس میں آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں پتھکڑیاں اور پیروں میں پٹریاں ڈال کر منجھنق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار آپ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ اسکی مدد کریں خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا دوست ہے اگر تم سے کوئی مدد چاہے

تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ اسکی مدد کرے، چنانچہ جبریل امین انکے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہے فرمایا کہ تمہاری تو مجھے حاجت نہیں اور اللہ کو میرے حال کا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے وہ میرا رب ہے میرے سوال سے پہلے میرا حال جانتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے اور اسکا میرے حال کو جانتا میرے سوال کرنے سے کافی ہے اور حَسْبُنَا اللہُ وَرَفَعَنَا اللہُ وَفَضَّلَنَا اللہُ - پڑھا۔ اللہ کے حکم سے تمام آگ اسی وقت برد و سلام بن گئی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے بندھن اور طوق اور پیریاں اور ستھکڑی تو جلا دی مگر ابراہیم کے جسم کو آگ تک نہ پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ سات دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے مقام میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جیسا عیش مجھے اس آگ میں نصیب ہوا جیسا عیش عمر بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ انکی تسلی کے لیے انکے پاس آ بیٹھا اور جبریل جنت سے حریہ کا ایک قیص اور ایک فرش لائے اس قیص کو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرش کو بچھا دیا اور انکے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور کہا اے ابراہیم تیرا پروردگار خدا ہے کہ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

پھر فرودنے اپنے عمل پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھانسا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گلزار اور بہرہ زار میں بیٹھے ہیں۔ اور آتش کدہ ان کے لیے گلستان اور بوستان بنا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاروں طرف وہ آگ کڑیوں کے انبار کو جلا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر فرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہر نکل سکے ہو جواب دیا کہ ہاں اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے حتیٰ کہ اس سے باہر نکل آئے اور فرود اور اسکے ارکان دولت نے حضرت ابراہیم کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اے ابراہیم تیرا سحر (جادو) بہت ہی عجیب ہے جو آگ پر بھی چل گیا۔ فرود یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس شخص کا مقابلہ ممکن نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بچھا چھوڑ دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور ادھر فرود کے ملازمین ایک چمچر گھس گیا جس نے اس کو ہلاک کیا۔

بقدر ضرورت مختصر ہم نے یہ قلعہ ذکر کر دیا باقی آثار کی تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر درغفور ص ۳۲۱ ج ۴ اور تفسیر روح المعانی ص ۱۴ ج ۱۰ اور البدایہ والنہایہ ص ۱۴۵ ج ۱ اور تفسیر روح البیان ص ۴۶۸ ج ۵ دیکھیں۔ ان میں سے بہت سی روایتیں اسرطیبات میں ہیں مگر قرآن وحدیث کے معارض نہیں، اس لیے حسب ارشاد نبویؐ محدثوا عنی فی اسوائیل دلائل ج ان پر انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ اس طرح آگ کا برد و سلام ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ امر کوئی محال نہیں۔ تمام کائنات عالم حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اندرونی طور پر ان پر حکم نافذ کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے احکام سے سربازی نہیں کر سکتے۔ باطنی طور پر نفس ناطقہ اعضاء کو جو حکم دیتا ہے اسکے مطابق اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بساط اور مرکبات اللہ کے اندرونی حکم سے سربازی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے محدہ کے اندر ایک خاص حرارت اور آتش مادہ رکھا ہے جو کھلنے کو ہضم کرتا ہے اور اسکو پکاتا ہے اور گلا دیتا ہے۔ آگ

پر پکی ہوئی چیز بھی ویسی نہیں نکلتی۔ اور معدہ اس چیز کو ایسا گلا دیتا ہے کہ اسکا نام و نشان بھی نہیں رہتا جیسا کہ بول و باز سے ظاہر ہے۔ انسان گوشت روٹی وغیرہ کھاتا ہے مگر یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ فضلہ کس چیز کا ہے۔ معدہ میں پہنچ کر غذا کی صورت نو عیدہ اور صورتِ شخصیہ مسبب ختم ہو جاتی ہے اور معدہ کی حرارت ہلا کی حرارت ہے گوشت کو کیا ریت اور کنکر بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں، جیسا کہ پرندوں کے پیچال سے ظاہر ہے جن کی غذا کنکر وغیرہ ہے غرض یہ کہ معدہ میں اس ہلا کی حرارت ہے کہ سخت سے سخت غذا کو گلا کر لھوار یک کر کے نکالتی ہے مگر انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو نہیں جلاتی، معدہ کی حرارت عجیب الخلقت حرارت ہے کہ کسی چیز کو جلاتی ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ پس جس خالق آتش نے معدہ کی آگ کو بدن کی انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو جلانے سے روک دیا اسی خالق نے آتشِ غرود کو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے سے روک دیا۔ بہر حال آگ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے جس کے جلانے کا حکم ہوتا ہے اس کو جلاتی ہے اور جس کی حفاظت کا حکم ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ آتشِ معدہ میں آپ نے اسکا مشاہدہ کر لیا۔

حکایت عارفِ ربویؒ نے فتویٰ میں ایک حکایت نقل کی جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محبت پرست بادشاہ تھا لوگوں کو ثبت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ایک آگ جلائی اور اس کے پاس ایک ثبت رکھا اور کہا کہ جو اس ثبت کو سجدہ کرے گا وہ آگ کی بنیاد پائیگا اسی اشار میں ایک بچہ والی عورت لائی گئی اور اس سے کہا گیا اس ثبت کو سجدہ کر وہ عورت نومذہبی تھی اس نے ثبت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا کہ شاید عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ثبت کو سجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بیتاب ہو گئی۔ یکایک اس آگ میں سے بچہ نے آواز دی اے ماں تم بھی یہاں آ جاؤ یہ تو عشرتِ کبرہ ہے یہاں تو غذا کی رحمت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اندر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ دیکھو۔ جنہوں نے غرود کی آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے تھے میں تجھے حق مادی کا واسطہ دیتا ہوں اندر آ جا یہاں تو شہنشاہِ حقیقی کا خوانِ کرم بچھا ہوا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم سب اندر آ جاؤ اور پروا نہ کرو جس طرح ہو اس آگ میں کود پڑو اور ماں اپنے بچہ کا یہ کلام سن کر فوراً آگ میں کود پڑی اور آگ میں کودنے کے بعد اس عورت نے بھی چلا چلا کر بھی کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانو تم بھی اسی باغ میں آ جاؤ یہ سنتے ہی لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آگ میں کودنے لگے۔ نوبتِ بایںجا رسید کہ جو سپاہی پہرہ پر مقرر تھے، وہ لوگوں کو منع کرنے لگے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر پشیمان ہوا اور حیران رہ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے ڈرا کر ایمان سے برگشتہ کرے لیکن تقدیر الہی نے اسکی تدبیر کو بالکل الٹ دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کو جوش اُٹھ گیا اور آگ سے خطاب اور عتاب شروع کیا۔

چنانچہ عارفِ ربویؒ قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

عقاب کردن جہود آتش را کہ چرانی سوزی جواب او

کافر بادشاہ کا آگ کو عقاب کہنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب

رو آتش کرد شعلے تند خو ۛ اُن جہاں سوز طبیعی خوت کو
بادشاہ غیظ و غضب میں بھل ہوا آگ سے مخاطب ہو کر بولا اے تند خو تیری طبیعی عادت اور مزاجی خاصیت
یعنی جلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔

چوں نمی سوزی چہ شد خاصیت ۛ یا ز بخت دادگر شد نیست
تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبیعی خاصیت کہاں چلی گئی یا ہلائی جنتی سے تیری نیت یعنی تیری حقیقت اور
اصل ماہیت ہی بدل گئی ہے اور کیا تو آگ نہ رہی۔

می نہ بخشائی تو بر آتش پرست ۛ اُنکہ نہ پرستد ترا و چوں پرست
اے آگ تو تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پس جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا
وہ تیرے جلانے سے کیونکر بچ گیا۔

ہرگز ای آتش تو صابر نیستی ۛ چوں نسوزی چیست قادر نیستی
اے آگ تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے پھر کیا وجہ ہے کہ تو نہیں جلاتی۔ کیا تو بڑے
پر قادر نہیں رہی۔

چشم بند است لے عجب یا ہوش بند ۛ چوں نسوز اند چنین شعلہ بلند
اے آگ بڑے تعجب کی بات ہے اور عجب قصہ ہے یہ کیا نظر بندی ہے یا ہوش بندی ہے کہ اتنا بلند
شعلہ جلاتا کیوں نہیں۔

جادوئے کردن کسیہا سیم است ۛ یا خلاف طبع تو از بخت است
اے آگ کیا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبہ ہے یا ہماری بد قسمتی سے تیرے مقتضائے
طبیعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔

جواب دین آتش بادشاہ جہود را با مر بادشاہ حقیقی

بادشاہ حقیقی (حق تعالیٰ) کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا

گفت آتش من باغم آتشم ۛ اندر آتا بہ بینی تابشم
 آگ نے (حکم خداوندی) جواب دیا کہ میں وہی آگ ہوں۔ میری حقیقت اور ماہیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو
 اندر آتا کہ تجھ کو میری پیش نظر آئے اور میری حرارت کا مزہ چکھتے۔

طبع من دیگر نگشت و خشم ۛ تیغ حتم ہم بدستوری بزم
 میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اسکی اجازت سے کاٹتی ہوں جس طرح تلوار اپنے
 چلنے اور کاٹنے میں مستقل نہیں بلکہ شمشیر زن کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے اسی طرح میں جانے میں مستقل نہیں کہ
 بلا حق تعالیٰ کی اجازت کے کسی کو جلا سکوں۔

بر در خرگہ سگان ترکمان ۛ چا پلوسی کردہ پیش بہان
 تم نے دیکھا ہو گا کہ ترکمان کے دروازہ پر کتا بیٹھا رہتا ہے جب کوئی بہان آتا ہے تو وہ کتا بہان کے
 آگے خوشامد کرنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگذرد بیگانہ او ۛ حملہ یبند از سگان شیرانہ او
 اور اگر کتا خیر کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔

من ز سگ کم نیستم در بندگی ۛ کم ز ترکی نیست حق در زندگی
 آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرمانبرداری میں کتے سے کم نہیں اور خداوند حق در قیوم زندہ ہونے میں ترکی سے
 کم نہیں۔ دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تمام اسباب اور مسببات بالذات اور بالطبع کسی چیز
 میں مؤثر نہیں اسباب کے بیہیت اور اختیار کی خاصیت سب اس کے حکم کے تابع ہے۔

لیکن سبب را آن سبب بود پیش ۛ بے سبب کے شد سبب ہرگز خویش
 ایں سبب را آن سبب عامل کند ۛ باز گاہے بے پردہ عامل کند

یہ دنیا ظالم اسباب ہے۔ ان اسباب ظاہرہ کو اسی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا
 قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کو کارگر بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو
 بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے جس طرح ان اسباب حادثہ کا وجود اس کے اختیار میں ہے اسی طرح ان اسباب کی تاثیر اور
 انکی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے شہنوی مولانا روم ص ۱۰۰ دفتر اول دیکھیں۔

باد و خاک و آب آتش بندہ اند ۛ با من و تو مردہ با حق زندہ

حق جل شانہ کے اس قول کا تدارک کئی چیزیں ہیں ۛ سَلَامًا مَیں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے آگ سے خطاب فرمایا کہ تو براہیم کے حق میں برد اور سلام ہو جا۔ اور نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں اللہ
 تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ مَیَا دَحْیٰ اَبْلَعْنِ ہَاکُلَیْہِ وَ یَا سَمَاءُ اَقْلَعْنِ اور داؤد علیہ السلام
 کے قصہ میں پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا یا جَبَالُ اَوْفِیْ مَعْدًا وَالطَّیْرِ مَعْدًا ہوا کہ یہ سب چیزیں زندہ ہیں اللہ
 کے حکم کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور اسی پر چلتی ہیں آخر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک کڑی ہی تو تھا۔ مگر ہر کڑی میں یہ
 خاصیت نہیں کہ وہ اثر دہا بن کر سانپوں کو نگل جائے اگر بالفرض والتقدیر عصا موسیٰ اب کہیں سے مل جائے

اور بالفرض والتقدیر کسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ وہی عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ طبیعت اور فطرت اور مادہ اور نچر کے چوتھیں نہ پڑے۔ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اسکو بے چون و چرا مان لے، تم کہتے ہی بڑے فلسفی اور سائنسدان ہو جاؤ۔ پوری حقیقت اور پوری ثابت تمہیں ایک چیز کی بھی معلوم نہیں۔ کچھ ظاہری چیزوں کی شد بد ہو گئی ہے جس نے شکوہ و بنا دیا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔

جواب دیگر

اپنی قدرت کا ط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دیں کہ آگ اتر نہ کر سکے جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں کہ وہ جسم کو آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں جنکو فائر پروف کہا جاتا ہے تو کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے خلیل کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی سامان پیدا کر دے۔ محمد بن اسحاق ثاوی ہیں کہ جب ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تو جبریل امینؑ جنت سے حریر کا ایک قمیص لایا ایک فرخ نے کر تے اس قمیص کو تو ابراہیمؑ علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرخس کو ان کے نیچے بچھا دیا (دیکھو روح المعانی ص ۶۳ ج ۱) تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنت کا یہ حریری قمیص اور حریری فرخ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے فائر پروف کا کام دے سکے۔

(۵) ایک کرامت

یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ تھا بعض مرتبہ حق جل شاد کسی مقبول بندہ کو اپنے نبی کے معجزہ کا کوئی نمونہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اس کی کرامت ہوتی ہے اور وہ کرامت جو دلی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے معجزہ سے کمتر اور دروتر ہوتی ہے۔ علامہ زاد اولیاء چونکہ انبیاء و کے وارث ہوتے ہیں اس لیے اتباع شریعت کی برکت سے نبی کے طفیل میں بحق وراثت کبھی کبھی کوئی کرامت عطا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ خطیبؒ نے فوائد میں لکھا ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اسی قسم کا ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض متبعین یعنی بعض صحابہ کے ساتھ پیش آیا اور وہ حضرت ابوسلم خولانی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اسود غسانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابوسلمؓ کو بلایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں سنا یعنی میں نہیں گواہی دیتا۔ اس پر اسود غسانی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے چنانچہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابوسلمؓ کو ڈال دیا گیا۔ پھر اسکو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسود غسانی خوف زدہ ہو گیا وہ آگ آپ پر برد و سلام بنا دی گئی۔ پھر ابوسلمؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور ابوبکرؓ خلیفہ تھے۔ جب مدینہ پہنچ کر صدیق اکبرؓ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ابوبکرؓ کے پہلو میں عمرؓ بھی بیٹھے تھے۔ ابوسلمؓ کو دیکھ کر فاروق اعظمؓ کھڑے ہو گئے اور مرجا کہہ کر انکو اپنے اور ابوبکرؓ کے درمیان بٹھلایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ جس نے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا شخص دکھلا دیا جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیمؑ خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وَلَوْ طَأْتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

اور لوٹ کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ، اور بچا نکالا اس کو اس شہر سے

الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِذْ هُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِّ

جو کرتے تھے گندے کام۔ وہ تھے لوگ بُرے

فَاسِقِينَ ۝۱۳ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ

بے حکم۔ اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی مہر میں۔ وہ ہے

الصَّالِحِينَ ۝۱۴

نیک بختوں میں۔

(۲) قصہ حضرت لوط علیہ السلام

قال الله تعالى وَ لَوْ طَأْتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... اِلَى... اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
یہ میرا قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ کے عباد صالحین اور
عابدین میں سے تھے اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا یعنی ان کو نبوت عطا کی۔ اور ہم نے ان کو اس بستی سے
نجات دی۔ جہاں کے باشندے نہایت خبیث اور گندے کام کرتے تھے وہ بستی سدوم تھی جن افعال خبیثہ
اور خنیعہ کے یہ لوگ عادی تھے ان میں سب سے زیادہ گندہ فعل و اطمس تھا اور اسکے علاوہ اور بھی بُرے
افعال کے شوگر تھے مثلاً دہڑنی اور کبوتر بازی اور گانا بجانا اور شراب خواری اور ڈاڑھی کٹنا اور مونچھیں بڑھانا اور
سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا اور ریشمی کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ کچھ شک نہیں کہ وہ بُرے ہی بد ذات اور بد کار تھے

عنه فقد اخرج اسحاق بن بشر والخطيب وابن عساكر عن الحسن (مرسلا)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت خصال عملتها قوم لوط بها اهلكوا
ايمان الرجال بعضهم بعضها - ورميتهم بالجلامق والخذف و اجهر بالحمام وضرب
الدخوف وشرب الخمر وقصص اللحية وطول الشارب والصفى والتصفيق لباس الحرير
وتزيدها امتق بخصلة ايمان النساء بعضهم بعضا - (روح المعاني ص ۶۶ ج ۱)

حدود اطاعت سے باہر ہو چکے تھے اور ہم نے لوط کو ان بدذاتوں سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ بڑے نیک بختوں میں تھا اس لیے ہم نے اس کو فاسقین میں سے نکال کر صالحین میں داخل کر دیا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر میں نے اس

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۶۱﴾

کی پکار اور بچا دیا اس کو اور اسکے گھر کو بڑی گھراہٹ سے ۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶۲﴾

وہ تھے بڑے لوگ ، پھر ڈبایا ہم نے ان سب کو ۔

۲۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام

قال الله تعالى وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ .... الی .... فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔
 جو تھا قصہ نوح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور اسے نبی نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے
 ان انبیاء سے پہلے اپنے پروردگار کو فریاد کے لیے پکارا اور اللہ سے دعا کی ۔ اِنِّیْ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔
 رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ اَلَا فِیْضٍ مِنَ الْکَافِرِیْنَ کَذٰلَکَ ۔ اسے پروردگار میں مغلوب اور عاجز
 ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ اور روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑے۔ پس ہم
 نے انکی دعا قبول کی اور اسکو اور اس کے کنبہ والوں کو ڈوبنے کی بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس
 قوم کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ، بلاشبہ وہ بہت ہی بڑے لوگ تھے
 پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کوئی نہیں بچا۔ طوفان کے عام اور خاص ہونے کی بحث
 سورہ ہود میں گزر چکی ۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ

اور داؤد اور سلیمان کو، جب انھیں فصل کرنے کی جگہ کا جائزہ لے رہے تھے

فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكِيمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۸۵﴾

ہمیں انکو رات میں بکریاں ایک لوگوں کی اور دوبرو تھا ہمارے انکا فیصلہ۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ

پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ۔ اور

سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا

تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، پرغا کرتے تھے اور اڑتے جانور۔ اور ہم

فَاعِلِينَ ﴿۸۶﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَعَصَّكُمْ

نے یہ کیا تھا۔ اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمہارا پہناؤ، کہ بچاؤ ہو تم کو

مِّنْ بَّاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۷﴾ وَلِسُلَيْمَانَ

تمہاری مڑائی ہے۔ سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے

الرِّيحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

تابع کی باؤ جھپکے کی، چلتی اس کے حکم سے، زمین کی طرف جہاں

بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۸﴾ وَمِنَ

برکت دی ہم نے۔ اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابع

الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

بے گئے شیطان، جو غوطہ لگاتے اسکے واسطے، اور کچھ کام بناتے اس

دُونِ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۹﴾

کے سوا۔ اور ہم تھے ان کو تحفام رہے۔

(۵) قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَادَ وَ سُلَيْمَانُ إِذْ يَخْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ - اِلَى .. وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝
 یہ پانچواں قصہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور باوجود بادشاہت اور
 فرمانروائی کے خدا پرست تھے اور غایت درجہ کے عادل اور منصف تھے۔ امیری اور فقیری اور شاہی اور درویشی
 دونوں کے جامع تھے۔ ابوبکر و عمر کی خلافت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بادشاہت کا نمونہ تھی داؤد علیہ السلام
 اور سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے خلیفہ تھے اور ابوبکر و عمر نبی نہ تھے، مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تھے اور خاتم الانبیاء
 کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کیجئے جبکہ وہ دونوں، ایک کھیتی کے مقدمہ میں
 فیصلہ کر رہے تھے۔ جبکہ رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم اسکے فیصلہ کے وقت
 موجود تھے، ہمارے رو برو یہ فیصلہ ہوا۔ صورت یہ ہوئی کہ ایک شخص کی بکریوں نے ایک شخص کا کھیت بالکل چر لیا۔ نہایت
 اپنا مقدمہ لیکر فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ کھیت والے نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات
 کو میرا سا کھیت چر گئیں اور اس میں ٹال تک نہ چھوڑی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حال سن کر حساب کیا تو معلوم ہوا
 کہ کل بکریوں کی قیمت کھیت کی قیمت کے برابر ہے لہذا آپ نے حکم دیا کہ یہ بکریاں سب کھیت والے کو دے دی
 جائیں کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی۔ وہ یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چل دیئے۔ حضرت سلیمان
 کو جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو یہ کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ میں دوسری طرح فیصلہ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ
 السلام نے کہا میرے نزدیک فیصلہ کی بہتر صورت یہ ہے کہ بکریاں تو کھیت والے کو دے دی جائیں کہ وہ انکے دودھ اور
 نسل سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کر رہے ہیں تاکہ جب سال آئندہ اس کا کھیت
 پھر اس حالت پر آجائے کہ جس دن وہ کھایا گیا تھا تو بکریوں والا اس کا کھیت اسکے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں
 اس سے واپس لے لے۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہے نقصان کسی کا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس
 فیصلہ کا علم ہوا تو اس فیصلے کو بہت پسند کیا اور اپنے فیصلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس ہم نے فیصلہ کیا یہ
 طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا کہ جو دونوں فریق کے حق میں مفید ہو گیا اور ہر ایک کو یعنی باپ اور بیٹے کو ہم نے علم و حکمت
 عطا کیا ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا دونوں فیصلے حق تھے دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس نقصان کا تاوان
 اور ضمان دلایا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان کی یہ صورت اختیار فرمائی کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے
 زائل کر کے کھیت والے کی ملک کر دیں اور سلیمان علیہ السلام نے کسی کی ملک زائل نہیں کی بلکہ بکریوں کے منفعت سے
 اسکے نقصان کی تلافی کر دی کہ اتنی مدت تک بکریوں کی منفعت کھیت والے کے لیے حلال کر دی جب تک وہ
 کھیت اپنی اصلی حالت پر نہ آجائے کھیت والا بکریوں کے چر جانے کی وجہ سے اپنے کھیت کی منفعت سے
 محروم ہو گیا تھا۔ اس تلافی کے لیے ایک مدت تک بکریاں اسکے حوالہ کر دی گئیں کہ اس سے شفع ہو تا رہے بدون

اس کے کہ بکریوں کی ایک ان کے مالک سے زانی ہو نقصان کی تلافی منفعت سے فرمادی۔

حضرت داؤدؑ نے بکریاں کھیت والے کو دینے کا فیصلہ اس لیے فرمایا کہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو چوری کرے تو اس کو غلام بنالیا جلتے، اس کے مطابق یہ حکم دیا۔ **قَالُوا جُنَّ أَؤُكَا مَن وَجِدَ فِي نَحْلِهِ فَهُوَ جِنٌّ شَرٌّ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ**۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دو مہر فیصلہ کیا۔ جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو حضرت داؤدؑ کا یہ فیصلہ ظاہری قیاس کے مطابق تھا کہ رات کا وقت تھا بکریوں کی حفاظت اور ان کو بند رکھنا بکریوں کے مالک کا ذمہ تھا اگر وہ بکریوں کی پوری نگرانی رکھتا تو بکریاں باہر نکل کر کسی کا کھیت خراب نہ کرتیں پس جب بکریوں کے مالک نے بکریوں کی ہنگامہ داشت میں کوتاہی کی اور اس کو تاہی کی وجہ سے دوسرے کا کھیت خراب ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس نقصان کے ضمان اور تاوان میں بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت والے کو ان بکریوں کا مالک بنادیا۔ کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی اس قسم کے فیصلہ کو اصطلاح فقہاء میں قیاس جلی کہتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اس میں ملکیت ہر ایک کی بحالہ برقرار رکھی۔ کھیتی کے نقصان کی تلافی بکریوں کے منافع سے کر دی اس قسم کے قیاس کو اصطلاح فقہاء میں استحسان کہتے ہیں۔ پس جس طرح حضرت داؤدؑ نے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سُن کر اپنے فیصلہ سے رجوع کیا اسی طرح فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ قیاس جلی کے مقابلہ میں قیاس استحسان کی طرف رجوع کرنا اولیٰ اور احسن ہے فیصلے دونوں ہی حق تھے مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا وہ ایک قسم کی صلح تھی اور فریقین اس پر راضی تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم و حکمت کی تعریف کی اور اس مسئلہ اور اس فیصلہ میں سلیمان علیہ السلام کی خاص طور پر مدح فرمائی کہ ہم نے انکو اس مسئلہ میں اپنی خاص تعلیم غیبی سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت کمسن تھے۔ دس گیارہ سال کی عمر تھی۔ بوڑھے باپ کی موجودگی میں کس رٹ کے کی زبان سے ایسے علم کا ظاہر ہونا وہ درحقیقت منجانب اللہ باب کے لیے بشارت تھی کہ یہ سمجھار بیٹا جب تمہارے بعد تمہارا خلیفہ اور جانشین ہو گا تو ایسے فیصلے کرے گا۔

ذکر یا علیہ السلام کو یہی خوف تھا کہ میرے بعد نہ معلوم جانشین کیسا ہو گا اس لیے دعا مانگی **وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا**۔ اوروہا نے کہا **فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيًّا تَقْبَلُ**۔ اور جب انہیں سلیمان علیہ السلام کا یہ حکیمانہ فیصلہ باپ کی فیضِ عصمت اور ان کے زورِ نبوت اور زورِ خلافت کا عکس اور پر تو ہو نحت جگر باپ کا جزء بوتا ہے اور جزو کل کے معیار نہیں ہوتا۔ پہلا فیصلہ کل کی زبان سے صادر ہوا۔ اور دوسرا فیصلہ جز کی زبان سے ظاہر ہوا۔ بظاہر صورت مختلف ہے مگر حقیقت ایک ہے۔

ذکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام

حق جل شانہ نے ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم و حکمت کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔

اور نعمت اور کرامت دونوں میں مشترک تھی اب آئندہ آیات میں ان بعض معجزات اور کرامات خاصہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو پیغمبروں کو عطا کیے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے علم و حکمت کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے اور یہ خوش آوازی بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبرد پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ شجر اور حجر اور پہاڑ اور پرند سب آواز کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر اور تسبیح یہ سب ہمارا ہی کام ہے ہماری قدرت کے اعتبار سے کوئی عجیب چیز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے اور وہی اس کا عامل ہے اللہ اپنے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر پیدا کر دیتا ہے اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک قسم کا لباس یعنی ذرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ لباس رطائی میں تمہارا بچاؤ اور حفاظت کر سکے اور اسکی وجہ سے تم دشمن کی زد اور اسس کے وار سے محفوظ رہ سکو۔

داؤد علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے ذرہ کو ملکہ اور کڑیوں کے ساتھ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے سوچے کہ ان کے لیے نرم کر دیا۔ بغیر آگ کے لہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور وہ اس سے ذرہ بنالیا کرتے تھے کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ آتَيْنَاكَ الذِّكْرَ۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے ذرہ تختیوں کی شکل میں ہوتی تھی، چلتے اور کڑیاں اس میں نہ تھیں تسبیح جہاں و طیر کی طرح یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پس کیا تم اس نعمت کا شکر کرو گے۔ اسی طرح ذرہ سازی کی یہ صنعت اللہ کی نعمت ہے اور پھر اس کے نبی کا فیض ہے جو آج تک جاری ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس کا شکر کرو۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے ذرہ سے چلنے والی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف جاتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی ملک شام کی طرف اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی۔ ذرہ سے چلنے کا حکم دیتے تو ذرہ سے چلتی اور تیز ہو جاتی اور نرم چلنے کا حکم دیتے تو نرم ہو جاتی وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو میں سے شام اور شام سے میں پہنچا دیتی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ تَجْنِي نَجْمًا بَاحْتِثَابٍ دُخَانًا حَيْثُ أَصَابَتْ اذِ بَرَكْتَ اُفَالَى زَيْنٍ سے سر زمین شام مراد ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اگر بندہ اپنی طاقت سے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے تو کیا خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے مقبول بندہ کے لیے اس کے تحت ہی کو ہوائی جہاز بنا دے اور بلا سبب ظاہری کے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دے کہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں یعنی ہم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نعمت و کرامت کے اہل ہیں اور یہی معلوم تھا کہ وہ اس نعمت و کرامت کے ملنے کے بعد مغرور نہ ہونگے بلکہ انکی تواضع اور فروتنی میں اور اضافہ ہوگا۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یعنی معجزہ تسخیر ہوا۔ ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں ان کے دوسرے معجزہ یعنی تسخیر جن کے معجزہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے جنات کی عاقبت میں سے سلیمان کے

یہ ان شیاطین کو سخر کر دیا کہ جو ان کے واسطے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور اسکی تر میں سے جواہرات نکال کر لاتے ہیں اور اس غواصی کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کاموں سے مراد نفیس نفیس عمارتیں بنانا اور عجیب عجیب صنعتوں کا ایجاد کرنا یہ سب کام جنات کیا کرتے تھے۔ اور ہم انکے گنہگار اور نگران تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو سکے نہ کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی پڑتا تھا اور نہ کسی کی تنخواہ تھی۔ ملک کے تمام کارخانے انہی جنات اور شیاطین کی محنت اور خدمت سے چل رہے تھے حکم سلیمان کا چل رہا تھا اور یہ سب کے سب انکے فرمانبردار غلام تھے اور بلا تنخواہ کے کام کر رہے تھے یہ خدا تعالیٰ کی عطا فرمودہ شخصی بادشاہت تھی کوئی جمہوری اور قومی حکومت نہ تھی۔ سارے ملک میں سلیمان علیہ السلام کی آمریت تھی۔ تجسّی بی بامیہ۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ آمریت خداوند احکم الحاکمین کی ہمنشا ہی کا آئینہ تھی۔

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لکڑی کا تھا اور اس کے گرد ایک تختہ تھا جس پر ضروری اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیگر ارکان دولت بھی بیٹھے اور ضروری سامان مثلاً گھوڑے اور غیسے اور فرش بھی جس قدر چاہتے ساتھ رکھ لیتے اور ہرند اوپر سے اگر سایہ کر لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا کہ چلے جوہر چاہتے وہاں بیکر رواں ہو جاتی اور جہاں چاہتے وہاں اترتے کما قال تعالیٰ فَصَحَّرْنَا لَهُ السَّيِّئَةَ نَحْمُجَّسُ لَهَا وَأُتْرَأَ لَهَا شَهْرًا۔

یہ معجزہ تو تسخیر ہوا کا تھا اور دوسرے معجزہ شیاطین کا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں سخر اور مقہور کر دیا تھا جس سے وہ چاہتے کام لیتے۔ نہ کوئی بھاگ سکتا تھا اور نہ سرکشی کر سکتا تھا۔ کما قال تعالیٰ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۶)

وَإِیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ

اور ایوب کو جس وقت پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو پڑی ہے تکلیف اور

أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِیْمِینَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا

تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔ پھر ہم نے سن لی اس کی پکار اور امتحادی

مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۚ أَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم

جو اس پر تھی تکلیف اور دینے اسکو اسکے گھر والے اور انکے برابر ساتھ

مَعَهُم رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِّلْعَبِيدِ ﴿۸۴﴾

انکے اپنے پاس کی مہر سے اور نصیحت بندگی والوں کو۔

(۶) قصۃ ایوب علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْيُؤُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.....
وَإِذْ كُنَّا لِلْعُبْدِ رَحِيمًا

یہ چھٹا قصہ ایوب علیہ السلام کا ہے جو طرح طرح کی مصائب سے آزمائے گئے اور بے مثال صبر فرمایا۔
ماہر خدا ایک مستقل معجزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوشحال پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آسودہ رکھا تھا۔ باغ اور کھیت اور مویشی اور مال و دولت اور اولاد صالح اور مرضی کے مطابق عورت و بیٹرو و بیٹرو دے رکھی تھیں۔ اس خوشحالی میں وہ خدا کے شکر گزار بندے تھے پھر خدا تعالیٰ نے انکو مصیبت سے آزمانا چاہا۔ مال اور اولاد اور باغ اور کھیت سب فنا ہو گئے اولاد مر گئی اور دوست آشنا سب الگ ہو گئے۔ صرف ایک بیوی بقی رہ گئی اور اخیر میں وہ بھی کچھ گھبرا سی گئی مگر ایوب علیہ السلام جس طرح نعمت میں خدا کے شکر گزار رہے اسی طرح وہ بلا میں بھی صابر رہے نہ زبان سے کوئی حرف شکایت اور نہ دل میں شکایت کا کوئی خطرو گزارا، جب بیماری حور سے گزر گئی تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے انکی دعا قبول کی۔ اور انکو صحت اور عافیت عطا کر دی۔ اور جو اولاد و دب کر رہی تھی اسکو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی ہی اولاد اور عطا کر دی اور اپنے فضل سے انکی پھر وہی خوشحالی کی حالت کر دی بلکہ اس سے بہتر۔

اب ان آیات میں ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ صابران اور شاکران کے لیے حیرت ہو چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہمارے عابر بندہ ایوب کا قصہ ذکر کرو جبکہ انکو اللہ کی طرف سے جان اور مال اور اولاد میں ہر طرف سے بلا پہنچی، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے محفوظ نہ رہا۔ بقول بعض اٹھارہ برس اسی تکلیف میں گزارے اور حیا و شرم کے مارے حق تعالیٰ سے اپنی عافیت اور تندرستی کی دعا بھی نہ کی کہ ساہا سال حق تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارے ہیں جب تک اتنی مدت تک اسکی بلاؤں پر صبر نہ کروں اس وقت تک کس منہ سے مانگوں حتیٰ کہ اگر بدن کے زخم سے کسی وقت کوئی کیزا اُگر جاتا تو اس کو اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے پروردگار کی بھیجی ہوئی بلا ہے اے بلا تو میرے بدن کو اچھی طرح کھا۔ یہ کمال رضا و بقضاء اور صبر بہ بلا ہے کہ یہ تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی ہے مگر حال یہ ہے کہ ایلام دوست بہ از الوام دوست بلا آخر ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار حقیق مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جو تیری شان ارحم الراحمین کا اقتضاء ہو وہ کہ گزرا ایوب علیہ السلام اپنا سوال تو پیش کر دیا لیکن درخواست کو ظاہر نہ کیا۔ حق تعالیٰ کی غایت رحمت کا ذکر کیا اور اپنی عاجزی اور لا چاری ظاہر کی اور خاموش ہو گئے مطلب یہ تھا کہ میں تیری بارگاہ رحمت میں کیا عرض کروں عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں اور یہ میری بیماری اور لا چاری آپ کے سامنے ہے جو چاہیں کریں میں آپ کا بندہ ہوں لیکن آپکی رحمت کا محتاج ہوں

پس انکا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انکی دعا قبول کی سو جو تکلیف اور بیماری انکو لاحق تھی وہ ایک نخت ہم نے دور کر دی اور ہم نے انکو جینہ انکے اہل و عیال عطا کر دیئے یعنی ان کو زندہ کر دیا اور اسنے ہی اور ان کے ساتھ دسے دیئے، یعنی جو اولاد مر گئی تھی اسکو ہم نے زندہ کر دیا اور اتنی ہی اولاد اسکے بعد پیدا کر دی جو گزشتہ اولاد کے برابر تھی، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو دریلنے رحمت جو شش میں آگیا اور آواز آئی اسے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارا ایک چشمہ نمودار ہوا۔ اس سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا۔ اس سے انکی تمام بیماری ایک نخت جاتی رہی اور خوبصورت بدن نکل آیا۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں وہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور مجھ پر میرا مال اور اہل و عیال سب واپس کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے ایوب کے ساتھ کیا وہ اپنی خاص رحمت اور مہربانی سے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ارحم الراحمین کی رحمت اور عنایت ایسی ہوتی ہے اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو کہ ہر ایسا جو تائب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ صبر اور فکر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اقتدار کریں۔

اس واقعہ میں ایوب علیہ السلام کو چار ابتلاء پیش آئے (۱) مال جاتا رہا (۲) اولاد مر گئی (۳) بدن بیماری سے بھٹ گیا (۴) سواتے بیوی کے سب نے چھوڑ دیا اور شہادت کرنے لگے کہ ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی منہ ایسی سخت ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس ابتلاء اور بلا پر صبر کیا۔ اول تو دعا پر بھی راضی نہ تھے حیا اور شرم کی وجہ سے صحت کی دعا بھی نہ کرتے تھے بالآخر بیوی کے اصرار سے اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی بھی عطا کی اور جو اولاد مر گئی تھی اسکو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اطفال کاٹھی ہی رب کریم گئی بظاہر وہ موت اجل نہ تھی۔ بلکہ موت ابتلاء و آزمائش تھی اس لیے ان بنی اسرائیل کی طرح دوبارہ زندہ کر دی گئی جسکو طاعون سے بھاگنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ سورۃ لقو میں گویا۔ اَللّٰهُ تَسْرٰی اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ کُھُنُوْا اَلْوَفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُکُمْ شَھُ اَکْبٰھُمْ۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پہلے کی طرح مال و دولت بھی عطا کر دیا جس قدر مال انکا جاتا رہا تھا اسی قدر اللہ نے پھر انکو دے دیا بلکہ اس سے زائد۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے کہ اوپر سے سونے کی ٹڑیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انکو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کیا میں نے تجھ کو اس چیز سے غنی نہیں کیا کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔ غریب کیا کیوں نہیں لیکن تیری برکت سے غنا، نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرا سونے کی ٹڑیوں کی طرف رغبت کرنا دنیاوی غنا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ سونے کی ٹڑیاں تیری طرف سے بلا سبب ظاہری کے برس رہی ہیں اور یہ تیری طرف سے بلاشبہ برکت ہیں اور بندہ کتنا ہی مالدار ہو جائے مگر خدا کی برکت سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ سے طلب زیادت قناعت کے منافی نہیں البتہ غیر اللہ سے سوال قناعت کے منافی ہے۔

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ

اور اسماعیل اور ادیس اور ذوالکفل کو۔ یہ سب ہیں

الصَّابِرِينَ ۝۸۵ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

سہارنے والے۔ اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی مہر میں۔ وہ ہیں

مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶

نیک بختوں میں۔

(۷) قصہ حضرت اسماعیل اور ادیس و ذوالکفل علیہم السلام

قال الله تعالى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ... الى .... إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ.
(رابطہ) گزشتہ آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ بیان فرمایا۔ اب یہ ساقوں قصہ ان تین حضرات
کا ہے جو اپنے زمانہ میں صبر اور تحمل میں بے مثال تھے اس قصہ سے اور گزشتہ قصہ سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تسلی مقصود ہے اور اسے نبی اسماعیل اور ادیس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کیجئے۔ ان میں سے ہر ایک صابرین
میں سے تھا اور ہم نے ان کو اپنی خاص الخاص رحمت میں داخل کر لیا تھا اور یہ لوگ بلاشبہ صلاح میں کامل تھے
انکی صلاحیت میں کسی قسم کا نقص اور کدورت کا شائبہ نہ تھا۔

ان تینوں پیغمبروں نے بڑی بڑی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کی تکلیف پر
صبر کیا اور خدا کے لیے جان دینے پر راضی ہو گئے اور ابتداء جو مکہ میں قیام کیا۔ اس میں بھی بڑی مشقتیں برداشت
کیں۔ اور ادیس علیہ السلام کی عبادت کا قصہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ وہ ترک طعام و شراب کی وجہ سے
فرشتوں کے ساتھ طاق ہو گئے تھے اور ذوالکفل علیہ السلام بقول اکثر محققین نبی تھے اور ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا
ہے کہ وہ نبی تھے اور انکو ذوالکفل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم میں عدل و انصاف کے کفیل تھے اور دن میں روزہ رکھتے
اور شب میں تہجد کے کفیل تھے اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے فقیروں اور مسکینوں کی پرورش کی کفالت اپنے
ذمہ لی تھی۔ (واللہ اعلم)

بہر حال جہور علماء کے نزدیک ذوالکفل علیہ السلام نبی صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے۔
بلکہ ایک مرد صالح تھے علماء محققین کے نزدیک پہلا ہی قول صحیح ہے۔

وَذَٰلِ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُدَّ رَعْلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور پھلی والے کو، جب چلا گیا غصہ سے بڑا، پھر سمجھا کہ ہم نہ بچو

سُحْبِكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾

سکس کے پھر چھارا ان اندھیروں میں، کہ کوئی مام نہیں ہوا تیرے

تو بے عیب ہے میں تھا گنہگاروں سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ

پھر سن لی ہم نے اسکی پکار، اور بچا دیا اس گھٹنے سے۔ اور یوں ہی ہم

يُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۶﴾

بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

(۸) قصہ یونس علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَذَٰلِ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا.. اَلِی.. وَكَذَٰلِكَ يُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ

یہ اٹھواں قصہ یونس علیہ السلام کا ہے جسکو ذوالنون کہا جاتا ہے۔ نون کے معنی پھلی کے ہیں کیونکہ پھلی نے ان کو نکل کر لیا تھا اس لیے انکا لقب ذوالنون ہوا یعنی پھلی والے۔ وہ اپنی قوم سے خدا ہو کر چلے گئے تھے، جب دیکھا کہ قوم کفر اور سرکشی پر مبنی ہوئی ہے تو یونس علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اس لیے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور یہ ایک قسم کی ہجرت تھی کہ کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناراض ہو کر انکے درمیان سے نکل گئے اور انکا یہ غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدا نے عزوجل کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور یہ غصہ اگرچہ حق اور درست تھا، مگر چونکہ ان کا بستی سے نکل جانا بدون حکم الہی کے تھا اس لیے ان پر عتاب آیا کہ انکو چلے گئے تھا کہ اس بارہ میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرتے اس طرح سے گھبرا کر ایک دم سے نکل کھڑا ہونا انکی شایان شان نہ تھا۔ مستغنا بشریت گھبرا کر نکل گئے یہ انکی اجتہادی خطا تھی جو امت کے حق میں معاف ہے جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو

پھلی کو حکم ہوا کہ کنارہ پر اگر اگل دے۔ اس نے کنارہ پر اگر اگل دیا صحیح سالم پھر اپنی سابق بستی کی طرف واپس آگئے جس سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بیان کیجئے آپ ان سے پھلی والے نبی کا قہقہہ جب کہ وہ اپنی قوم سے یامان نہ لانے کی وجہ سے ناخوش اور غضب ناک ہو کر بستی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس بن ممتی علیہ السلام کو شہر بنونی کے لوگوں کی طرف بھیجا جو موصل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یونس علیہ السلام نے انکو اللہ کی طرف دعوت دی اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ یونس علیہ السلام غصہ میں آکر ان کے درمیان سے نکل گئے اور اس نکلنے میں وحی خداوندی اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور ان سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آثار عذاب کے شروع ہوئے تو گھبرا کر سب بستی سے باہر چلے گئے اور گریہ زاری کی۔ اور بچے دل سے توبہ کی۔ عذاب ٹل گیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر نبی علیہ السلام بستی سے نکل کر بحرِ مد میں پہنچے اور ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پس وہ کشتی روانہ ہوئی نکلیک سمندر کی موجوں نے کشتی کا گھیرا۔ سب کو غرق کا خوف لاحق ہوا۔ کشتی والوں نے بوجہ ہلکا کرنے کے لیے امادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے اس آدمی کے تعین کے لیے قرعہ اندازی ہوئی اور دو تین مرتبہ ہوئی ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونس کے نام پر نکلتا رہا۔ کما قال تعالیٰ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بھٹکا ہوا غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے برحق کے بغیر اجازت کے بستی سے نکل آیا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے۔ خدا ایک بڑی پھلی نے آپ کا لقمہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلی کو حکم دیا کہ ہمارے اس بندہ کی اپنے پیٹ میں حفاظت کرنا۔ یہ بندہ تیری روزی اور تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پیٹ کو ہم نے چند روز کے لیے اس کا قید خانہ یا حفاظت خانہ یا عبادت خانہ بنا لیا ہے۔ فقط چند روز کے لیے اسکو نظر بند کرنا مقصود ہے اس کے گوشت و پوست میں سے کھانے کی تجھ کو اجازت نہیں ہمارا بندہ بغیر ہمارے حکم کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا ہے اگرچہ اسکا یہ غصہ ہماری ہی وجہ سے ہے لیکن اس کو چاہیے تھا کہ ہمارے حکم کا انتظار کرتا۔ بہر حال یونس علیہ السلام انکو چھوڑ کر نکل گئے اور ہماری رحمت اور ہمارے لطف و عنایت کی بنا پر یہ گمان کیا کہ ہم ان پر سختی اور عار و گریہ نہیں کریں گے، ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور ضحاکؓ اور قتادہؓ اور حسن بصریؓ سے مروی ہے کہ اس آیت میں لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ کے معنی لَنْ نَضِيقَ عَلَيْهِ کے ہیں یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم انکو تنگی اور آزمائش میں نہیں ڈالیں گے اور ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے معاذ اللہ یہ معنی نہیں کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ ان پر قارہ نہ ہوگا اور یہی قول جہوز مفسرین کا ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ نے اختیار فرمایا۔

یونس علیہ السلام کا یہ گمان اللہ کی رحمت اور عنایت کی بنا پر بطورِ ناز تھا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے لطف و کرم کی بنا پر بطورِ ناز کوئی غلام بغیر حکم کے بھی گزر رہا ہے اور قدز بمعنی ضیق لغت عرب میں اور قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَمَنْ قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (اسی یوسع و یضیق)۔ وَ اَحَا اِذَا مَا ابْتَلَاكَ

فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (یعنی ضیق)۔

اور بعض مفسرین نے لَقْدَرَ کو قدرت سے مشتق مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے پکڑنے پر قادر نہ ہوں گے۔ اس تفسیر پر اشکال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اور گمان تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کا نبی یہ گمان کرے جو اب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتہً یہ گمان نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اس کے پکڑنے پر قادر نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اس طرح بلا اخطار وحی کے نکل کر چلا جانا گویا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ گویا اب ہم اس کو دوبارہ پکڑ کر واپس نہیں لا سکیں گے۔ چونکہ یونس علیہ السلام حق تعالیٰ کے میسر تھے انکی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ اس طرح چلے جائیں اس لیے بطور شکوہ و بھمت حق تعالیٰ نے اپنے مہمانہ عتاب کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا تاکہ ہمیشہ ہدایت کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔

پس جب خدا کے حکم سے انکو ایک مچھلی نکل گئی اور وہ اس کے شکم کی تار کیوں میں گھر گئے تو یونس علیہ السلام نے ان تار کیوں میں اللہ کو اس طرح پکارا۔ اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو پناہ دے سکے تو ہر عیب سے پاک ہے میں بے شک تیرے قصور والوں میں سے ہوں کہ بغیر تیرے حکم کے اپنی قوم سے نکل گیا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس غم سے انکو نجات دی۔ چنانچہ مچھلی نے سمندر کے کنارہ پر آکر انکو اچھل دیا۔ اور اللہ کی امانت صحیح سالم واپس کر دی۔ یونس علیہ السلام صحیح سالم اپنی سابق بستی کی طرف واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات روز رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی سے نکلنا ایسا ہوا جیسا کہ محصوم بچہ شکم مادر سے صحیح سالم نکلتا ہے اور جس طرح شکم مادر بچہ کی تربیت گاہ اور حفاظت گاہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکم ماہی حکم الہی یونس علیہ السلام کی حفاظت گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے نکلے تو گویا ایسے تھے کہ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ فطرتاً محصوم اور گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں کہ جو مومن بندہ اپنی کرب اور تکلیف میں ہماری طرف رجوع کرے اور ہم سے استغاثہ کرے ہم کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ پریشانی کے وقت میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِلٰہی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پریشانی سے نجات دیتا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا اِلٰہی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ فرمانا اور اپنی طرف

فائدہ (۱)

ظلم کی نسبت کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلعہ میں ہے رَبَّنَا

ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا اور ظلم کے معنی نقصان اور کمی کے ہیں جس کے مراتب اور درجات میں ایک ظلم عظیم ہوتا ہے اور ایک ظلم ذرہ برابر بھی ہوتا ہے۔

اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مجھ کو یونس بن ہنی پر فیضیت نہ دو سو اسکی مراد یہ ہے کہ میں

فائدہ (۲)

فضیلت نزد کہ حیران کی متقیص کا باعث بنے کیونکہ انکے حق میں انتقام موت کا جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہر میں اگرچہ عتاب تھا مگر درحقیقت وہ معراج نزول تھی۔ پھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تاریکیوں میں مثل تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کا ان کو مشاہدہ کرا دیا لیکن یہ مشاہدہ باطنی تھا اور بزرگ تنبیہ عتاب تھا اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ ہوا وہ مشاہدہ دیدار پُر انوار ظاہری طور پر تھا اور مسکالمہ الہی کے ساتھ مقرون تھا۔ اور قرب کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اور واقعہ معراج از اول تا آخر معراج عروجی تھا جس سے مقصود اعزاز و اکرام تھا وہ مقام یہ الانبیاء والمسلمین اور اکرام الاولین والآخرین کے لیے مخصوص تھا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

وَذَكِّرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ

اور ذکر کیا نے جب پکارا اپنے رب کو اے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور

أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا

تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن ل اسکی پکار اور بخشا اس

لَهُ يَحْيَىٰ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

کو یحییٰ، اور چنگی کر دی، اس کی عورت - وہ لوگ

يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ط

دوڑتے تھے بھلائیوں پر، اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے

وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿۹۰﴾

اور تھے ہمارے آگے دبے۔

(۹) قصۂ زکریا علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ وَذَكِّرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ..... الی..... وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ۔
 اور بط: ان آیات میں نواں قصہ حضرت زکریاؑ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عاقل کی تشفی مقصود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے

جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو تنہا یعنی لا وارث اور بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب باتوں سے بہتر وارث ہے یعنی ظاہری وارث سب فنا ہو جائیں گے صرف ایک تو ہی باقی رہے گا۔ پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو یحییٰ بیٹا بخشا اور انکی بی بی کی جو کہ بانجھ تھیں انکی اصلاح کر دی یعنی انکے بانجھ پن کو دور کر کے بچہ جننے کے قابل بنا دیا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکی بیوی کی بر خلق کو خوش خلقی سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انکی بیوی بد زبان تھیں منصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

یہ تمام انبیاء جنکا اس سورت میں ذکر ہوا نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم اور خوف ورجاء اور رحمت اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے سامنے نیاز مندی اور عاجزی کرنے والے تھے۔ پس جس کو اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی طبع ہو تو اس کو چاہیئے کہ رغبت اور ہمت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے نیاز مندی کو اختیار کرے ناز کو چھوڑ دے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت بھر بھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۱

اور کیا اس کو اور اسکے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔

(۱۰) قصہ حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام

قال اللہ تعالیٰ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا .... الی .... وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
یہ دسواں قصہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ہے جس پر انبیاء کے قصوں کو ختم فرمایا اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ ان دونوں قصوں میں غایت درجہ مناسبت ہے کہ وہاں بوڑھے مرد اور بوڑھی اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہاں کنواری سے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہونے کا ذکر ہے جو اس سے زیادہ عجیب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس عورت کا واقعہ ذکر کیجئے جس نے اپنی ناموس کی پوری اور کامل طور پر حفاظت کی تو ہم نے اس عورت کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنی ایک خاص روح پھونک دی جس سے اسکو بغیر شوہر ہی کے حمل رہ گیا اور اس حمل سے خدا کا ایک برگزیدہ نبی جناب مسیح علیہ السلام پیدا ہوا اور ہم نے مریم کو اور اسکے بیٹے عیسیٰ کو جہان والوں کے لیے اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی بنایا جس سے سب

مقتل والوں کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بغیر باپ کے صرف عورت کے بطن سے رط کا پیدا کرنے پر قادر ہے بمقتل قتلہ سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۹۲﴾

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۹۳﴾

اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام۔ سب جگہ سے پس پھر آئیں گے۔ سو جو کوئی

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

کے نیک کام، اور وہ یقین رکھتا ہو سو اکارت نہ کریں گے

لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾

اسکی دوڑ اور ہم اس کو لکھتے ہیں۔

بیان اجماع انبیاء کرام بر توحید خداوندانام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..... إِلَى ..... وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۖ

(الربط یہاں تک حضرات انبیاء کرام کے قصص کا بیان ہوا۔ چونکہ یہ سب حضرات توحید کے داعی تھے اس لیے اخیر میں بطور نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام توحید پر متفق رہے اس بارہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لہذا تم کو چاہیئے کہ توحید کے بارہ میں اختلاف نہ کرو اور صرف خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطبین یہی توحید تمہاری ملت ہے درآئی ایک وہ ملت واحد ہے جس پر تمام انبیاء گزرے اس میں کسی کا کچھ اختلاف نہیں توحید پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں کو چاہیئے تھا کہ سب طریقہ توحید پر چلتے جو تمام انبیاء کا طریقہ ہے لیکن یہود و نصاریٰ اپنے دین کے بارہ میں متفرق و مختلف ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو کھڑے کھڑے کر لیا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے اور آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں ہم انکو ان کے اعمال کی سزا دیں گے پس جو شخص نیک عمل کرے بشرطیکہ وہ

ایمان اور یقین رکھتا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جاتے گی بلکہ اس کی سچی معذور ہوگی اور البتہ تحقیق ہم اس کے اعمال کو
کھینچ جاتے ہیں۔ ہمارے حکم سے کرنا کاتبین اس کے اعمال کو صحیفہ اعمال میں ثبت کر لیں۔

وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا

اور مقرر ہو رہا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے کہا دیا کہ وہ نہیں

يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَجُوبُ وَ

پہرتے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیں یا جوج

مَا جُوبُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾ وَ

ما جوج کو اور وہ ہر اچان (اونچی جگہ) سے پھیلتے آئیں۔ اور

اِقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَآذَاهُمْ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

نزدیک پہنچنے والا وعدہ ہر بھی اُپر لگ رہیں منکروں کی

الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيِلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

آنکھیں۔ اسے غلابی ہمارا! ہم بے خبر رہے اس سے

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۷﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ

نہیں پر ہم تمہارے گناہگار۔ تم اور جو کچھ پوجتے ہو اللہ کے سوا

اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ

جہنم کا پانی دوزخ میں۔ تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے

هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹۹﴾

یہ لوگ ٹھاکر نہ پہنچتے اس پر اللہ سارے اس میں پڑے رہیں گے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ إِنَّ

اُن کو وہاں چلانا ہے اللہ وہ اس میں بات نہیں سنتے۔ جن کو

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

آگے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی۔ وہ اس سے دور

مَبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي

رہیں گے۔ نہیں سنتے اُس کی آہستہ۔ اور وہ اپنے جی

مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلَادُونَ ﴿۱۰۲﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

کے مزوں میں سدا رہیں۔ نہ غم جو کہ ان کو اس

الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

بڑی مہربانست میں اور لینے آریں گے انکو رفتے آج دن تمہارا ہے جس کا

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

تم سے وعدہ تھا۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے پلٹتے

السَّجِّيلِ لَكُنَّا بِكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًا

ہیں طوار میں کاغذ۔ جیسا سرے سے بنایا پہلے بار، پھر اس کو دہرایئے

عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾

وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو کرنا۔

بیان قرب قیامت و خروج یا جوج و فناء عالم و بیان

ذلت و تنواری اہل غفلت و بیان عزت و کرامت اہل سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَرَامٌ عَلَيَّ قُرْبِيَةِ أَهْلِ كُنْهَاتِ لَا يُرْجَعُونَ... إِلَى... إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ .

(اربطہ، گزشتہ آیات میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اب آگے معاد اور

قریب قیامت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک وقت معین ہے اس کے بعد فنا کر دی جائیگی اور اس فنا کی ابتدائی علامت خروج یاجوج ماجوج ہے اس کے بعد وہ وعدہ بہت قریب آگئے گا۔ منجملہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو گا جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں۔ لی الحال یہ لوگ اس وقت اس آب و ہوا کے پیچھے محصور ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا کہ غلوئی خدا ان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار اور درہ کھل جائیگا اور یہ مسند قوم وہاں سے مذی دل کی طرح نکل پڑے گی۔ اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ حَقُّنَا إِذَا فَتَحْتُمْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمُ قَوْمٌ مُّكَدَّبٌ يُتَسَلِّفُونَ وَ أَفْ تَوْبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ اور اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ہمراہ لیکر وہ طہر پر پناہ لیں گے۔ باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چٹاب باری میں یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہی گروہوں میں ایک طاغوتی غلطی پیدا کرے گا جس سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں اس خوف و دہشت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گی۔ چنانچہ فرماتا ہے اور جس بستی والوں کو ہم نے عذاب یا موت کے ذریعے ہلاک کر دیا تو اس بستی والوں کے لیے یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر ہماری طرف نہ لوٹیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے والے ہماری طرف نہ لوٹیں اور ہمارے حضور میں حساب و کتاب کے لیے حاضر نہ ہوں گے۔ کفار کا یہ خیال کہ مر کر خاک میں مل جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے سوان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ایک دفعہ ضرور ہماری طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور قیامت قائم ہوئی اور ان کا حساب و کتاب ہو گا پس یہ جملہ درحقیقت گزشتہ جملہ کُلِّ اَلَّذِينَ رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَاِنَّا لَكُمُ كَاشِفُونَ کے مضمون کی تائید ہے جس سے منکرین حشر اور منکرین قیامت اور منکرین رجوع الی اللہ کا رد مقصود ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ لَا يَكُنْ جَعْفُونَكَ میں لازماً مذہب ہے اور رجوع سے رجوع بجانب دنیا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو چکے اور مر چکے انکا تذکرہ فانات اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس آنا ناممکن اور محال ہے ایک مرتبہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دارالعمل سے چلے جانے کے بعد دوبارہ

عَنْ اِقْتَرَبَ النَّاسُ حَسَابُهُمْ کے ساتھ رابط کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ وقت قیامت جَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ میں بارہ میں صریح وہی لفظ ہے جو شروع سورت میں تھا۔ عتہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے ترجمہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہاں سنت چہیز بکہ کر دیم اور انکے بازگروہ یعنی بسوئے دنیا۔ ۳ فتح رحمان۔

اس وار العمل کی طرف رجوع ممکن نہیں کہ دوبارہ واپس آکر پھر ایمان لاسکیں اور عمل صالح کرسکیں اور اس طرح اپنی برائیوں کا کفارہ کرسکیں تو یہ بات محال اور ناممکن ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً قَلِيلًا أَكْثَرًا هُمْ قَدْ ضَلُّوا** اس قول کی بناء پر **لَا يَسْتَطِيعُونَ** میں حرف لازماً ہے اور پہلے قول کی بناء پر حرف لا اصل ہے نادم نہیں۔ البتہ اگر مرنے کے بعد کسی نبی کی دعوت سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو یہ محال نہیں جیسا کہ سورۃ بقور میں **الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دُونِ بَيْتِهِمْ وَهُمْ أَتَوْا اللَّهَ مُتَوَكِّلِينَ** میں بنی اسرائیل کے دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزرا اور بارہ سویم کے شروع میں حضرت ارمیاہؑ یا حضرت عزیرؑ کا سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزر چکا ہے۔

بہر حال کسی مردہ کی قدرت اور اختیار میں یہ نہیں کہ وہ مکرر دوبارہ دنیا میں آسکے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں کہ وہ کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکے جس خدا نے اس کی پہلی مرتبہ دنیا میں زندگی عطا کی وہ اگر چاہے تو اس مردہ کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

تیسرا قول

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے کفر اور کفری میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور کفر کی ہر اس کے دل پر نگاہی اس کا اپنے کفر سے لوٹنا محال اور ناممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہلاکت اور فنا کے بعد دونوں باتیں ناممکن اور محال ہیں مرنے کے بعد دنیا کی طرف لوٹنا بھی ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ لوٹ کر باسے پاس نہ آئیں اب آگے اس کی انتہا بتاتے ہیں کہ رجوع الی الدنیا یا عدم رجوع بسوئے خالق ان پر کب تک حرام اور ممنوع ہے گا یعنی جب تک اس کا وقت نہ آجائے اور وہ وقت قیامت اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ (ہلاک ہونے والے) برابر اپنی ہلاکت اور بربادی اور فنا پر مستقر رہیں گے اور اسی کفر و شرک کی حالت پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ جب علامات قیامت کا ظہور شروع ہو جائے اور یا جوج و ماجوج نکل دیئے جائیں یعنی وہ دوبارہ ذوالقرنین جس کے پیچھے اس وقت یا جوج و ماجوج بند ہیں وہ ٹوٹ جائے اور یا جوج و ماجوج کی بندش کھل جائے جو قیامت کی شروع نشانیوں میں سے ہے اور پھر وہ یا جوج و ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے مٹی کی طرح ہر جگہ سے دھڑلے چلے آویں اور ہر طرف پھیل جاویں اور بلاد کو دھندلا دیں اور جس پر گزریں اس کو تباہ کر دیں جب یہ وقت موجود آجائے گا اس وقت یہ ٹوٹ ہماری طرف واپس آئیں گے اور ہماری طرف رجوع (واپسی) کا وقت یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد شروع ہو گا جو قیامت کی نشانی ہے مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے اور دنیا کی طرف لوٹنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد

علیہ اس کلام سے کھٹا **إِذَا فُتِحَتْ** میں جو لفظ حقاً مذکور ہے اس کی غایت اور نہایت بیان کرنے کے لیے یہ سطر یہ بھی ہیں تاکہ اہل علم معلوم کریں کہ حتیٰ کس چیز کی غایت ہے یعنی حرمت رجوع کی غایت ہے۔ ۱۲ عنہ عائذ باللہ

کفر اور شرک سے رجوع (لوٹنا) یعنی اس سے توبہ کرنا بھی ممکن نہ رہے گا۔

اور خروج یا جوع و امح کے بعد قیامت اور رجوع اور بعثت کا سچا وعدہ قریب آجائے گا یعنی خروج یا جوع و امح کے بعد قیامت قریب آجائے گی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کچھ دیر نہ ہوگی چنانچہ حذیفہؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص خروج یا جوع و امح کے بعد کوئی کچھ پالے گا تو اس پر سوار نہ ہو سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔ پس ناگاہ اس وقت قصہ یہ ہوگا کہ خوف اور ذہشت کی وجہ سے کافروں کی نگاہیں کھل کی کھل اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور حسرت سے یہ کہیں گے کہ ہائے باری کیسختی اور برادری کہ ہم دنیا میں اس قیامت سے اور خدا کی طرف رجوع سے اور حساب و کتاب کے لیے حسرتی سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل اور بے خبر نہ تھے اس لیے کہ انبیاء اور ان کے وارثوں نے ہم کو بار بار قیامت سے ڈرا دیا تھا اور خواب غفلت سے ہم کو جگا دیا تھا اور اول روز سے ہی ہم کو اس ہولناک واقعہ سے واقف کر دیا تھا۔ لہذا ہمارا قیامت کو جھٹلانا غفلت اور بے خبری کی بنا پر نہ تھا بلکہ غنا اور بکثرت کی بنا پر تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بلاشبہ ظالم تھے جان بوجھ کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انبیاء نے تو ہم کو بیدار اور ہوشیار کر دیا تھا ہم نے خود ہی دیر و دانستہ حق کی تکذیب کی غرض یہ کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کے قائل نہ تھے وہ قیامت کو دیکھ کر رجوع اور بعثت کے قائل ہو جائیں گے مگر اس وقت کا قائل ہونا اور مجبور ہو کر اپنے ظلم اور جرم کا اقرار کرنا انکو سود مند نہ ہو گا اس لیے کہ اب فیصلہ کا وقت عمر پر آپہنچا یہ کام تو دنیا میں کرنے کا تھا اور وہ اب ختم ہو چکی اور وہ فیصلہ یہ ہو گا کہ مشرکین مع اپنے معبودوں کے جہنم کا ایندھن بنا دیتے جائیں گے اداہل ایمان مورد اعزاز و اکرام اور محل احسان و انعام ہوں گے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے مشرک ! تحقیق تمہارا فیصلہ اب یہ ہے کہ تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہیں تم دونوں فریق مابعد اور معبود جہنم کے لیے حاضر ہونے والے اور اس میں داخل ہونے والے ہیں اگر یہ بُرت اور یہ ہمتیں واقعی میں گھبراتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور یہ ذلت اور خواری انکو اتنی نہ ہوتی کہ جہنم کا ایندھن بنتے بُرت تو بہر حال پتھر ہیں وہ تو ایندھن بنانے کے لائق ہیں لیکن جو پتھروں کو پوجتا ہو وہ پتھر سے بھی زیادہ پتھر ہے وہ اسی قابل ہے کہ پتھر کے ساتھ اس کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ جانتا چاہیے کہ جنوں کا جہنم میں جانا اس لیے نہیں کہ انکو عذاب دیا جائے بلکہ اس لیے ہو گا کہ مشرکین پر رحمت قائم ہو جائے کہ یہ بُرت لائقِ معبودیت نہیں ورنہ آگ میں کیوں جھونکے جلتے اور اس قدر عاجز ہیں کہ آگ میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ہر واحد یعنی مابعد اور معبود دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کبھی اس سے مٹنا نہ ہو گا اور ان مشرکین کے لیے جہنم میں جیٹا اور چلانا اور لبا سانس ہو گا جس سے دم نکلنے لگتا ہے اور وہاں شہد غل کی وجہ سے کچھ نہیں سن سکیں گے۔ یا اس وجہ سے کہ وہاں جا کر ہر ہر ہو جائیں گے جیسے دنیا میں حق کے سننے سے بہرے تھے، یہ تو اہل شقاوت کا حال ہوا۔ اب آگے اہل سعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں کے لیے باری طرف سے بھلائی یعنی سعادتِ اعلیٰ مابقی اور قدر ہو چکی ہے اور رحمت کا حکم ان کے لیے صادر ہو چکا ہے وہ جہنم سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کی آہٹ اور آواز کو بھی نہیں سنیں گے یعنی جہنم میں کافروں کے اجسا جگا جائیں گے ان کے جلنے اور جلائے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آوے گی کیونکہ وہ آواز مکرر ہوگی اور جس عیش کو ان کا بھی چاہے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تو اہل سعادت کی نعمت اور راحت اور لذت کا بیان ہوا۔ اب آگے یہ بتلاتے

۱۲ اشارہ اس طرف ہے کہ قُلْ اِنَّ اِيَّاهُ سَلِّطْتُ خَشْيَہٗمَ اِنْ کُنْتُمْ رَاٰی اَنَّہٗمَ لَیْسَ بِہٖمَ شَیْءٍ

ہیں کہ وہ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے امن اور محفوظ ہوں گے ان کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ بھی ظم میں نہیں ڈالے گی اور جب ان مسعدار کو فزع اکبر (سخت گھبراہٹ) سے ظم اور پریشانی نہ ہوگی تو اور جزو دل سے بدرجہ اولیٰ پریشانی نہ ہوگی۔ جس دن تمام عالم حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہو گا اس دن یہ اہل سعادت فزع اکبر سے محفوظ ہوں گے۔ اور قبل سے نکلتے اور اٹھتے وقت فوتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو بشارت اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم کو داد آخرت میں یہ نعمتیں اور کرامتیں ملیں گی سو یہ دن وہی دن ہے جس میں تمہارے یہ دو گانے تم سے بقا کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ وصال ہے جس کے بعد ذائق نہیں یہ کشف نقاب کا دن ہے جس کے بعد نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی غما ہے۔

نیک مردوں والیم اندر نعیم   عشتہا زان ما لہا اندر قہار

حضرت انہا وصال حور عین   بہرہ انہا جمال کبریا

اب اس کے بعد قیامت کے دن آسمانوں کے فنا ہونے کا ذکر فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم لغو اولیٰ یعنی بے باوجود چھوٹنے کے وقت آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے طواری میں مختلف کاغذ لپیٹ دیتے ہیں مگر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دفتر اعلیٰ کاغذ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح دستاویز کا لبا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے اس سے تم ہماری قدرت اور عظمت کا اندازہ لگا لو۔ جن طرح ہم نے اول باطلوں کو طاسی اصل اور مادہ کے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے ہم نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہم اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرنے والے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بہت پختہ وعدہ ہے اور اس وعدہ کی پہلی علامت نبی آفران ان کا ظہور اور اس کی بعثت ہے سو وہ ظاہر ہو چکی جیسا کہ اِقْتَرَبَ الْهَاتِیْنِ حَسْبَ الْهَاتِیْنِ اسکا ذکر ہوا اس لیے اب آئندہ آیات میں نبی آفران مان کی امت کے ظہور اور غلبہ کی بشارت دیتے ہیں یعنی آئندہ آیت یَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَكْثَرَ يَكْفُرُ اِنَّهَا عِبَادِيَ الْغٰفِلُونَ میں اسی کا ذکر ہے۔

لطائف معارف

(۱) آیت فَاَصْرَفْ عَلٰی قَرْيَةٍ تَغْلٰبَهَا الْكَافِرُ لَا يُجِیْعُوْنَ کی تفسیر مغربی کے کہتے ہیں۔

یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا موت کے ذریعہ باغذاب کے ذریعہ اس کو ہلاک کر دیا تو یہ نا ممکن ہے کہ وہ حساب و کتاب کے لیے عشر کی طرف رجوع نہ کریں اس آیت سے منکرین حشر کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حشر و نشر کوئی چیز نہیں مرنے کے بعد آدمی زمین میں مل کر خاک ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے اس قول کی بنا پر حرف لا آیت میں اصل ہے ناغہ نہیں اور رجوع سے عشر کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔

یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے کفر و شرک سے ہلاک کر دیا اور ان کی گمراہی کا قطع حکم کر دیا ان کا کفر سے اسلام کی طرف لوٹنا نا ممکن اور نہ محال ہے۔

یہ ہے کہ رجوع سے رجوع الی اللہ مراد ہے اور حرف لامیت میں لاء ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد
تیسرا قول | دنیا میں دوبارہ ان کا لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔

مرزائے قادیان اور اس کے تبعین اپنی مطلب بڑی اور لوگوں کو دھوکہ دینے
مرزائے قادیان کا ایک استدلال | کے لیے ہر ہر طور پر اس تیسرے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ مرزائے قادیان نے

اقول تریہ دعوت کیا کہ مینی علیہ السلام مرچکے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے رفع اور نزول کے بارے میں جو آیات اور احادیث متواترہ وارد ہوئی
 ہیں ان میں طرح طرح سے تحریف کی۔ اور اس میں بڑا زور دیا گیا لیکن مرزا صاحب بڑے پروٹیا اور عیار تھے۔ اب ان کو یہ خوف لاحق
 ہوا کہ مینی علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ انکو دوبارہ زندہ کر کے آسمان
 سے زمین پر بھیج دے تو مرزا صاحب کی سمجھت ختم ہو جائے اس لیے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد کسی کا زندہ ہونا ناممکن اور محال ہے
 اور اس آیت **حَسْرَةً عَلَىٰ كُفْرِهِمْ أَهْلُ السَّمَاءِ أَنْ يَرَوْا كَيْفَ أَتَاهُمُ السَّاعَةُ لَا يَرْجِعُونَ** سے استدلال کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا
 ناممکن ہے چنانچہ مرزا صاحب ازالۃ الاحیاء ص ۵۶۵ میں لکھتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت یحییٰ بن مریم اسلم علی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک
 مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد
 ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آسکتا اور قرآن کریم **لَا يَرْجِعُونَ** کہہ کر ہمیشہ کے لیے ان کو رخصت کر رہے ہیں اتنی
 مرزائے قادیان کا یہ استدلال کہ اگر مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا قطعاً غلط ہے ہم نے بتلادیا کہ اس آیت کی تفسیر
جواب | میں کئی قول ہیں اگر آیت میں رجوع سے رجوع الی اللہ مراد لیا جائے جیسا کہ پہلے قول میں ذکر ہوا تو آیت کا مطلب

یہ ہوگا کہ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے یہ بات حرام اور ممنوع ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے
 ہماری طرف نہ لوٹیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور آیت کے یہ معنی۔ آیت کے بقیہ الفاظ **فَكَيْفَ يُعْجَلُ مِنْ الصَّلٰطَةِ وَلَهُمْ
 مُؤْمِنُونَ فَلَا كُفْرَ لَنَا بِسَعْيِهِمْ وَ إِنَّا لَكَا كَاتِبُونَ** کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہیں پس اگر آیت کے یہ معنی لیے جائیں تو مرزا
 قادیان کے دعوے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اس آیت میں عسکر کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے مرنے کے بعد
 دنیا میں دوبارہ رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع اور دوبارہ آنا مراد لیا جائے تب بھی مرزا صاحب
 کے لیے ذرہ برابر مفید نہیں اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے بس اور عاجز ہے یہ بات اس کی قدرت میں نہیں کہ
 مرنے کے بعد خود زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آسکے تاکہ اپنی گزشتہ برائیوں کا کفارہ کر سکے اور زمانہ ماضی کی تعمیرات کی تلافی کر سکے۔
 یہ بات آدمی کی قدرت میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **فَلَا يَسْتَعْجِلُ بِكَ تَوْصِيَّتَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ**
 مطلب یہ ہے کہ خود بخود زندہ ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔

معاذ اللہ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر خدا بھی کسی کو زندہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں متعدد مواضع میں
 اسی وارد دنیا میں مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا مذکور ہے اس سلسلہ میں ذیل میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔

پہلا واقعہ | مثلاً حضرت ابراہیم کے قتلہ میں ہے۔ **فَتَخَذَ آبُوعَبْدَ قَوْنِ الطَّيْرِ فَصَرَّهِنَّ إِلَىٰ لِيكٍ شَحَرًا يُجَلْنَ**

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونیکے واقعات منکرینِ حشر کی تردید کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ تاکہ معلوم کریں کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں بلکہ یقین کریں کہ خدا نے جو قیامت قائم ہونے کی خبر دی ہے وہ حق ہے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے کسی کو موت دے اور بندے عاجز اور بے بس ہیں۔ بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ مرنے کے بعد وہ خود لوٹ کر دنیا میں دوبارہ آسکیں۔ البتہ خداوند تعالیٰ جس کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہیں تو لاسکتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے وقت اور قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کرنا یکساں ہے لہذا تم احیاء موتی کو محال سمجھ کر قیامت کا انکار نہ کرو ہم ہر طرح سے قادر ہیں نہ کوئی زندہ ہمارے قدرت سے خارج ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ ہم جس زندہ کو مردہ کر دیں تو وہ از خود زندہ نہیں ہو سکتا اور جس مردہ کو زندہ کرنا چاہیں تو اس کی مجال نہیں کہ ہمارے ارادہ اور شیت سے سر تابی کر سکے۔ مرنے کے بعد بندہ از خود دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتا البتہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو وہ مردہ کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند مردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور یہ امر جس کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ ان سب سے اپنی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو چیز تمہیں محال دکھائی دیتی ہے ہم نے اپنی قدرت سے واقع کر دیا مگر مرزا اور مرزائی احیاء موتی کو محال سمجھتے ہیں اور جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویل کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جن آیات میں موت کا لفظ آیا ہے اسکے معنی ہوشی یا نیند کے ہیں اور احیاء کے معنی جگانے اور ہوش میں لانے کے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سوزی عمل تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب تاویل ہے کیا کوئی ادنیٰ عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حق جل شانہ نے سورۃ یقین میں جن ہزاروں لوگوں کے گھر سے بھاگ جانے اور مرجانے کا اور پھر ان کے زندہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے کیا وہ نیند اور ہوشی سے بھاگے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اقل سلا دیا اور پھر ان کو جگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہری فضل فرمایا کہ ان کو نیند سے جگا دیا معلوم نہیں کہ نیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی جس کے ڈر سے ہزاروں آدمی گھر باڑھوں سے بھاگ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا یا ہوش کرنے کے بعد ان کو ہوش دے دیا اور کیا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب ہی کا واقعہ تھا کہ وہ سو سال تک پڑے سوختے اور دن کے پاس انکی سواری کا گدھا بھی سوتا رہا۔ اللہ نے سو سال کے بعد دونوں کو خواب سے بیدار کیا۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایثار اموات کے معجزہ کو کئی جگہ بیان فرمایا اور ان کے ایثار اموات کے واقعات احادیث سے بھی ثابت ہیں مگر مرزا صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ صحیح نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا وہ دراصل قریب الموت آدمی تھے۔ مسمریزم کے عمل سے چند منٹ کے لیے ان میں گرمی پیدا دیتے تھے۔ اور وہ حرکت کرنے لگتے تھے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معمولی جادوگر تھے جو مسمریزم میں مشاق تھے اور قریب الموت بیاروں کو مسمریزم سے حرکت دے دیتے تھے جس سے دنیا کو دھوکہ دینا مقصود تھا کہ لوگ یہ دیکھ کر ان کے معتقد ہو جائیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور طرفہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بھی ان کے مسمریزمی عمل کو بطور مدح اور منقبت قرآن میں بیان کیا اور ان کے معجزات میں اس کا ذکر کیا اور ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ ایثار اموات حضرت عیسیٰ

کا مجروح تھا اور باذن اللہ کہہ کر اور اس کو حکم کر دیا کہ یہ سب ہمارے حکم سے تھا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فی الواقع کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا بلکہ یہ سب مسمریزمی عمل تھا جو میرے نزدیک قابل نفرت ہے اگر میرے نزدیک یہ عمل قابل نفرت نہ ہوتا تو میں ان انجورہ نایتوں میں مسیح بن مریم سے کم نہ دیتا۔ سب کو معلوم ہے کہ مسمریزم کا کل سو برس سے ایجاد ہوا ہے مگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اچاراموات کا ذکر ہے وہ سب مسمریزمی تحریک تھی۔

اے مسلمانو! جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا موتی کا مجروح بنا دیا کہ وہ خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے تو کیا اس خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دے اور مرزا صاحب دیکھتے ہی رہ جاتیں۔

اے مسلمانو! کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیباکانہ تحریف ہو سکتی ہے کیا اس قسم کی بیباکی صریح آیات قرآنہ کا انکار نہیں مرزا صاحب کو کچھ سوچ دینے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے لاناں اور آناں سے بالکل ماری اور خالی تھے اس لیے مرزا صاحب کو قہر ہوا کہ وہ دعوے مسیحیت کے ساتھ ایجاد موتی اور بارہ کر اور ابرص کا مجروح بھی چاہیے اس لیے سرے سے حضرت عیسیٰ کے ایجاد موتی کے مجروح کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ کوئی مجروح نہ تھا بلکہ مسمریزمی عمل تھا اور میں اسے قابل نفرت سمجھتا ہوں اس طرح اپنی جان بچائی۔

ایک واقعہ ایسا ہے موتی کا قرآن کریم میں یہ مذکور ہے کہ موتی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موتی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ پر مار دو تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلادیا۔

یہ واقعہ سورۃ بقرہ کی اس آیت قرَأْذُ قَتَلْتُمْ ثُمَّ كُنتُمْ عَنْهَا مُعْمِلُونَ میں مذکور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا طرہ اور موتی علیہ السلام کے مجروح کا حال ظاہر فرمایا اور اسی وجہ سے اس قصہ کے ختم پر یہ فرمایا كَذَلِكَ يُخَوِّثُ اللَّهُ الْمُتَوَكِّلِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ۔ مگر مرزائے قادیان کہتا ہے کہ یہ نہ تو قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا اور نہ موتی علیہ السلام کا مجروح تھا اور بولی لگانے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک معمولی بات تھی کہ مسمریزم کے عمل سے مردہ کو حرکت ہو گئی تھی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پس اگر یہ معمولی حرکت تھی تو قابل کا نام کیسے معلوم ہوا اور کس نے بتلایا اور یہ مسمریزم کس نے سکھایا تھا کیا موتی علیہ السلام نے قاتل کو بلا کر مسمریزم کا طریقہ سمجھا دیا تھا یہ تو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے پولیس کو قاتل کے گرفتار کرنے میں بڑی مدد ملی سکتی ہے مرزا صاحب اگر یہ نسخہ گورنمنٹ برطانیہ کو بتا دیتے تو بڑا انعام ملتا۔

پانچواں واقعہ | اور موتی علیہ السلام ہی کے ایک دوسرے قصہ میں ہے۔ وَ إِذْ قُلْتُمْ نَحْنُ كُنَّا تَوَكِّلِينَ لَكَ حَقٌّ لَرَى اللَّهُ جَهَنَّمَ فَاخَذْنَاكُمْ بِالصَّاعَةِ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا كُتُبًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی

یاد کرو۔ اسے بنی اسرائیل جب تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم تیری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ تم کھلا ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے غلا کو نہ دیکھ لیں اس پر یسلی نے تم کو آپکڑا اور ہلاک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غرے پیچھے ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شک کر دو کہ اللہ نے تم کو دوبارہ زندہ کرنا بخشی اور تفسیر دشمنوں میں ہے کہ وہ ستر آدمی تھے جنکو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر کلام الہی سننے کے لیے لے گئے تھے وہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔

پچھٹا واقعہ

ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور نہایت خوشحال تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا پیش آیا کہ مال و دولت سب جاتا رہا اور اولاد و سب کر مر گئی اور خود طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے بالآخر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو صحت اور عافیت عطا کی اور مری بہتی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ **مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُخْرِجْهُ مِنْهُ وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُخْرِجْهُ مِنْهُ** (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۳ ج ۱) اور عبد اللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ جو اولاد ان کی مر گئی تھی بعینہ وہ دوبارہ زندہ کر دی گئی امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعینہ زندہ کر دیے گئے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۳ ج ۱) کیا مرزا صاحب کے نزدیک یہ ساوا سمریزم تھا اور کیا اس زمانہ میں سمریزم موجود اور شائع تھا جس کو لوگ استعمال کرتے تھے سب کو معلوم ہے کہ اب سے سو سال پہلے سمریزم کا کہیں وجود ہی نہ تھا فرض یکم ظاہر مزائیوں نے قرآن کریم کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا۔

حضرت ابراہیم کے لیے چار پرندوں کے زندہ ہونے کو سمریزی قوت بتلا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن کریم میں مذکور ہیں انکو بھی سمریزی حمل قرار دے دیا اور یہ امر سب کو معلوم ہے کہ عل سمریزم یقینی طور پر حشر ہے تو مرزا صاحب کی تاویل کا مطلب یہ کہ انبیاء و الواعزم سب ساحر اور جادوگر تھے سمریزم کے عل سے لوگوں کو عجائبات دکھلا کر سحر کر لیتے تھے تو اس لحاظ سے سمریزم کا عل کرنے والوں کو انبیاء کہنا بھی جائز ہونا چاہیے مرزا صاحب کے نزدیک اجساد موتی وغیرہ جیسے معجزات کو ماننا تو حشر کا نہ خیال ہے اور سمریزم جیسے اطلال سحر کو ماننا یہ کو خدا نہ خیال ہے مرزا صاحب کو نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزات کا ظہور ان سے محال ہے اس لیے وہ انبیاء کے معجزات کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انکی توحین کے درپے ہیں۔ **كَلِمَةً يَخْتَارُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَلْقَوْنَ فِتْنًا إِلَّا عِزًّا**۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چند واقعات کا ذکر فرمایا کہ جن میں مردوں کا دوبارہ دنیا میں زندہ کرنا ذکر فرمایا جس سے مقصود انہما قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے بعد مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پس اگر مرزا اور مزائیوں کے نزدیک اجتماع نقیضین اور ارتقاع نقیضین کی طرح اجساد موتی مثلاً محال اور ناممکن ہے تو پھر قیامت کا بھی کھل کر انکار کر دیں کیونکہ قیامت نام ہی اجساد موتی کا ہے جو تاویل اجساد موت کی آیات میں کی ہے۔ وہی تاویل قیامت کی آیات میں بھی ہو سکتی ہے حالانکہ قرآن کریم میں یثیقی المکی اور آخیاہ سحر وغیرہ اس قسم کے الفاظ صریحہ مذکور ہیں اور ان آیات کے علاوہ متعدد احادیث سے بطور معجزہ اجساد موت ثابت ہے تفصیل کے لیے نہ تانی شرح مواہب اور نعیم الریاض شرح شفاء عیاض دیکھیں۔

بلکہ بطریق کرامت اولیاء اللہ سے بھی ایجا مامورات ثابت ہے مگر یہ روایتیں تاریخی ہیں اور کتب معتبرہ میں مذکور ہیں
ہذا ان کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال مرزا سے قادیان کے تلمذیہ اور تردید کے لیے کافی اور کافی ہیں اور مرزا اور مرزائی
اس بارہ میں ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ نے
شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو پھر دنیا میں رجوع کی اجازت ہو تاکہ دنیا میں جا کر دوبارہ تیری راہ
میں جہاد و قتال کروں اور پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور شہادت حاصل کروں اس پر ارشاد ہوا۔ اخی قضیت انھم
لا یرجعون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انھم لا یرجعون یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کر
چکا ہوں کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔

یہ ہے کہ اسکا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں دوبارہ قتل کی
جواب آرزو کرے کہ دنیا میں دوبارہ اگر اعمال صالحہ کر سکوں اور درجات عالیہ کے حصول کا سامان کر سکوں
تو یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بارگاہِ خداوندی کا عام قانون اور عام قاعدہ یہی ہے اسی بنا پر حضرت عبداللہؓ کی درخواست منظور
نہ ہوئی لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تہمت بھی نہیں کہ وہ بطور خرق عادت کسی مردہ کو زندہ کر سکے، خاص کر جب
کہ خدا نے خود اپنے کلام میں خبر دے دی ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا تاکہ منکرینِ حشر کو معلوم ہو جائے
کہ اسی طرح خدا نے تعالیٰ قامت میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال

بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد ان
کا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا محال اور ناممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰؑ کی موت اور حیات سے کیا بحث
مرزا صاحب اپنی بحیثیت کے مدعی ہیں انکو چاہیے کہ اپنی بحیثیت کو دلائل سے ثابت کریں کسی نبی کے وفات پا جانے سے مرزا
صاحب کی یا کسی اور کسے بحیثیت یا نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اسکا اقرار ہے
کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی وفات سنہ ۱۳ھ میں نہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ حضرت عیسیٰؑ کے مرتے ہی مرزا صاحب ان کے خلیفہ
اور جانشین ہو گئے بلکہ اس سے اٹھارہ سو سال پہلے ہو چکی ہے تو اب مرزا صاحب بتلائیں کہ وہ کس دلیل سے حضرت عیسیٰؑ
کے خلیفہ اور جانشین بنے اور یہ بتلائیں کہ یہ امر کس دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یا وفات کے اٹھارہ سو
سال بعد قادیان میں اسکا خلیفہ اور جانشین پیدا ہو گا اور یہ بتلائیں کہ عیسیٰؑ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰؑ کے نکلنے تک
اس قدر مدت کیوں درکار ہے ان تمام باتوں کو دلائل سے ثابت کریں اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری امت
مرزائیہ مر بھی جائے تب بھی ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتی غرض یہ کہ جب مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں تو اپنے حوالے
عیسویت کو مع شرائط اور لوازم کے ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم حیاتِ عیسیٰؑ کے مسئلہ پر گفتگو
کریں۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ قرآن اور حدیث اور اجماعِ امت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی عیسویت کے دلائل

پیش کریں۔

"عیسیٰ تمہارا گشت تصدیق خیرے چند

(۵)

(۲)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوتُ وَمَأْجُوتُ وَهُمَا فِي مَكْنٍ مُّخْتَلَفٍ خَذِبَ يَنْفُسَهُنَّ ۖ

یا جوج و ما جوج کے کھلنے سے اس دیوار ذوالقرنین کا کھلنا ملا ہے جس کے پیچھے وہ بند ہیں یا جوج و ما جوج کا خروج حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہو گا اور یا جوج و ما جوج نسل آدم سے دو قومیں ہیں جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں یہ لوگ یا فت بن نوح کی نسل سے ہیں اور یا فت بن نوح ترک کے جبر اعلیٰ ہیں اور ترک انہی میں کی ایک شاخ ہیں جو سید ذوالقرنین کے پیچھے متردک یعنی چھوڑ دینے گئے تھے اس لیے انکو ترک کہتے ہیں تفصیل سدا کف کے اخیر میں ذوالقرنین کے قلعہ میں مگر چکی ہے اور طرح یا جوج و ما جوج کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے جن میں چار صدیقین بہت مفصل ہیں جو کہ ماخذ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے وہاں دیکھ لی جائیں۔

خلاصہ انکایہ ہے کہ اول شام اور عراق کے درمیان سے دجال خروج کرے گا اور قلعہ برہاکرے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو اپنے نیزہ سے ماریں گے بعد ازاں دیوار ذوالقرنین کے ٹوٹ جانے سے یا جوج و ما جوج نکل پڑیں گے اور کثرت کی وجہ سے ہر طرف پھیل جائیں گے چشموں اور نہروں کا پانی پی جائیں گے لوگ اپنے مکانات اور قلعوں اور تہہ خانوں میں محصور ہو جائیں گے اور اپنے مویشی کو بھی ساتھ لے جائیں گے جب بظاہر کوئی آدمی باہر نظر آئے گا تو یا جوج و ما جوج میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے طاعت پائی اب آسمان والے وہ گئے ایک آدمی اپنا تیر آسمان کی طرف چلے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کو قلعہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیر اوپر سے خون میں ڈوبا ہوا پس آئے گا۔ وہ بھگیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیا اس طرح سے یا جوج و ما جوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور لوگوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل ہوگی کہ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دما مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے یا جوج و ما جوج کی گردنوں میں ایک طاعون کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب ایک ہی آلات میں مگر جائیں گے اور انکی عزت اور بددلی وہ سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اور انکے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دما مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے نازل کرے گا جکی گردنیں سختی اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا تعالیٰ چاہے لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک عظیم اور عام بادش نازل کرے گا جو چاہیں دن تک برابر برستی رہے گی اس بادش سے زمین دھل جائیگی اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار کی کوئی حد نہ رہے گی اور جانور اس قدر فرہ ہو جائیں گے کہ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو گا بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا حج کریں گے اسحٰب اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے اور وہیں انتقال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عائشہ صدیقہ کے جوار میں مدفون ہونگے بعد ازاں کچھ عرصہ تک لوگ

اسی فراخی اور خوش حالی میں ہونگے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر ایک نونہل بنو کی دماغ قبض ہو جائے گی اور زمین پر صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح عورتوں سے کھلم کھلا جھتی کریں گے اور یہ لوگ بدترین خلائق ہوں گے باوجودیکہ صورت انسانی ہوئی مگر گدھوں کی طرح بے عقل اور بے حیا اور بے شرم ہونگے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

(۳۶)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ۔

اس آیت میں مَا تَعْبُدُونَ کا معنی دُؤُنِ اللہ میں صرف اصنام (بت) مراد ہیں کیونکہ خطاب بت پرستوں ہی سے ہے لیکن اگر کلمہ ہا کو عام رکھا جائے تو پھر اس میں شرط عدم المانع کے قید مستتر ہوگی یعنی عابدوں کے ساتھ معبودوں کے جنہم کا ایندھن ہونے کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بشرطیکہ ان فرضی معبودوں میں کوئی امر مانع دخول نار سے نہ ہو۔ جیسے انبیاء اور ملائکہ اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جن کو بہت سے لوگوں نے معبود مقرر کیا ہے ان حضرات کی مقبولیت اور وجاہت اس امر سے مانع ہے کہ وہ اس حکم میں شریک ہوں جیسا کہ آئندہ آیت میں لکھا ہے سَبَّحْتَ كَهْمُ وَتَنَّا بِحُسْنِ أَوْ لَشَيْءٍ عَنْهَا مُتَعَدُونَ۔ میں اس کی تعریف فرمادی اور بتلادیا کہ خدا کے وہ مقبول اور برگزیدہ بنوئے جو سعادت ازیلی سے بہرہ یاب ہو چکے ہیں اگرچہ کافروں نے ان کو معبود بنالیا وہ اس حکم میں داخل نہیں شیاطین اور اصنام اپنے عابدین کے ساتھ جنہم کا ایندھن بنیں گے اور خدا کے یہ مقبول بندے جنہم سے بہت دُور رہیں گے کیونکہ یہ حضرات لوگوں کو خدا کے وعدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیتے اور کفر اور شرک سے نہایت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے یہ حضرات تو کفر اور شرک سے بری اور نیاز اور اس سے منع کر نیوالے تھے، انکو دوزخ سے کیا واسطہ ان کیلئے تو دہم و دگان سے بڑھ کر نعمتیں اور کرامتیں ہوں گی۔ بالقرض اگر کوئی انبیاء اور ملائکہ کو معبود بنا بھی لے تو ان کے معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اپنے عابدوں کے ساتھ ہرگز جنہم میں نہیں جائیں گے ان کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی سے سعادت اور عزت اور کرامت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

ان مشرکین کے اصل معبود تو شیاطین ہیں جنکے اغوار سے انہوں نے کفر اور شرک کیا وہ اپنے عابدین کے ساتھ جنہم کا ایندھن بنیں گے اور عذاب میں مبتلا ہونگے۔

اور بت اور پتھر کی سورت میں تو بے تصور ہیں۔ ان پر جنہم کا عذاب نہیں بلکہ وہ حکم خداوندی کافروں کے لیے عذاب ہوں گے اور یہ جنت اور پتھر کافروں کو عذاب دینے کے لیے جنہم میں ڈالے جائیں گے تاکہ کافروں پر عظم اور حسرت کا اضافہ ہو کہ ان کی پرستش کی وجہ سے جنہم میں داخل ہوئے خیر اور عجز گڑی اور پتھر پر نہ کوئی ملامت ہے اور نہ کوئی ثواب ان کا جنہم میں ڈالا جانا کافروں کی توبہ اور توبہ کیست کے لیے جو گامیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی پیٹ کر جنہم میں ڈالا جائے گا چاند اور سورج کا جنہم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے نہ ہو گا بلکہ چاند اور سورج کے پرستاروں کی تحقیر و تذلیل کے لیے ہو گا۔

(۳۷)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

جس دن ہم آسمانوں کو پیٹ دیں گے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس آیت میں جو قَبْضَتُهُ مٹھی، اور یمن کا ذکر آیا ہے سفر قدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
نزدیک اس سے مفہوم مراد ہے اور تمام اہل منیت و الجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں قبضہ اور یمن سے حضور اور
ہمارے کے معنی مراد نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہانیت اور مشاہدت سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اس سے کمال قدرت کا
الہام مقصود ہے کہ یا جسام عظیم یعنی آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایسے حقیر اور صغیر ہیں جیسے ہماری مٹھی میں کوئی چیز جو تو ظاہر ہے
کہ وہ ایک محولی اور حقیر ہوگی۔

(۵۱)

كَلِمَاتٍ الْيَجِيلِ لَلْكَتَبِ

علماء محققین کے نزدیک سہل کے معنی صحیفہ اور طومار کے ہیں اور اسی معنی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا۔ اور بعض علماء یہ
کہتے ہیں کہ سہل ایک فرشتہ ہے جو نامہ لائے اعمال پر مقرر ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سہل کے پاس
آجاتا ہے اور وہ اس کو تہ کر کے قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سہل ایک کاتب وحی کا نام ہے
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا مگر یہ دونوں قول ضعیف ہیں اس بارہ میں جو روایتیں آئی ہیں وہ موضوع
ہیں یا قریب بہ موضوع ہیں نیز تشبیہ سے مقصود تقسیم ہوتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی معروف شخص کے ساتھ تشبیہ
دی جائے جسے عام طور پر لوگ جانتے ہوں اور صحابہ کرام کی کوئی شخص سہل کے نام سے معروف و مشہور نہ تھا۔ کاتبین وحی سب
کے سب معروف و مشہور تھے ان میں سے کسی کا بھی نام سہل نہ تھا اور نہ کسی فرشتہ کا نام سہل ہونا ثابت ہے لہذا صحیح قول
یہ ہے کہ سہل سے صحیفہ اور طومار کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ اور مجاہدؒ اور قتادہؒ وغیرہم سے منقول ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ

ہم نے کتب دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین

الْأَرْضُ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۵۱﴾

پر نیک بون گے میرے نیک بندے۔

بشارت وراثت زمین برائے عباد صالحین

قال الله تعالى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝
(درط) مگر قرآن آیت یعنی إِنَّ الذِّكْرَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان

لئے والوں کو اخروی بشارت (خوشخبری) کا ذکر تھا اب اس آیت میں ایک عظیم دنیوی بشارت کا ذکر فرماتے ہیں یعنی بادشاہت اور وراثت زمین کی خوشخبری کا ذکر ہے کہ ہم عنقریب دنیا میں اپنے ایک بندوں کو یعنی صحابہ کرام کو زمین کا وارث بنائیں گے اور زمین کی حکومت اور سلطنت اور زمین پر ظہر اور اقتدار اعلیٰ ان کو عطا کریں گے جس سے اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اس بشارت (خوشخبری) کو ہم اگلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور ہماری بارگاہ سے صحابہ کے لیے وراثت زمین کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے کہ جس کی رجسٹری ہو چکی ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اسکا اندراج ہو چکا ہے کہ عنقریب قیصر و کسریٰ کی سلطنت صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے گی۔ پھر اس بشارت کے بعد یہ فرمایا **فَإِنْ هَذَا كَلِمًا فَتَقْوُوا عَالِدِيكُمْ** یعنی اس خوشخبری میں جہالت گزاروں کے لیے ایک عجیب اطلاع ہے جس سے مقصود اتمام محنت ہے کہ اہل اعراض اور اہل غفلت ہر اللہ کی محنت پوری ہو گئی کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونگے اور یہ کتاب ہدایت نازل کر دی گئی جو کافی اور مثالی ہے اور اللہ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے صحابہ زمین شام اور زمین ایران کے وارث ہونگے اور زمین پر غالب ہونگے۔

پھر اخیر میں فرمایا **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ** یعنی ہم نے نبی آخر الزمان کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے اتباع کی برکت سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی نعمتیں اور سعادتیں ملیں گی اور جن گروہ کو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اور دونوں قسم کی سعادتیں ملیں گی وہ مجاہد صالحین کے لقب سے ملنے ہونگے۔ اور جب وہایت اور بادشاہت دونوں ایک کبل اور ایک گدڑی میں جمع ہو جائیں تو اسی کا نام خلافت راشدہ ہے اور جب فرمانروائے سلطنت خدا کا نیک بندہ اور ولی بھی ہو تو وہ خلیفہ راشد ہے جو ظاہر کے اعتبار سے امیر سلطنت اور باطن کے اعتبار سے شیخ طریقت ہے۔

(ربط دیگر) کہ گزشتہ آیت **كَأَمَّا بَدَأْنَا أََوَّلَ خَلْقٍ ثُمَّ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ** میں یہ فرمایا تھا کہ پہلی بار کی طرح دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اب آئندہ آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ وعدہ قیامت کی علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے اور آخری امت بھی ظاہر ہو گئی ہیں سمجھ لو کہ قیامت قریب ہو گئی لہذا غفلت اور اعراض سے باز آ جاؤ اور اس نبی آخر الزمان سے ہمارا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس کے صحابہ زمین پر غالب ہونگے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تو ریت کے بعد یا لوح محفوظ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یا انبیاء سابقین کے صحیفوں اور نوشتوں میں لکھ دیا ہے کہ معوۃ زمین کے یا سرزمین شام اور ایران کے فارش میرے خاص نیک بندے ہونگے یعنی زمین کے بادشاہ اور فرمانروا ہونگے اور باوجود بادشاہت اور سلطنت کے صلاح اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہونگے اس آیت میں جس وراثت ارضیہ کی بشارت دی گئی اس سے خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جسکو بعضیہ خبر بیان کیا گیا اور یہ بتلادیا کہ یہ پیشین گوئی ایسی قطعی اور حتمی ہے کہ اس کو خدائی قبلاہ اور دناویہ سمجھو کہ جس کی تمام انبیاء کے صحیفوں میں رجسٹری ہو چکی ہے اور سب جگہ اسکا اندراج ہو چکا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے مجملہ ان کے ایک آیت استخلاص ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ ثُمَّ يَمُوتُ أُولَٰئِكَ لَعُنَ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مُّذُنَبِرٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

اس آیت میں زبرد سے یا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد لی جائے یا اسمانی صحیفے اور نوشتے مراد لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین پر آمادے کیونکہ لفظ زبرد کے معنی از روئے لغت زور یعنی کسی ہوئی چیز کے ہیں آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔

زبرد

ذکر کے معنی لغت میں نصیحت کے ہیں اور اس جگہ ذکر سے تو دیت کے معنی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر سے لوح محفوظ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تو دیت کے بعد ہم نے زبرد میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے دارلثبیرے ٹیکہ بندے ہونگے۔

ذکر

الارض (زمین) اس بارہ میں مفسرین کے چار قول ہیں (قول اول) یہ کہ زمین سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ (قول دوم) یہ کہ زمین سے روم اور ایران کی زمین مراد ہے۔ (قول سوم) یہ کہ ارض سے سمودۃ ارض مراد ہے (قول چارم) یہ کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔

صحیح اور راجح قول۔ قول اول اور قول دوم ہے اور تیسرے قول کا مراد لینا بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ شام اور ایران کی زمینیں فتح ہو گئی اور دنیا کی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں یعنی ایران اور روم وہ اسلام کے زیر نگیں آئیں گی اور تمام سمودۃ ارض پر اسلام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گا اور قول چارم نہایت بعید ہے۔ اور سیاق و سباق کے خلاف ہے بہر حال آیت میں زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور یہ تمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مفتوح ہوئیں لہذا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی اور وہ اور ان کے رفقاء بلاشبہ عباد صالحین تھے۔

الارض (زمین)

بہر صورت آیت میں اسلام کے ظہور اور غلبہ کی طرف اشارہ ہے اور مخالفین کے لیے تہدید ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اسلام مسٹ جائیگا اور اگر آیت میں الارض سے ارض مقدسہ مراد ہو تو اپنی کتاب کو تہدید ہو گی کہ تمہارا قبلہ عنقریب مسلمانوں کے زیر نگیں آئیگا اور وہ اس کے مالک اور دارلثبیر ہونگے اور عنقریب تیسرے روم کی سلطنت ملک شام سے ختم ہو جائے گی اور سلمان اس پر قابض ہو جائیں گے۔

اور یہ زمینیں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں جو انکی حق تدبیر سے فتح ہوئیں معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین بلاشبہ عباد صالحین کا مصداق تھے۔ جن کی خلافت قرآن سے پہلے تو دیت اور زبرد میں لکھی جا چکی تھی۔

چنانچہ مفسرین اب بھی موجود بائبل کے زبور ۳۷ میں مذکور ہے چند آیتیں درج ناظرین کرتے ہیں۔

۹۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے دارلثبیر ہونگے۔

۱۰۔ جو علیم میں ملک کے دارلثبیر ہونگے جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے دارلثبیر ہونگے۔ دیکھو مجموعہ بائبل

۵۴۸ از زنجیر -

اور توحیدیت میں بھی اس زمین کی وراثت کی تصریح موجود ہے چنانچہ توحیدیت کتاب پیدائش باب ۱۷ اور ص ۸ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تجھ کو اور تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا۔ (الخ) کنعان کے ملک سے زمین شام مراد ہے دیکھو باب ۱۷ از اول تا آخر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو و سرا پاوند کی بشارت پر مشتمل ہے۔

شیعہ کیا کہتے ہیں

اس آیت کی تفسیر میں علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نزول مینى بن مریمؑ اور ظہور مہدیؑ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اقبل میں حضرت مینىؑ اور حضرت مریمؑ کا قلعہ مذکور ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اس لیے ارض سے تھاپے زمین ملا رہے ہیں ہر امام مہدیؑ کے زمانہ میں قبضہ ہو گا۔

اہلسنت والجماعت کہتے ہیں

کہ یہ قول قطعاً صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت سے مقصود صحابہ کو خوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو ایسی چیز کی خوشخبری سنانا۔ جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوا اور اس چیز میں سے انکو کچھ نہ ملے۔ یہ خوشخبری انہیں بلکہ ایک قسم کا مذاق ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ نیز اس آیت میں جو لفظ **عَمَّا دِیَ الصَّالِحِیْنَ** کا ذکر ہے جس کے لفظی معنی نیک بندوں کے ہیں اس سے جامع مفسرین صحابہ کریم مراد ہیں جو اس بشارت کے مولین مصداق ہیں چنانچہ انہوں پر شام ادا ایران فتح ہوا اور حسب وعدہ الہی وہ اس کی زمینوں کے وارث ہوئے اور تمام معمورۃ ارض پر ان کو اقتدار حاصل ہوا۔

بہر حال اس آیت میں خلافت راشدہ کی بشاعت اور خوشخبری دی گئی ہے اس لیے کہ کلام کی ابتداء و ابتدا اکتیناً
اقبل ہیئہ فی شدۃ سے ہوئی اور خلافت راشدہ کی بشاعت پر کلام کی انتہاء ہوئی اور یہ بشاعت حدیہ خوشخبری قرآن کریم کی
متعدد آیتوں میں مذکور ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس دینی اور دنیوی سعادت کا تذکرہ اور شہرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی
ہو چکا تھا جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ انبی میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کی وَ اَلْتُبْ
لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ثُمَّ رَدَّ عَلَيْنَا الْوَيْلَ اس سے یہ جواب ملا کہ اس العام دنیوی اور آخری
کا اہم دینی آخر الزماں کے پیروؤں کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ فَسَاكُنُهَا الَّذِي يَشْتَقِي اِلٰی قَوْلِهِ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيُّ الَّذِي يَجِدُ وَجْهَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي السُّورَةِ وَالْاِنْجِيلِ تفصیل کے لیے
سورۃ اعراف کو دیکھیں۔

نِزَاسِ آیتِ مِیْلَیْنِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.

میں جس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے یہی وہی آیت استخفاف لعلی امیت و عذ اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلیفتکم فی الارض میں مراحت و صاحت کے ساتھ مذکور ہے جس کو بیان انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ نورک تفسیر میں آئے گا۔

ادخل بها سره فتح كل آيت ذلک مثلهم في الشورى ومثلهم

فی الجَنین۔ میں ہی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں واضح الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے یہ شہادت مذکور ہے کہ تم قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ اور انکو باجم تقسیم کرو گے اور ان کو غذا کی ماہ میں خرچ کرو گے۔

(اطلاع) اس بارہ میں جو تاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اگر انکی تفصیل دہ کارہ تو ازالۃ الشک حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مراجعت کریں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن قَبْلُ الذِّكْرَ اَنْتَ الْاَرْضُ حَتَّىٰ يَوْمَ تَكُونُ الْبُحَارُ حَمَلًا۔ میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار زمین کے کیوں مالک ہوئے اس لیے کہ یہ نصیر دائرہ مطلقہ نہیں بلکہ محض ایک قضیہ مطلقہ عام ہے کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہونگے۔

یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر بھی وارث نہ ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لیے ایک مرتبہ کا وقوع کافی ہے چنانچہ محمد اللہ حضرت مصطفیٰ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ خروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین مراد ہو تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ (واللہ اعلم) لکن فی النعم المرغوبہ ص ۲۳ وعظ ۶۹ از مسند تبلیغ

یہ ناچیز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے غلبہ فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہو جگہ ایمان اور عمل صالح کی قید اور شرط مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْنَطُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمْ اَلْعَالَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللہ اور اس آیت میں جِنَادِی الصَّالِحُونَ۔ کالفظ مذکور ہے اور آئندہ سورت یسین سورۃ حج میں آنے والی آیت میں وَ اِنْ اللہ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ مِّنَ الَّذِیْنَ اِنْ مَكَّنَّا هُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ وَ اَمْسَرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کے شرائط اور قید مذکور ہیں اور آئندہ سورۃ فہم میں جو آیت متخالف آنے والی ہے اس میں بھی ایمان اور عمل صالح کی قید مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَ عَدَّ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسَخِّلَنَّاهُمْ فِی الْاَرْضِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اہل ایمان اور صالحین سے فرمایا ہے۔

اب اس زمانہ میں اسلامی سلطنتوں پر جو زوال اور اختلال کے بادل منڈلا رہے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر کابینہ دلت محض زبان سے عیا کے خوف سے اسلام کا نام لے لیتے ہیں ورنہ دیر بردہ ایمان اور عمل صالح سے گھرے ہیں۔ محض نام کے مسلمان ہیں اور اندرونی طور پر دشمنان اسلام کے نمک خوار اور حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر دشمنان اسلام کے

ہم رنگ بنے ہوئے ہیں کھانا اور پہننا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور بولنا اور لکھنا پڑھنا سب انگریزی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان لوگوں کو کوئی ہمدردی نہیں اس قسم کے نام کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضیہ اور زمین کی وراثت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ مگر وہ قتلے آج بھی مدئے زمین پر مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں ہیں اور مال و دولت سے مالا مال ہیں مگر اسلام کے رنگ سے خالی ہیں اگر خلافت کے باشندوں کے طریقہ پر عیسائی تو پھر وہی عروج حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق اور صدق ہے سارا قصور ہمارا ہی ہے۔

ہمنوز اے ابرو رحمت در نشان است
 خم و خفسان باہر و نشان است
 حق جل شانہ کا ارشاد ہے اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ اے بندو تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارا
 عہد کو پورا کروں گا۔

إِنَّ فِيْ هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عِبِدِيْنَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں ایک لوگ بندگی والے۔ اور تمہ کو جو ہم نے بھیجا

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

سو ہرگز کہ جہان کے لوگوں پر۔ تو کہہ محمد کو تو حکم یہی آتا ہے کہ صاحب تمہارا

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ

ایک صاحب ہے پھر ہو تم حکم برداری کرتے۔ پھر اگر

تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ

منہ منہ میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر اور میں نہیں جانتا نزدیک

أَمْ بَعِيدٌ ۚ مَا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ

ہے یا دور ہے جو تم کو وعدہ دیتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے پکار کی بات اور

الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝ وَإِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ

جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید اس میں

فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ قُلْ رَبِّ احْكُمْ

تم کو جانچنا ہے اور بہر توana (فائدہ پہنچانا) ایک وقت تک ۔ رسول نے کہا اے رب! فیصلہ کر

بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

انصاف کا ۔ اور رب ہمارا رحمن ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔

خاتمہ سورت براتمام حجت

بہ تنزیل کتاب ہدایت و بعثت رسول ﷺ

قال الله تعالى إِنَّ فِي هَٰذَا لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝... إلخ... وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

(اوپر) یہ سورت کا خاتمہ ہے جس میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا اور ایسے نبی کو تمہارے لیے مبعوث کیا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے جس کے اتباع کی برکت سے تم کو دینی اور دنیوی نعمت اور سعادت اور زمین کی وراثت اور بادشاہت میسر آئی۔ اللہ نے تم پر حجت پوری کر دی۔ نبی کے ذمہ صرف تبلیغ ہے سو وہ آپ کو چکے اب رہ گیا کہ قیامت اور حساب و کتاب کا وقت کب آئے گا جس کے متعلق یہ اہل فطرت اور معتزلیں آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ وعدہ حساب و کتاب کا کب آئے گا۔ خدا ہی اس کو خوب جانتا ہے میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید عذاب کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش اور چند روزہ قسح اور محنت ہو۔ (واللہ اعلم)

شروع سورت میں بھی قرب قیامت اور حساب آخرت کا ذکر تھا اور سورت کے اخیر میں بھی یہی مضمون ذکر فرمایا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم فرمایا۔ اس طرح خاتمہ سورت کو ابتداء سورت کے ساتھ غایت درجہ مناسبت ہو گئی۔

چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق اس قرآن میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو وعدہ اور وعید اور حکمت و موعظت پر مشتمل ہے۔ جہاد و گزاردوں کے لیے کفایت ہے کہ اس کے ذریعہ دینی اور دنیوی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ قرآن مسافر آخرت کے لیے کافی اور ثانی زاد راہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہے عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا مقصود زندگی ہی بندگی اور طاعت ہے۔

اور جس طرح ہم نے اس قرآن کو ہدایت اور رحمت کے لیے نازل کیا ہے اسی طرح اے نبی ہم نے جو تجھ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے خدا کا راستہ بتلایا اور حلال اور حرام کی تفصیل کی اور اخلاق کا ملہ اور آداب و اطوار کی تعلیم کی اور آپ کے اتباع کی برکت سے آپ کی امت کو وراثت زمین اور فرمانروائی کا پر وانا ملا اور آپ کی برکت سے فسق اور مسخ اور قذف کا عذاب استیصال اٹھایا گیا۔ جو گزشتہ امتوں پر دنیا میں نازل ہوا اور اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے

انما انا رحمة مہذبة یعنی جزاں نیست کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے رحمت ہیں اور قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور خاص کر گناہ گارین امت کے لیے آپ کی شفاعت ہے بھی اس رحمت عامہ کا ایک فرد ہے۔

نظم

عاصیان پر گنہ در دامن بخشہ فرماں
دست در دامن تو داند و جان در آستین
نا امید از مغفرت بالضرورت نتوان شدن
چون تویی در ہر دو عالم رحمت للعالمین

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میری طرف تو بس یہی وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا مہبود صرف ایک ہی موجود ہے میری بعثت کا مقصد قول بھی تو یہ ہے۔

پس کیا تم اس کا حکم مانتے ہو یعنی توحید اور اخلاص کی جو وحی میری طرف آتی ہو اس کو مانو پھر اگر وہ اس کے ماننے سے منہ موڑی تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو صاف طور پر خبردار کر دیا ہے کہ اس کے جلنے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے۔ واضح طور پر سب کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔

اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے اسکا وقوع قریب ہے یا کچھ دور ہے اور وعدہ سے قیامت اور حشر کا وعدہ مراد ہے یا اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا وعدہ مراد ہے۔

بیشک اللہ خوب جانتا ہے آشکارا بات کہ اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اسکو تمہارا چھپا اور کھلا حال سب معلوم ہے۔

اور میں نہیں جانتا شاید اس وعدہ کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور شاید تمہارے لیے ایک وقت عین تک پہنچت ہو کہ تم اس پہنچت سے کچھ فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فوراً نہیں بچوا۔ بہر حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس تاخیر میں کیا مصلحت ہے بعد ازاں رسول نے حکم خداوندی یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے اور میرے بھٹلانے والوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے یعنی حق کو باطل پر اور صادق کو کاذب پر فتح اور غلبہ دیکر فیصلہ کر دیجئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کی یہ دعا نقل کی ہے۔ رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حق تعالیٰ نے بدر کے دن فیصلہ کر دیا اور چار پروردگار بڑا مہربان ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم کہتے ہو جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا یا وہ کہتے تھے کہ اسلام تو حق قریب ختم ہو جائیگا اور کہیں کہتے کہ یہ شخص تو ساحر ہے یا شاعر ہے یا مجنون ہے۔ کفار کی اس قسم کی باتوں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور اپنی رحمت اور عنایت سے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔

مراد خویش ز در گاہ بادشاہی خواہ : کہ بچ کس نشود نا امید زان در گاہ

الحمد لله آج بوقت نماز صبح ۱۰ ذی الحجۃ الحرام یوم یکشنبہ سنہ ۱۳۹۷ھ سورۃ انبیاء کی تفسیر سے فراغت پائی۔

قللہ المحمد اولاً و آخراً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَجَةِ

سورۃ حج مدنی ہے مدینہ میں نازل ہونے پر چار آیتیں مکی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا يَأْتِيكَ لَكَ عَذَابٌ يُقَالُ بِهِ حَقٌّ مِنْ عَقِبِهِ۔ تاکہ اس سورت میں حج کے احکام کا ذکر ہے۔ لہذا یہ سورت الحج کے نام سے مشہور ہوئی اس میں اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے مگر چھ آیتیں هَذَا اِنْ خَشَعْتَ اُذُنُكَ فَهِيَ مِنْ رَبِّكَ سے صحیح اہل التوحید تک مدنی ہیں اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مشہور علماء کے نزدیک یہ سورت مختلط ہے بعض آیتیں اس کی مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور یہی قول صحیح اور درست ہے۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد و ترمذی میں عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حج کو دوسری سورتوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں دو مسجد سے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے کہ اس سورت میں دو مسجد سے ہیں اور عبد اللہ بن مبارکؓ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اسلمی بن راہویہؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سورت میں صرف ایک ہی مسجد ہے یعنی صرف پہلا مسجد اور امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ اور علماء کوثر کا مذہب بھی یہی ہے کہ اس سورت میں ایک مسجد ہے صرف پہلا مسجد۔ تفصیل کے لیے شرح بخاری اور ہدایہ دیکھیں۔

آيَاتُهَا ٤٨ = ٢٢ = سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ = ١٠٣ = رُكُوعَاتُهَا ١٠

سورۃ حج مدنی ہے اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے بڑا رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

لوگو! ڈرو اپنے رب سے۔ بیشک بھونچال قیامت کا ایک بڑی

شے عظیم ۱ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے، بھول جاوے گی ہر دودھ پلانے والی

عَمَّا ارْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

اپنے چلائے کہ اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ اور

تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ يَسْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ

عَنْ أَبِي اللَّهِ شَدِيدٍ ②

اللہ کی سخت ہے۔

آغاز سوت بحکم تقویٰ که آن بهترین زاد آخرت است و تحریف از
زلزله قیامت که ذکر آن غفلت است

قال الله تعالى يَأْتِيهَا النَّاسُ أَشْوَارًا بِكُمْ ... الى ... وَلَئِنْ حَذَّابَ اللَّهِ شَدِيدٌ -
(رابط) پہل سورت یعنی سورۃ الانعام کا آیت نمبر ۱۱۱

(ربط) پہلی سورت یعنی سورۃ الانبیاء کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب سے ہوا تھا۔ اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے ہولناک زلزلہ سے فرمایا اللہ سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس لیے کہ تقویٰ بہترین توفیق آخرت ہے کما قال تعالیٰ وَكَرَّوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ النَّصُوْا نِيزِ تَقْوٰی تَامِ اَنْبِیَاءِ كِرَامِ كِی متفقہ وصیت ہے کما قال تعالیٰ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اٰوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِذَا حُكِمَ اَبِیْ اَتَوْا اللّٰهَ۔

اور چونکہ تقویٰ اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ براہِ گتہ کرنے والی چیز قیامت کے ہولناک احوال اور اہوال ہیں۔ اس لیے سورت کا آغاز قیامت کے احوال اور اہوال سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان شروع کیا کہ اس دن ایک سخت زلزلہ آئے گا تاکہ اس سے حفاظت کی تیاری کرو اور جان لو کہ سخت وقت میں انسان کو تقویٰ ہی کام دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس کی افروانی سے بچو مبادا اس کی ناشکری میں مبتلا ہو کر اس کے قہر کے مستحق بنو۔ یہی شک قیامت کا بھونچال بڑی سخت چیز ہے۔ جس سے دنیا میں تہلکہ اور کھرام بچ جاتے گا عجیب و غریب حادثہ ہو گا جس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں اور ایسی ہلچل ہو گی کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہلچل نہیں اور جس کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں۔ زلزلہ کے معنی لغت میں

۱۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تقویٰ کے دو معنی ہیں۔ (۱) قدرے کے اور (۲) بچنے کے۔ آیت میں ہر معنی کا مراد لینا درست ہے۔

شدید اور ہولناک حرکت کے ہیں جو زلزلے کی تضییع ہے اور زلزلے کے معنی قدم پھسل جانے کے ہیں جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہول کے مارے ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے داخل ہو جائیگی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس سے بڑھ کر کیا آفت اور مصیبت ہوگی کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور شدت ہول کی وجہ سے ہر عمل والی عدت عمل کی قدرت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے عمل کو ڈال دے گی یعنی ڈر کے مارے عمل ساقط ہو جائیگا اور دیکھے گا تو اس دن لوگوں کو کابل و ہشت کی وجہ سے لٹھ میں مست ہوا ہوا حالانکہ حقیقت میں وہ نشہ طے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے اسکی ہول اور دہشت کی وجہ سے مست اور مدہوش نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ مست نہ ہونگے انکی بدحواسی کو دیکھنے والا یہ خیال کریگا کہ یہ لٹھ پیٹے ہوئے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ زلزلہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ کب ہوگا۔

زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال

یہ زلزلہ دنیا میں ہوگا اور یہ زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اخیر زمانہ میں قیامت کے قریب

قول اول | تلمذ ہوگا اور اس کے بعد آفتاب مغرب سے طلوع کریگا یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین زلزلہ میں لائی جائیگی کما قال اللہ تعالیٰ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا سَوْفَ حُولَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُوقِئُ مَرْءٍ فِي قَعَتِ الْوَاقِعَةِ الْآيَةِ إِذَا لُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَقُبَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَرًا۔ اور اس قول کے فاعلین کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مرضہ ہوگی اور نہ کوئی حادثہ ہوگی معلوم ہوا کہ یہ واقعہ دنیا سے متعلق اور یہ زلزلہ اخیر عمر دنیا میں روز قیامت سے پہلے ہوگا اور زلزلہ کی اضافت قیامت کی طرف اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہوگا جسے اخراط اساعت کہتے ہیں۔

یہ زلزلہ قیامت کے دن نفوز ادنیٰ کے ساتھ ہوگا جس دن صوبہ ہونکا جائیگا اس دن زمین کانپ اٹھے گی اور جیسے کشتی موجوں میں ہلنے لگتی ہے اس طرح زمین ہلنے لگے گی۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّايِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّايِفَةُ۔

یہ زلزلہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ نفوز ثانیہ کے بعد اپنی قبروں سے اٹھ کر میدانِ حشر کی طرف روانہ ہوں گے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر طبرانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس بارہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔

قول سوم | امام وازقی فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں اس زلزلہ کے وقت کی کوئی تصریح نہیں۔ لہذا نظم قرآنی میں سب کی گنجائش

۱۔ اشارہ اس طرف ہے کہ عَمَّا أَرْضَعَتْ میں تانوس ہے معنی الذی یا معنی من جس سے مراد بچہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عَمَّا أَرْضَعَتْ میں لفظ ماصدہ ہو یعنی من اور صاعبا۔ ۱۲

موجود ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر)

ہے کہ آیت میں زلزلہ سے بعد قیامت کے احوال اور ہشت نگ احوال مراد ہوں جیسا کہ مشہور
قول چہارم | **كَانُوا رُجُلًا يَنْصُرُونَ** کا ارشاد ہے۔ **كَانُوا رُجُلًا يَنْصُرُونَ** البائسۃ وَالضُّعَفَاءُ وَذُلُّ لِقَا اور حدیث میں ہے۔ اللہ

ہم ملہم وَ ذُلُّ لِقَا (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۰ ج ۲)

پس اگر اس آیت میں قیامت سے پہلے دنیا میں زمین کا زلزلہ مراد ہو تو یہ آیت اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ جس
وقت یہ زلزلہ آئیگا تو اس وقت حقیقتاً ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے
غافل ہو جائے گی۔

اور اگر میں قیامت کے وقت یا قیامت کے بعد کا زلزلہ مراد ہو تو دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ حقیقتاً ایسا
ہی ہوگا کہ جو عورتیں دودھ پلانے کی حالت میں مری ہیں یا حمل کی حالت میں مری ہیں وہ قیامت کے دن اس حالت
میں زندہ کی جائیں گی اور بچہ کو دودھ پلاتی ہوئی قبروں سے اٹھیں گی اور قیامت کے دن انکی یہ حالت ہوگی اور دو احتمال
یہ ہے کہ اس کلام کو تخیل اور تصویر پر محمول کیا جائے کہ اگر حاملہ عورتیں اس حالت کو دیکھیں تو ان کے حمل گر جائیں مقصود اس روز
کی ہول و ہشت کی تصویر بیان کرنا ہے حقیقی معنی مراد نہیں اور مقصود یہ ہے کہ بعد قیامت سخت ہول انگ ہے تقریباً اور پرہیزگاری
اختیار کرنا تاکہ اس دن کی شدت سے محفوظ رہو اور اس بارہ میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں روز قیامت کے احوال اور
احوال کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ عمران بن حصین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ یعنی غزوہ بنی المصطلق
میں تھے کہ اثناء سفر میں رات کے وقت یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ فَإِنَّكَ**
لِلشَّكَاةِ شَاقٌّ **وَأَعْلٰی سُلٰلٰتِكُمْ** **عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ** آپ نے صحابہ کو جمع کر کے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ صحابہ
ان کو سن کر اس قدر روئے کہ اس رات سے زیادہ کبھی نہیں مدسے تھے اور ایسے غلین اور متحکم ہوئے کہ نہ کھانا پکایا اور
نہ پیسے لگائے اور نہ سواریاں باندھیں۔ جب صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے۔
یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارسے گا تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار حاضر ہوں۔ اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پروردگار تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا شکر نکال جو دوزخ کا شکر بھیجے جائیں گے۔
آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار اسکی مقدار اور اندازہ کیا ہے اور اس شکر کی تعداد کتنی ہے حکم ہوگا ہر
ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر پڑیں گے اور بچے بڑھے ہو جائیں گے اور لوگ لڑھ میں معلوم پہلا
گئے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے قم کے مارے متغیر ہو گئے انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ یہ ایک ہم سے کون کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم کو باوجود دما بوج سے وہ نسبت ہے جو ایک کو نو سو ننانوے سے
ہے اور تمہاری نسبت پہلی امتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہو یا سیاہ بیل کے جسم میں سفید بال ہو
اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں چارم حصہ ہو گے یہ سن کر ہم نے خوشی سے تجکیر کہی۔ پھر حضور نے فرمایا بلکہ میں امید
کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں ایک تہائی ہو گے۔ ہم نے خوشی سے تجکیر کہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتیوں میں
نصف ہو گے۔ ہم نے تجکیر کہی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو تفسیر

ابی کثیر ص ۱۱ ج ۳ -

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ لازماً قیامت کے دن ہوگا۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں نازل ہوئی معلوم ہو کہ یہ آیتیں مکی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

اور بعضا شخص ہے جو جھگڑاتا ہے اللہ کی بات میں بنی خبر

عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿۵﴾ كُتِبَ

اور ساتھ پکڑاتا ہے ہر شیطان بے حکم کا۔ جن کی قسمت

عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

میں لکھا ہے، کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو ہکا دے اور

إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

لے جاوے عذاب میں دوزخ کے۔ لوگو! اگر تم کو دھوکہ (شک) ہے جی

رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ

انھنے میں تر ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر

مِن طُفْلَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

بوند سے پھر پھلکی سے پھر بوٹی سے نقشہ

مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي

بنی اور بنی نقشہ بنی اس واسطے کہ تم کو کھول سادیں اور ٹھہرا

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے دعوے تک پھر نکلواتے

طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى

ہیں بڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں پورا بھریا اور کوئی تم میں

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُرْيِكِلَا يَعْلَمَ

پھر چلایا۔ نکلی عریک، تا سمجھ کے پیچھے کچھ نہ

مِنْ بَعْدٍ عِلْمَ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

سمجھنے کے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین میں دبلی پڑی

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری اور اگائیں ہر

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ يَٰأَنَّا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ

بھانت بھانت دونوں کی چیزیں۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے حقیقی

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور وہ چلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

اور یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھاوے

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

قبر میں پڑوں کو اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اللہ کی بات میں بن خبر اور بن سوچ اور بن کتاب

مُنِيرٌ ۝ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

پہنکتی۔ اپنی کر دھڑ کر کہ بہکاوے اللہ کی راہ سے۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اس کو دنیا میں رسوائی ہے اور چکھادیں گے ہم اس کو قیامت کے

عَذَابِ الْحَرِيقِ ① ذَلِكِ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ

دن جلن کی مار۔ یہ اس پر ہے جو آگے بھیجے تیرے ہاتھ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ②

اور یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

اثبات حشر و نشر و ابطال شبہات مجادلین و منکرین قیامت

قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لَّيِّنَ ۖ وَاللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝
(ربط) گزشتہ آیات میں تقویٰ کی تاکید اور قیامت کے بعض احوال اور احوال کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں اہل
لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اور قیامت اور قرآن کے بارہ میں جہالت سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے
جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ازاں حشر و نشر کا اثبات اور منکرین قیامت کے شبہات کا ابطال فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں
اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارہ میں یعنی اسکی شان میں اور اس کی قدرت میں بدون کسی علم کے جھگڑتے
ہیں یہ نصیر بن حارث کا حال ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کتاب انہی کے بارہ میں کہتا ایشا ہذا اَلَا اَسْأَلُكَ
اَلَا كَلِمَاتٍ۔ کہ یہ قرآن تو انگوں کا افسانہ ہے اور کبھی توحید کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور کبھی اللہ
کی قدرت کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ جب انسان مر کر اور گل مٹ کر مٹی ہو گیا تو پھر کیسے زندہ ہو گا اور ایسے شخص کے
پاس دلیل کوئی نہیں صرف شیطان سرکش کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے اور بے دلیل اس
کو مان لیتا ہے اور انبیاء و دلائل عقلیہ و براہین قطعیہ بیان کرتے ہیں تو ان میں بے دلیل جھگڑاتا گاتا ہے اور شیطان کی
پیروی کرتا ہے جس کی نسبت قضائے الہی میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو
ضرد گمراہ کرے گا۔ اور عذاب و عذخ کی راہ پر اس کو لگا دے گا۔ غرض یہ کہ اس نادان کا گمان یہ تھا کہ قیامت اور حشر و نشر
سب محال ہے اس لیے آخرہ آیات میں اثبات محاد کی دو دلیلیں بیان فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اے لوگ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں تم شک اللہ تو قد میں پڑے ہو گے ہو اور دوبارہ زندہ

ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے ہو تو حق تعالیٰ کی دلیل قدرت میں فدا کر دو اور پہلے اپنے حال پر نظر کرو۔ تحقیق ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اصل خلقت مٹی سے ہے اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو سب کی اصل ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے پھر پیدائش آدم کے بعد جب سلسلہ تولید متاثر جاری ہوا تو مرتبہ دوم میں ہم نے تم کو نطفہ سے۔ پھر مرتبہ سوم میں جے ہوئے خون سے۔ پھر مرتبہ چہارم میں ایسے پارہ گوشت سے کہ کبھی اسکی پوری صورت بن جاتی ہے جس میں کوئی عیب اور نقصان نہیں رہتا اور کبھی پوری صورت نہیں بنتی جو ایام پورا ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے۔ پس ہم نے تم کو اس ترتیب و تدبیر کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت ظاہر کریں کہ تم پہلی بار کی خلقت سے دوسری بار کی خلقت کو سمجھ سکو۔ کہ جو چیز پہلی بار تغیر اور تکون کو قبول کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر سکتی ہے اور جان لو کہ یہ سب قادر مطلق کی صنعت اور کارگیری ہے کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں۔ اور پھر ایک مدت مقررہ تک جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ٹھہرانے رکھتے ہیں اسکو وقت سے پہلے گرنے نہیں دیتے اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے اس کو گرا دیتے ہیں پھر اس مدت معینہ کے بعد تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ پھر ہم تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی کمال قدرت کو پہنچ جاؤ یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہے جو بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے پہچاننے کے بعد انجان اور بے خبر بن جائے یعنی ہوش و حواس میں فتور آ جائے اور جیسا بچپن میں قلیل العلم اور قلیل الفہم تھا ویسا ہی پھر ہو جائے اور جاننے کے بعد کچھ نہ جانے پس جو خدا ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں طاری کر سکتا ہے اور اخیر میں اہتمام کے بعد پھر ابتداء کی طرف لوٹا سکتا ہے تو کیا وہ مٹی مٹری پڑیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ بعثت بعد الموت کی ایک دلیل ہوئی اب آئندہ آیت میں دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ اور تازہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

دوسری دلیل

اور اگر ان منکرین قیامت کا یہ گمان ہے کہ انسان کی پیدائش میں جس قدر تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ سب حکم مادر میں ہیں شکمِ قبر میں یہ تغیرات اور انقلابات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے مخاطب تو زمین کو مردہ کی طرح خشک اور بے رونق دیکھنا ہے کہ عرصہ تک بھی ہوئی آگ کی طرح خشک پڑی رہتی ہے جس میں سبزہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس طرح قبر میں مردہ بھی خشک پڑا رہتا ہے پھر جب کچھ عرصہ بعد ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس خشک زمین کی قوت نامیہ جو شس میں آ جاتی ہے اور سبزہ سے ابھانے لگتی ہے اور چھوٹنے لگتی ہے۔ اور ولادت عمل کی طرح خرم نباتات کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں گویا کہ زمانہ ولادت قریب آگیا ہے اور پھر باذن الہی ہر قسم کے تروتازہ اور خوشنما چیز آگاتی ہے جس طرح بطنِ مادر سے ایک خوشنما بچہ نمودار ہوتا ہے پس جو خدا اس طرح مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر اسی حال پر لے آئے جس پر وہ پہلے تھا کیا یہ تخم شجر نطفہ کے مشابہ نہیں کہ جب یہ تخم زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو گل ستر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر بعد چند سے خوشنما ہو کر زمین سے نکل آتا ہے جس طرح نطفہ سے

بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح تخم ریزی کے بعد زندگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں تک دونوں دلیلیں غم بریں اب آئندہ آیت میں ان دونوں دلیلوں کا نتیجہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

(اول) یہ سب جو ابتداء خلقت انسان سے آیا زمین تک ہوا۔ اسکی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے یعنی خدائے برحق وہ ہے کہ جس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
(دوم) اور یہ کہ تحقیق وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے جیسا کہ نطفہ کو اور مردہ زمین کو زندہ کرنا، تمہاری نظروں کے سامنے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور حیات اسکی قبضہ قدرت میں ہے۔
(سوم) اور یہ کہ وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت مردہ زمین کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تمام ممکنات پر قادر ہے۔

(چہارم) اور یہ کہ بلاشبہ قیامت آتیوالی ہے یعنی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں۔

(پنجم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہیں اور اس دوبارہ زندہ ہونے کا باعث بعد الموت ہے غرض یہ کہ ان دلائل سے بخوبی یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے ضرور آئیگی اس کے آنے میں فرا شک نہیں اور باوجود ان دلائل واضحہ کے لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ کی قدرت قاہرہ اور حکومت باہر میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے یعنی بعض ایسے کہ فہم اور ہدایت اور عبادی ہیں کہ ان واضح اور روشن دلائل سننے کے بعد بھی اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں۔ خاک کے پاس علم اور عقل ہے اور نہ کوئی ہدایت اور عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے کہ جو آسمانی کتاب سے پیش کر سکے اور اس کج رواد بے عقل کی حالت یہ ہے کہ حکمران مغرور ہے اپنی گردن اور شان کو موڑ کر جھگڑتا ہے جیسا کہ منکر وں کا طریقہ ہے کہ شان اور گردن کو موڑ کر گفتگو کرتے ہیں اور غرض اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی بے سرو پا باتوں سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ جیسے خود گمراہ ہے اسی طرح دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا کی ذلت و خواری اس کے مجتہد اور مغرور کی منزل ہے کیونکہ اس کا اکبر ہم اور مبلغ علم بھی دنیا ہی اس لیے اس دنیا میں اسکو ذلیل کیا اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اور اس وقت ہم اس سے کہیں گے کہ یہ غلاب تیرے ان اعمال کی منزل ہے جن کو تیرے ہاتھ آگے نہ بچ سکے ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ مندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے اور مغرور اور مجتہد مجرم کو بغیر سزا دیتے نہیں چھوڑتے یہ آیت بھی نصرتِ خدا کے بارہ میں ہے۔ بد کے دن وہ مارا گیا اور کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی اور آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

اور بعضا شخص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کڑائی پر

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لِّإِطْمَآنٍ بِهِ وَإِنْ

پھر اگر اس میں گئی اسکو بھلائی چہاں پکڑا اس پر اور اگر

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِّأَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرٌ

اس میں گئی اسکو جالنج (آناٹش) پھر گیا اٹا اپنے منہ پر۔ گنواؤ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

دنیا اور آخرت یہی ہے لوٹا

الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ

مربوع - پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کراسکا

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

بُرا نہیں کرتی اور ایسی کراسکا بھلا نہیں کرتی۔ یہی ہے دور بڑنا بھول کر۔

يَدْعُوا لِمَنْ خِزْرَةٌ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ طِبَسُّ

پکارے جاتا ہے البتہ جسکا ضرر پہلے پہنچے نفع سے۔ بیشک بُرا

الْمَوْلَىٰ وَلِطَسُّ الْعِشِيرُ ۝

دوست ہے اور بُرا رفیق -

خدمت مذہبِ بین و مترو دین و بارہ دین متین

قال الله تعالى وَمَنْ النَّاسُ مَنِ يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ... الخ... وَلِطَسُّ الْعِشِيرُ.
(ربط) غزشتہ آیات میں منکرین اور مجاہدین کی خدمت تھی۔ جو کلمہ کھلا اور صریح طور پر قیامت کے منکر تھے۔ اب ان آیات میں مذہبِ بین اور مترو دین کی خدمت بیان کرتے ہیں جو محض دنیاوی طمع پر اسلام لے آئے ہیں مگر ان کے دل میں ابھی تک تردد باقی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے اور اسلام لے آئے پس اگر انہیں وہاں مل اور اولاد کی ترقی معلوم ہو تو کہتے دین اسلام اچھا دین ہے اور اگر کچھ اس کے خلاف ہوتا تو کہتے کہ اسلام کچھ اچھا دین

نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں متزلزل اور متذبذب لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں نیک نہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حقانیت کا معیار دنیاوی منفعت ہے پس جو اسلام محض دنیوی منفعت پر مبنی ہو وہ اسلام شریعت میں معتبر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں اہل شک و اہل لٹاق کا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرتا ہے کہ گویا ایک گزارہ پر کھڑا ہے یعنی دل جاکر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ شک اور تردد میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدہ اور وعید کا اس کو یقین نہیں ہو اگر اس کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی۔ جیسے صحت اور مالداری تو اس خیر اللہ بھلائی کی وجہ سے اس کو دین پر کچھ اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیماری اور تنگدستی۔ تو پھر اللہ اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ اور نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ مراد کو نہ پہنچا اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ ساری اعمال نیمست و نابود ہو گئے یہ اس شخص کی حماقت ہے کہ اس نے دین اسلام کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ دنیا کا نفع و نقصان ہر حال میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے بالکل کے ابتداء سے وکیل کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ یہ مرتد یا مشرک اللہ کے سوا ایسے معبود کو پکارتا یا پوجتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ پوجے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس کی عبادت کرے تو اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے جو راہ حق سے بہت دور ہے ایک مائل بالغ آدمی کا ایسی چیز سے لذی اور مردمانگاہ کو جو دشمن سکے اور نہ بول سکے پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ یہ نادان ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان بہ نسبت اس کے خیالی نفع کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا ضرر تو بعد میں ہو گا۔ ثبوت پرستی کا جو ضرر پیش آیا وہ اس کے سامنے ہے کہ ایک بے جان چیز کے پوجنے کی وجہ سے دنیا میں احمق اور نادان ٹھہرے اور البتہ تحقیق ایسا کار ساز بھی بہت بڑا اور ایسا رفیق بھی بہت بڑا۔ جو کہ کسی کام نہ آوے۔ مولیٰ سے مراد بت ہے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اور غیر سے اس کا دوست اور یار و مددگار مراد ہے جو شب و روز اس کے ساتھ خلط ملط رکھتا ہے اور اس کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیں

الصَّالِحَاتِ جَذَّتْ تَجَرَّتْ مِنْ تَحْتِهَا

بھلائیوں باغوں میں بہتی نیچے اُن کے نہریں۔

الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۳

اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مرد نہ کریگا اسکو اللہ دنیا میں اور

الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

آخرت میں تو تانے ایک رسی آسمان کو پھر کاٹ دے

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ⑩

اب دیکھے کچھ بھی اس کی تدبیر سے اس کے جی کا غصہ۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ

اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کمل باتیں اور یہ ہے کہ اللہ سوجھ

مَنْ يُرِيدُ ⑪

دیتا ہے جس کو چاہے۔

بیان فلاح اہل ایمان و خیریت و خسران دشمنان بدسگالان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا ..... إِلَى ..... وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ .

(دریغ) موصوفہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان اور اسلام میں متذبذب اور متزلزل تھے اب ان آیات میں ان ایمانداروں کا حال ذکر کرتے ہیں جو ایمان پر جمے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں اول تو ایسے ٹوٹنیں مخلصین کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور ناکامی کو بیان کیا کہ ان مجاہدین فی الدین اور ان منافقین کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر رسول اللہ کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا اور چند روز میں دین اسلام ختم ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے، ان کے دل میں اسلام کا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے وہ جتنی چاہیں تدبیریں کریں مگر خوب سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہو گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صدق دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے انہوں میں داخل کر بیگا کہ جن کے مکانوں اور دوستوں کے نیچے نہری جاری ہوں گے بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستوں کو عزت اور کرامت اور لہجہ نصرت سے نوازتا ہے اور مرتدین و منافقین کو ذلیل و خوار کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں مرد

نہیں کر چکا یعنی دنیا میں اسکو دشمنوں کے مقابلہ میں غلبہ نہیں دیگا اور آخرت میں اس کے درجے بلند نہیں کریگا تو جس شخص کا یہ خیال ہو تو اس کو چاہیئے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے پھر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کو قطع کر دے اگر وہ اس پر قادر رہے کیونکہ آسمانی مدد کو رد کرنا بغیر آسمان پر پہنچنے ہوئے ممکن نہیں لہذا اس کو چاہیئے کہ کسی ذریعہ سے آسمان پر چڑھے اور وہاں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کو قطع کر دے کیونکہ دنیاوی وسائل تو آپ کے پاس موجود نہیں۔ آپ کو نصرت پہنچ رہی ہے وہ آسمان ہی سے پہنچ رہی ہے تو اگر اس سے یہ ممکن ہے اور یہ اس پر قادر ہے تو آسمان پر جا کر اس کو قطع کر دے پھر دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے سینہ کے فیض و غضب کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فیض و غضب سے جو چاہے تدبیر کر لو مگر کئی حیلہ اور تدبیر آسمانی مدد کو نہیں روک سکتی پس جب یہ امر ناممکن ہے تو پھر اس فیض و غضب سے کیا فائدہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِلٰی السَّمَاءِ میں سے لفظ سماء سے آسمان کے معنی مراد نہیں بلکہ چھت کے معنی مراد ہیں۔ کلام عرب میں سماء کا مطلق چھت پر بھی آتا ہے۔ کل ما علا فلہو سماء۔ جو شے تیرے اوپر ہے وہ تیرا آسمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلبہ کی وجہ سے غصہ اور غیظ و غضب ہے تو اس کو چاہیئے کہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھ لے پھر اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کو توڑ دے یہاں تک کہ مر جائے پھر دیکھے کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ فرو ہوتا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت پر غصہ آتا ہو اس کو چاہیئے کہ غصہ کے مارے اپنا گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ مر جائے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے اس کا غصہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گا اور اپنا گلا گھونٹنے کا نام لیکر اس سے یہ کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر یہی ہے کہ وہ غصہ میں آکر اپنا گلا گھونٹ لے اور اس تعبیر میں آپ کے حاسدوں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر مقصود ہے کہ تم خواہ کتنا ہی غصہ کر دو۔ مگر تم سوائے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے جو چاہے کرو۔ تمہارا مقصد کسی حال میں پورا نہ ہو گا کما قال اللہ تعالیٰ قُلْ مَوْتُکُمْ اِلَیَّ یُکَلِّمُکُمْ۔

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے اس آیت کی دوسری طرح تفسیر فرمائی جو نہایت لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس آیت کو وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللہَ عَلٰی حَرْفٍ کے ساتھ مربوط اور متعلق قرار دیکر فرمایا کہ مَنْ مَنَّ یَطْلُجْ اَنْتَ کَفٰی یَنْصُرُکَ اللہُ۔ میں غیر مفعول مَنْ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی مصائب اور تکالیف سے گھبرا کر اللہ سے امید قطع کر کے اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزوں کو پہنچنے لگے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اونچی کھٹی رسی سے ٹک رہا ہے اگر اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ توقع تو ہے کہ اگر رسی کوئی اوپر کو کھینچے تو یہ اوپر چڑھ جائے لیکن جب رسی ہی توڑ دی تو پھر کیا توقع رہی گو یا کہ آسمان سے بلندی اور بارگاہِ خداوندی کی طرف اشارہ ہے اور رستی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنا مراد ہے اور رستی قطع کرنے سے خدا کی رحمت سے ناامید ہونا مراد ہے۔ لہذا انسان کو چاہیئے کہ ایک کنارہ پر کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا بنے، اور دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر خدا سے امید کی رستی کو نہ کاٹ ڈالے اور خداوند آسمان سے امید قطع کر کے غیر اللہ کی پوجا نہ کرے۔

اور یہاں ہی آمارا ہم نے یہ قرآن واضح اور روشن آیتیں جن میں کوئی خفا و ادا بہام نہیں جو شخص ان میں خود کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے مطلب یہ ہے کہ دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں مگر ہدایت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے جسے وہ کچھ دے وہی سمجھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں

وَالصَّبِيَّانَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

اور عاصیین اور نصاریٰ اور مجوس اور جو

أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

شرک کرتے ہیں اللہ فیصلہ کریگا ان میں قیامت کے دن

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

اللہ کے سامنے ہے ہر چیز - تو نے نہ دیکھا کہ اللہ

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ

کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَ

ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت

الدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ

اور جانور اور بہت آدمی - اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر

الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۖ

چکا عذاب - اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۸ هَذِينَ خَصَّ مِنَ

اللہ کرتا ہے جو چاہے یہ دو مدنی ہیں

اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ

جھگڑے ہیں اپنے رب پر جو سکر ہوئے ان کے واسطے

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

پونے (کالے) ہیں کپڑے آگ کے۔ ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا

الْحَمِيمُ ۝۱۹ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝۲۰

ہانی۔ - بجھتا ہے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ اور کھل

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۝۲۱ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن

بھی۔ اور ان کے واسطے سوگریاں ہیں لوہے کی۔ جس بار چاہا کہ نکل

يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

پڑیں اس سے گھٹنے کے مارے۔ پھر ڈال دیئے اندر۔ اور چکھتے رہو

عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۲۲ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا

جہنم کی مار۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور کہیں بھلائیوں باغوں میں، بہتی ان کے نیچے نہریں۔

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَ

گناہناویں گے ان کو وہاں لکڑی سونے کے اور موتی، اور

لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۲۳ وَهَدُوءًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ

ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اور راہ پائی انہوں نے ستھری

النَّوَلُ ۝ وَهْدُ وَاِلٰی صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۝

بات کی - اور ناہ پائی اس غیروں سراجے کی راہ -

بیان فیصلہ اختلافِ مِلّیٰ اُمم در روز قیامت

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآلَّذِينَ هَادُوا ..... اِلٰی صِرَاطِ الْحَمِيْدِ .
 (ربط) گزشتہ آیات میں کفار کا دین اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ اختلاف کا ذکر تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ دین کے بارہ میں لوگ مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنے حق اور ہدایت پر بتلا تا ہے اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہو گا اس دن اہل حق کو عزت اور کرامت حاصل ہوگی اور اہل باطل کو ذلت اور اہانت ملے گی اور اس دن سلا ہو جائیگا کہ عزت و ذلت کی مالک کون ذات ہے کہ جس کو تمام آسمان اور زمین کی چیزیں آفتاب و ماہتاب اور شجر و حجر سب سجدہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ (۱) قرآن کریم کی آیات ہدایت پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے یعنی مسلمان ہوئے اور جو لوگ (۲) یہودی ہوئے اور گستاخ پرست لوگ جو کواکب اور نجوم کی تاثیر کے معتقد ہیں اور تغیراتِ عالم کو انہیں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نصاریٰ اور مجوس یعنی آتش پرست جو آگ کو پرستتے ہیں اور دوزخ دانستے ہیں۔ خالق خیر کو یزدان کہتے ہیں اور خالق شر کو اہرن کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی بت پرست ہیں۔ کل چھ اہل ادیان ہیں ان میں سے صرف ایک دین دالے یعنی مسلمان جن کا مذہب اسلام ہے وہ حق پر ہیں اور ان کا دین اللہ کا دین ہے اور باقی پانچوں باطل پر ہیں اور ان کا دین شیطان کا دین ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کافروں کو دوزخ میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مخفی نہیں۔ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

عام طور پر دنیا میں چھ فریق ہیں (۱) اہل ایمان جن کو آلَّذِينَ آمَنُوا سے تعبیر کیا (دوم) یہود (سوم) نصاریٰ۔ (چہارم) مجوسی یعنی آتش پرست (پنجم) مشرکین یعنی بت پرست۔ یہ سب مشہور ہیں۔ (ششم) صابغین۔ ان کے بارہ میں اختلاف ہے کہ اس فرقہ کا کیا مذہب ہے۔

صابغین کے بارے میں تین قول

امام شہرستانی مغل دہلی میں فرماتے ہیں کہ یہ کواکب پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ پہلا قول میں تھا کواکب اور نجوم کی تعلیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیر انہی کواکب کے پُر دہے اور بعض سرے سے قادر مختار کے منکر تھے اور تغیراتِ عالم کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی اصلاح

اور ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ فرقہ صائبین نہ کسی ملت اور مذہب کا قائل تھا اور نہ پیغمبر پیغمبری کا قائل تھا اس فرقہ کے مقابل فرقہ کا نام حنفیہ تھا جو ابراہیم حنیف کے ماننے والے تھے

صائبین ایک قوم ہے جو زنتوں کو برحق سمجھتی ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور زبور پڑھتی ہے

دوسرا قول

اور صائبین اہل کتاب میں کا ایک فرقہ ہے۔

صائبین ایک قوم ہے جو مجوس اور نصاریٰ کے درمیان ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور نہ ان کی کوئی شریعت ہے اور نہ کسی ملت کی جانب منسوب ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہی

تیسرا قول

مختلف اقوال کی بنا پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا ناجائز۔ جن فقہاء کے نزدیک صائبین اہل کتاب میں کا کوئی فرقہ ہے تو ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن فقہاء کے نزدیک یہ سب دین فرقہ ہے ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ چھ دین ہیں جن میں سے پانچ دین شیطان کے ہیں اور ایک دین رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ادیان مختلفہ کا فیصلہ فرمائیں گے اہل ایمان اور اہل اسلام کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ان کے سوا سب کافروں کو خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا صابی یا مشرک سب کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ فیصلہ علم کی بنا پر ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل پر شہید ہے کوئی شے اس سے غائب نہیں اور ان چھ فرقوں کے علاوہ ایک ساتواں فرقہ اور بھی ہے جو فرقہ دہریہ کے نام سے مشہور ہے کہ جو خدا کا منکر ہے اور حوادث عالم کو زما نہ کی طرف منسوب کرتا ہے دنیا کا گمراہ ترین فرقہ ہی ہے اس کا ذکر سورہ جاثیہ کی اس آیت میں آیا ہے **وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُكَلِّمُنَا إِلَّا الدَّاهِيُّ**۔ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں اپنی کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال حکومت و سلطنت کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی شے اس کے احاطہ و تسخیر اور دائرہ سلطنت سے خارج نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا اور عقل کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورت اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جو پائے اور بہت سے آدمی ہر ایک اپنی اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان سب شامل ہیں وہ یہ کہ انگوٹھی طور پر اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سرانگڑ ہیں اور اس عام سجدہ کے علاوہ ایک اور سجدہ ہے جو ہر چیز کا الگ الگ اور جدا جدا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کیلئے بنا دیا وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے سب اس کے حکم کے قبیح اور فطرتاً ہی نہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اسکے سجدہ سے اعراض اور انحراف کیا۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ تصور و قدرت میں ان پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہے اللہ کا ارادہ انکو ذلیل کرنے کا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ عزت اور ذلت کا انکے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ زمین کو یہ حق نہیں کہ حق تعالیٰ سے سوال کر سکے کہ میں نے کیا تصور کیا جو مجھ کو بہت

بنایا اور اسلئے کیا خدمت انجام دی کہ اس کے صلہ میں اس کو بلندی عطا ہوئی۔

مسئلہ

یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل کے فیصلہ کا ذکر فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اہل باطل کی انواع و اقسام کو بیان فرمایا لیکن یہ تمام فرماتے ہیں کہ اہل حق کی آیت میں ذکر ہوا حق اور باطل ہونے کی حیثیت سے دو فریق ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی مؤمن اور کافر اہل اطاعت اور اہل معصیت دو جہگڑانے والے فریق ہیں۔ ایک فریق مسلمانوں کا ہے اور دوسرا فریق کافروں کا ہے جس میں یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین سب داخل ہیں اس لیے کہ ہر اقسام کفر حق واحد ہیں۔ ہدایت ربانی اور کتاب آسمانی کے نہ قبول کرنے میں سب شریک ہیں اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دو (۲) فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارہ میں جھگڑا کیا۔ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور باقی پانچ مذکورہ فرقوں نے یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور باہم جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا آغاز محرم بدر سے ہوا۔ چنانچہ بدر کے میدان میں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کے مقابلہ پر نکلے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی اور کافروں کو ذلیل کیا۔ اب آگے دونوں فریق کے اغروی انجام کو بتلاتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا سو اول تو ان کے لیے ان کے جہنم کے مطابق آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے یعنی حقیقتاً آگ کا لباس ہو گا جو ان کی معصیت کا سامان اور ان کی تکبر کی ذلت کا نشان ہو گا اور دوم ان کے سروں کے اوپر سے کھوتا ہوا پانی ڈالا جائیگا جس سے ان کے پیٹوں کی انتڑیاں اور بدن کی کھالیں پھل جائیں گی اور پھر ان کو دیسا ہی کر دیا جائیگا جیسے پہلے تھے۔ کَلَّمَا لَيَصْبَحُنَّ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اور سوم ان کے مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بھاری گرز ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے اور کبھی اس معصیت سے ان کو نجات نہ ہوگی، چنانچہ جب کبھی شدت غم کی وجہ سے اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں ٹٹا دیئے جائیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ جلتے کے مذاہب کا مزہ چکھو جس کی تم دنیا میں نگذیب کیا کرتے تھے۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فریق خاص یعنی فریق کفار کا حال بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں دوسرے فریق خاص یعنی فریق مؤمنین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں غایت درجہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں ہوں گے اس آیت میں اہل ایمان کی چار نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تحقیق اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان بندوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نیک کام کیسے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جنت میں نمون کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک کنگن سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ سونے اور موتی کے کنگن کا ذکر تو اس آیت میں ہے اور چاندی کے کنگن کا دوسری آیت میں ہے۔ وَخُلُقُوا نَسَاؤًا حَسَنًا وَخُلُقُوا نَسَاؤًا حَسَنًا۔ اور ان کا لباس وہاں ریشم ہو گا۔ اہل جہنم کے ثياب النار کے مقابلہ میں ان کا لباس حریری ہو گا۔ خُلِقُوا نَسَاؤًا حَسَنًا۔

يَا كِبُ مُنْدُ فِي خُصْرِي وَ اِسْتَبْنِي وَ اَسَاوِدَ مِنْ فَضِيَةِ اُورَانِ كُوْنِيَا فِي پاكيزہ قول کی طرف ہدایت کی گئی اور غمگین سے ستودہ کے راستے کی طرف انکو ہدایت کی گئی۔ پاكيزہ قول سے کلمہ توحید یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مراد ہے اور عطا عید سے عطا مستقیم اور دین اسلام مراد ہے اس کے صلہ میں آج انکو یہ یحییٰ اور کرا تہیں مل رہی ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پاكيزہ قول سے جنت میں اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی تسبیح و تقدیس کرنا مراد ہے اور عطا عید سے طریق جنت مراد ہے اور سیاق کلام کا اقتضا ویسے ہے کہ گزشتہ آیات کی طرح ان دونوں آیتوں میں اتھوی ہدایت مراد لی جائے کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ کہیں گے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدًا اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی

اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ

راہ سے اور ادب والی مسجد سے جو ہم نے بنائی

لِلنَّاسِ سَوَاءٌ نَّالِعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں لگا رہنے والا اور باہر کا۔

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ

اور جو اس میں چاہے ظلمی راہ شرارت سے اسے ہم پکھاریں گے ایک

عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۱۵ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ

دکھ کی مار۔ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانا اس

الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي

گھر کا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝۲۶ ۚ وَاذِّنْ

طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ والوں کے لیے۔ اور پکارنے

فِي النَّاسِ بِأَلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

لوگوں میں حج کے واسطے کہ آویں تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر ڈبے ڈبے

يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۝۲۷ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

اونٹوں پر چلے آتے راہوں دور سے۔ کہ پہنچیں اپنے چلے کی جگہوں

لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ

پر اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں ذبح پر

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا

جو ہایوں مواشی کے جو اس نے دیئے ہیں ان کو، سو کھاؤ اس

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝۲۸ ۚ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

میں سے اور کھلاؤ بڑے حال محتاج کو۔ پھر چاہیئے بیٹریں اپنا میل پیل

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۲۹

اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

= سن پکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی سوا وہ بہتر ہے اسکو

عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

اپنے رب کے پاس۔ اور حلال ہیں تم کو جو پائے مگر جو تم کو سناتے

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا

ہیں سو بچتے رجو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رجو جھوٹی بات سے

قَوْلَ الزُّورِ ۚ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ

ایک اللہ کی طرف کے ہو کر نہ اس کیساتھ ساجھی بنا کر اور

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اڑھکتے

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝

ہیں اسکو اڑتے جانور یا لے ڈالا اس کو باؤ نے کسی دور مکان میں۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

یہ سن چکے! اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا۔ سو وہ دل کی

الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پر ہیزگاری سے ہے۔ تم کو چوپایوں میں فائدے ہیں ایک ٹھہرے وعدے تک۔

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ اللہ ہر فرستے کو ہم نے

جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

ٹھہر دی ہے قربان کہ یاد کریں نام اللہ کا، ذبح پر

مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَالَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ فَلَهُ

چوپایوں کے جو ان کو دیتے۔ سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی

أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْخَافِيَيْنِ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

کے حکم میں رہو۔ اور خوشی سنا جاہزی کریزوالوں کو۔ وہ کہ جب نام پہنچے اللہ کا

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

ڈر جاویں ان کے دل، اللہ سہنے والے جو ان پر پڑے اور

وَالْمُقِيْمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۵﴾

کھڑی رکھنے والے نماز کے۔ اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ

اور کبھے کے چڑھانے کے اونٹ، ٹھہرنے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے

فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ

نام کی۔ تمہارا اسمیں بھلا ہے۔ سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار بانڈ کر۔

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

پھر جب گر پڑے ان کی کدھ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

مہر سے بیٹھے کو اور بھکاری کرتے کو اسی طرح تمہارے بس میں دیتے ہیں نے وہ جانور شاید

تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا

تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ بہو، لیکن

وَلَكِنْ يَنْتَالُهُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ اسی طرح ان کو بس میں دیا

لَكُمْ لِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ

تمہارے کو اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہ تم کو راہ سچائی اور خوشی

الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

سنا احسان کرنے والوں کو۔ اللہ دشمنوں کو ہٹا دیگا ایمان والوں سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾

اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشکر۔

مذمت کفار لئام بر مزاحمت اہل سلام و زیارت مسجد حرام

و بیان بعض احکام متعلقہ آں مقام واجب الاحترام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلْيَعْزُذْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَسَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (دریصل) اور ہر کی آیتوں میں فریق کفار کی خصوصیت اور جلال اور اضلال کا ذکر تھا کہ کفار مکہ اہل اسلام کی عداوت اور خصوصیت پرستے ہوئے ہیں اب ان آیات میں انکی مدسری قسم کی خصوصیت اور جلال کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور ان کو حج اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرنے دیتے، حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کے اور بار یعنی متولی ہم ہیں کما قال تعالیٰ إِنَّ أَوْلَىٰ لَنَا بِهَا إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تو کبھی بھی اسکے متولی نہ تھے اسکے اور بار یعنی متولی تو فقط متقی لوگ ہیں پس اس مناسبت سے آئندہ آیات میں مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہیں اور اس مقدم مقام کی فضیلت اور ان ایام کی برکت اور حج اور عمرہ اور قربانی کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے برابر چلی آرہی ہے مگر کفار قریش اس عبادت میں مانع اور مزاحم ہیں اور اپنے افعال مشرکیہ سے باز نہیں آتے حالانکہ خانہ کعبہ کی بنیادی خالص توحید پر رکھی گئی ہے کہ اس گھر میں خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور رسوم شرکیہ سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسلام اور اہل اسلام کی عداوت اور خصوصیت پر اس درجہ جلتے ہوئے ہیں کہ وہ فقط اپنے کفر اور شرک اور اپنی گمراہی پر قانع نہیں بلکہ شدت اختصام اور جذبہ انتقام کی بنا پر اہل اسلام کی ہدایت میں مزاحم بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام اور طریق حق سے اور مسجد حرام کی زیارت اور حاضری سے روکتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کر کوئی خالص اللہ کی عبادت نہ کر سکے اور اس مسجد کی صفت یہ ہے کہ ہم نے سب لوگوں کے لیے اس کو قبلہ اور معبد بنایا ہے کہ اس میں مقیم یعنی مکہ کا متوطن اور باشندہ اور باہر سے آنی والا برابر ہے تقیم اور مسافر اور شہری اور پردیس سب کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں ہر ایک دہان جا کر عبادت کر سکتا ہے کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں اس میں سب کا حق مساوی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارہ میں شہری اور بیرونی کو برابر قرار دیا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساوات اور برابری مراد ہے۔

۱۔ اس کام میں اشارہ اس طرف ہے کہ اِنَّ الَّذِي كَفَرَ ذَا كِذَا خَيْرٌ مِّنْ ذُو كِذَا الَّذِي خَيْرٌ مِّنْ ذُو كِذَا خَيْرٌ مِّنْ ذُو كِذَا (دریصل) اور جملہ کفاروں سے اہل اسلام کا خیر ہے اور جملہ کفاروں سے اہل اسلام کا خیر ہے اور جملہ کفاروں سے اہل اسلام کا خیر ہے اور جملہ کفاروں سے اہل اسلام کا خیر ہے۔

سَوَاءُ الْعَاقِبِ فِي اقْوَال

قول اول امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عبادت اور مناسک حج کی ادائیگی میں برابری مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کی ماضی اور وہاں اگر عبادت کرنے میں شہری اور بیرونی سب برابر ہیں کسی شہری کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بیرونی کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک سکے۔

قول دوم اور ابن عباسؓ اور صحابہؓ و تابعینؓ کی ایک جماعت یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے تمام مکہ اور سرزمین حرم مراد ہے کیونکہ حدیبیہ کے دن مشرکین کہتے تھے آپؐ کا اور آپؐ کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا اور سَقِیَّۃُ الْعَاقِبِ قِسْمٌ كَالْبَاقِ۔ میں مساوات سے مکہ میں قیام اور سکونت اور نزول کے بارہ میں مساوات اور برابری مراد ہے مکہ کی زمینوں اور مکانات میں مقیم لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا سب کا حق یکساں ہے۔ اور ان حضرات کے نزدیک مکہ کی زمین کسی کی ملک نہیں اور وہاں کے مکانات کا کرایہ لینا جائز نہیں اور یہی امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام محمدؒ نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہؒ کی سند سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا پس اس کی اراضی کی بیع اور اسکا شتمن کھانا حرام کیا اور تیسری دلیل وہ ہے کہ جو علقمہ تابعیؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکرؓ نے وفات پائی اور عمرؓ نے وفات پائی اور نہیں پکارا جاتا تھا مکہ کی زمینوں کو مگر سوانب جس کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ ٹھہر جاتا تھا۔ (رواہ ابن ماجہ) اور سوانب کے معنی وقف عام اور غیر ملوک کے ہیں اور ایک روایت میں حنظل غنیؒ کا نام اور زیادہ ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی مکہ کی زمینیں سوانب کے نام سے پکاری جاتی تھیں کوئی اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۲ ج ۱ و تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ ج ۲)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ارضی مکہ وہاں کے باشندوں کی ملک ہیں ان کو بیع و شراہ کا اور اپنے مکانات کا کرایہ پر دینا جائز ہے اور اس پر چند جہتیں قائم فرمائی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَخْرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ۔ (اپنے گھروں سے نکالے گئے) اس آیت میں گھروں کی اضافت انکی وطنہ فرمائی معلوم ہوا کہ گھرانے کے ملوک تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا جو شخص ابو سفیانؓ کے گھر میں داخل ہوا وہ امن سے ہے اور جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر اس کی ملک ہے۔

(۳) صحیحین میں اسامہ بن زیدؓ سے مروی ہے کہ اسامہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ کیا آپؐ کل کو مکہ میں اپنے مکان میں اتریں گے آپؐ نے فرمایا کیا عقیلؓ نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے اور بات یہ تھی کہ جب ابو طالب کا

انتقال ہوا تو عقیل اس وقت کفر پر تھے اور حضرت علیؓ اور حضرت جعفرؓ اسلام پر تھے تو ابو طالب کی میراث عقیل کو پہنچی کیونکہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ میراث اسی چیز میں جاری ہوتی ہے جس کا میت مالک ہو۔

(۴) حضرت عمرؓ نے مکہ میں قید خانہ کے لیے ایک مکان خرید فرمایا اور صحابہؓ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ غیر مالک ہی مالک سے خرید کر تاہے تاکہ مالک بن جائے۔

لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیار کی نسبت سے یہ لازم نہیں کہ یہ اضافت ملک ہو۔ ممکن ہے کہ یہ اضافت باعتبار سکونت اور عمارت کے ہو کہ وہ عمارت تو بہر حال ان ہی کی ملک تھی۔ علاوہ ازیں زمانہ اسلام سے پہلے لوگ ان مکانات کو اپنی ملک جانتے تھے اور امام ابو یوسفؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکافوں کا کرایہ جائز ہے۔ ہدایہ کی کتاب اگر اہمیت میں ہے کہ بیعت مکہ کی عمارت فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن زمین سمیت عمارت کا فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ زمین کے فروخت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت میں یہ قول بھی منقول ہوا ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانات کا کرایہ جائز ہے اور کتب فتاویٰ میں یہ بھی آیا ہے کہ اب فتویٰ اسی قول پر ہے۔ دیکھو درج المعانی ص ۱۶ ج ۱۷ اور تفصیل کے لیے ہدایہ کی کتاب اگر اہمیت دیکھیں اور مزید تفصیل کے لیے شروع ہدایہ اور شروع بخاری دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ مسجد حرام کی یہ شان ہے اور اس درجہ اسکا احترام واجب ہے اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے تو جو شخص مسجد حرام میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ کچھ روی اور راہ حق سے عدول اور انحراف کا ارادہ بھی کرے تو ایسے ظالم کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد سے دین سے عدول اور انحراف اور مسجد حرام کی بے حرمتی مراد ہے اور ظلم کے معنی زیادتی اور مستحکامی کے ہیں یہاں بظلم سے مراد اور قصداً اور دیدہ دانستہ جرم میں الحاد کا ارادہ کرنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جرم محرم میں الحاد اور بے دینی کا ارادہ سخت ترین اور شرعی ترین جرم ہے جو اس پاک مقام میں الحاد کا ارادہ کرے اگرچہ اس کو نہ کرے تو اس پر دردناک عذاب ہو گا۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ جرم محرم میں گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی آدمی عذاب کا تقاضا ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور حدود حرم سے باہر جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک محض ملوہ اور خیال پر وہ مذہب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ان آیات میں مسجد حرام سے روکنے کو ظلم قرار دیا اور حرام میں الحاد اور بے دینی کے ارادہ پر وعید فرمائی اب آئندہ آیات میں اس مقام محترم میں ظلم عظیم یعنی خرک کرنے پر وعید اور تہدید فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس محترم مقام کی ابتداء اور بنیاد وحی توہید اور خالص اللہ کی عبادت سے ہوئی چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو ابراہیمؑ کے لیے ٹھکانا بنا دیا اور خانہ کعبہ بنانے کے لیے جگہ معین اور مقرر کر دی اور بذریعہ وحی کے ہم نے ابراہیمؑ کو یہ حکم دیا کہ عبادت کے لیے اس جگہ کعبہ بناؤ اور یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے اس گھر کو کفر اور شرک کی بنیادوں اور پیروں سے پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے

والوں کے لیے اور ہم نے ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کے لیے پکار دو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا اور اس کا حج فرض ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے پروردگار میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی۔ حکم ہوا کہ تمہارے ذمہ صرف پکار دینا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پہنچاؤ ابراہیم جل یلہ قیس پر کھڑے ہوئے اور پکارنے لگا: تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس کی زیارت فرض کی ہے عزت ابراہیم کی یہ آواز تمام اقطار زمین تک پہنچ گئی اور قیامت تک پیدا ہونے والوں نے اس آواز کو سنا جس کے مقدور میں اللہ نے حج لکھ دیا تھا اس نے لبیک کہا۔ عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے لوگو! تم پر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے پس تمہارے اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے تیسرے پاس پا پیادہ اور بعضے سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اور کمزور اونٹوں پر۔ چلی آئیں گی یہ سواریاں ہر دور دراز راہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے مکہ جانا اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور ان کی زیارت کرنا ہے اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں پر حاضر ہوں اور وہاں پہنچ کر دنیا و آخرت کے منافع حاصل کریں، دنیا کی تجارت بھی کریں اور آخرت کی بھی تجارت کریں اور منافع حاصل کریں اور اس لیے آئیں تاکہ مقدور دنوں میں ان چو پایوں پر جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں یعنی اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ پر ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں ایام معلومات سے بعض مفسرین کے نزدیک حشر ذی الحج مراد ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ ایام نحر یعنی ایام قربانی مراد ہیں۔ دسویں اور گیارہویں اور بارہویں ذی الحج مراد ہے۔ کفار بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لو پھر اس قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور عاجز اور درماغہ فقیر کو بھی اس میں سے کھاؤ۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھانا اور کھانا مستحب ہے واجب نہیں اور حلی ہذا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں سے حقیر کھلائے بلکہ غنی کو بھی کھانا جائز ہے پھر قربانی کے بعد اپنے بدن کا میل کچل دو کر میں یعنی احرام کھول ڈالیں اور سر کے بال منڈوائیں اور ناخن ترشوائیں اور بٹلوں کے بال صاف کرائیں اور مونچھیں کترائیں اس کے لیے دسویں ذی الحج مقرر ہے ہدی ذبح کرنے کے بعد ان میلوں کو دو کر میں اور احرام سے باہر ہو جائیں اور اپنی نذرین پوری کریں اللہ کے لیے جو منتیں مانی ہوں وہ پوری کریں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نذر سے مناسک حج اور واجبات حج مراد ہے جب سے احرام شروع ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک کہا تھا اس وقت سے بالوں کا کٹنا اور ناخنوں کا ترشونا ممنوع ہو گیا تھا۔ اس مدت میں بدن پر میل کچل چڑھ گیا تھا۔ جب دسویں تاریخ ذی الحج کو قربانی کر کے احرام ختم ہوا تو حکم ہوا کہ اب حجامت بخواد اور بدن کا میل کچل دو کر دو۔ اور غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور اپنی منتیں پوری کرو اور پھر قربانی کے بعد اپنی ایام معلومات میں اس تدبیر گھر کا یعنی خاندان کعبہ کا طواف کریں اس طواف کو طواف زیارت اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں جو فرض ہے اور دومی جمار اور قربانی اور حلی کعبہ دسویں ذی الحج کو ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ طواف تین ہیں۔ اول طواف قدوم جب آدمی مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے (۱) فائدہ (۱) وہ طواف قدوم ہے۔ دوم طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس آیت میں جس طواف کا حکم مذکور ہے وہ یہی طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحج کو دومی جمار اور سر منڈوانے کے بعد ہوتا ہے اور یہ طواف فرض ہے۔ سوم طواف وداع ہے جو مکہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جائے یہ طواف واجب ہے

فائدہ (۲۱۵)

اس آیت میں خانہ کعبہ کو بیت متین کہا گیا۔ متین کے معنی قدیم کے بھی آتے ہیں اور آزاد کے بھی آتے ہیں پس بعض کہتے ہیں کہ اس کو بیت متین اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالموں

کے ہاتھوں سے آزاد رکھا ہے کوئی جبار اس پر غالب نہیں آیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا معبد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وجہ قرآن کریم کی اس آیت راق

أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ سے ماخوذ ہے۔

یہ حکم تو تم میں سے اور اداء مناسک اور احترام کعبہ کے متعلق بات پوری ہوئی اور اب دیگر احکام کے متعلق دوسری بات سنو کہ جو شخص لکڑی کی حرم چیزوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے تو یہ تعظیم اور ادب اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور قابل ادب قرار دیا ہے۔ ان کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھنا بڑی خوبی کی بات ہے اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔

حُرْمَتِ اللّٰهِ کا افضل ترجمہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں جو بظاہر تمام احکام الہیہ کو شامل ہے مگر اس مقام پر خصوصیت سے مسجد حرام اور قربانی اور صفا اور مردہ اور منا اور عرفات اس قسم کے مناسک حج اور شعا ئیر اسلام مراد ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھے اور جس طرح حق تعالیٰ نے ان کے لئے میں حکم دیا ہے اسی طرح ان کو بجالائے۔

اور اے مسلمانو! تمہارے کھانے کے لیے حالت احرام میں اور بلد حرام میں چڑھنا اور نہ اونٹ۔ گلے، بکری بیڑ حلال کر دیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کو دیگر آیات قرآنیہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جیسے سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں ان محرمات کا ذکر ہے سورہ چیزیں تمہارے لیے کسی حال میں حلال نہیں جیسے مردار اور دم مسخوع اور خنزیر اور بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا، یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں پس تم بتوں کی گندگی سے بچو یعنی بتوں کی بندگی اور ان کے نام پر ذبح کرنے کو چھوڑ دو۔ یہ سب گندہ سے افعال ہیں اور تبلیہ میں لبیک اللہم لبیک کے ساتھ الاشیٰ یکتا ہو لک تم لکھ و ما ملک کمنے سے بچو۔ یہ گندہ قول ہے اور جھوٹی بات سے احتراز کرو خدا کا شریک قرار دینا اور جھوٹی گواہی دونوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک قسم کا جھوٹ ہے اور زجاج وغیرہ سے منقول ہے کہ قول زور سے منکرین کا یہ قول مراد ہے۔ ہذا حلال و ہذا حرام کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ سب اللہ پر افترا اور جھوٹ باندھنا ہے۔ پس اے مسلمانو! تم بتوں کی پیدی سے اور جھوٹ بولنے سے احتراز کرو۔ سب سے بہت کر اور نیک کر خدا کی طرف سے جھک جانے والے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے جو جاؤ۔ اعلیٰ اور توحید آدمی کو نجات دیتا ہے اور کفر اور شرک آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا چوگیا کہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ پھر پرند اس کو اچک لے گئے یا ہوانے اس کو کسی دودھ دراز مکان میں لے جا کر پھینک دیا۔ تو ایسا شخص کبھی سلامت

لے یہ کلمہ ذک کا ترجمہ ہے یہ لفظ در کلاموں میں فصل کے لیے بولا جاتا ہے یا ایک ہی کلام کے دو طرفوں میں فصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اسی طرح کبھی لفظ ذک کے بجائے لفظ ہذا لایا جاتا ہے (روح المعانی ص ۱۳۴ ج ۱۰)

نہیں رہ سکتا اور اس قدر بلندی سے گرنے کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح جس نے شرک کیا وہ آسمان توحید کی بلندی سے شرک کی پستی کی طرف گرا اور مردارِ خوار پر ندوں کی طرح نفسانی خواہشوں نے اس کی بوٹیاں نوح لیں یا دوسرے شیطانی کی تند اور تیز بولنے اس کو لے جا کر کسی وادی ضلالت میں پھینک دیا جس سے اس کی تمام ہڈیاں اور پسلیاں الگ الگ ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ کہ شرک کرنے والا اس طرح ہلاک ہوتا ہے کہ پھر نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۸۲ ج ۶)

یہ بات تو ختم ہوئی اب دوسری بات سنو اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد گاروں یعنی اس کے دین کی نشانیوں، علامتوں اور اس کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں شرک نہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیز گاری سے پیدا ہوتی ہے قلب میں جس درجہ کا تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی عظمت ہوگی اسی درجہ کی تعظیم اس سے سرزد ہوگی۔ تقویٰ اور غور کا اصل فضا اور منبع قلوب میں اور اعضا و ظاہری ان کے آثار کے مظہر ہیں۔ ان کا اثر ان اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ تقویٰ کی علامت ہے اور آثار توحید میں سے ہے اس لیے کہ عاشق کی شان یہ ہے کہ جو چیز اسکے محبوب کی طرف منسوب ہو یا اس کی نامزد ہو یا اس کے دین کی نشانی ہو۔ دل و جان سے اس کی تعظیم کرے

جمع شیعۃ یا شاعرۃ کی ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اس جگہ شاعر اللہ سے مراد شاعر ہے اور قربانی کے جانفرد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت سے مفہوم ہوتا ہے اور تمہارے لیے ان جانفردوں میں جن کو تم نے اللہ کے لیے نامزد کر دیا ہے جیسے قربانی کے جانفرد۔ ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقدرہ تک بہت سے فائدے ہیں کہ بحالت ضرورت یا بحالت اضطرار ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قربانی کے جانفرد پر بحالت ضرورت سواری جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اضطرار اور فاقہ و درجہ کی مجبوری کی حالت میں جائز ہے ورنہ نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شرح ہدایہ اور شرح بخاری دیکھیں) البتہ قربانی کے بعد ان کے گوشت اور کھان سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔

پھر ان ہدایا یعنی قربانی کے جانفروں کی حالت ہونے کی جگہ قدیم گھر کے قریب ہے یعنی مٹی اور حدود حرم کے اندر اس کو خدا کے نام پر ذبح کیا جاتے۔ حدود حرم سے باہر ذبح جائز نہیں بانی مسائل جو ان آیات سے اخذ ہیں وہ کتب فقہ میں دیکھے جائیں۔

اور آپ سے پیسے پہننے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور مکان معین اور مقدور کیا تھا تاکہ ان چوپایوں پر جو ہونے ان کو دیتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا حکم عام شریعتوں میں رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت اس خدا سے وعدہ لا شریک لہ کا نام لیں جس نے یہ نعمت عطا کی۔ خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کرنا اور اس کی نذر دینا کرنا یہ ہر امت میں شرک رہا ہے پس سمجھو کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی خدا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو اسی ایک خدا کے حوالہ اور پیر و کردار خاص اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی اطاعت پر جمے رہو۔ اور اسے نبی و پیغمبر

منا دیجیے۔ اللہ کے سامنے پست ہونے والوں اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والوں کو اور اس کے سامنے نجل اور شرمندہ ہونے والوں کو اور بندگی میں عاجزی اور فروتنی کرنے والوں کو جن کے دل خدا کی عظمت سے اس درجہ لرز رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور مدد سری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں یعنی مصیبت کے وقت ان کے قدم استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آتا اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ہمارے دیتے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی مال کا کچھ حصہ ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔

اور قرب الہی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ یا مہج میں جانور کی قربانی ہے اس لیے کہ ہم نے قربانی کے فوائد کو یعنی اونٹ اور گائے کو اور اسی طرح بھیڑ بکری کو تہا سے لیے اللہ کے دین کی نشانیوں اور علامتوں میں سے بنا دیا ہے۔ جن کے ذبح کرنے میں تہا سے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ان دونوں میں خدا کے لیے قربانی اور اس کے لیے ٹون بہانے سے بہتر اور بڑھ کر کوئی عمل نہیں پس تم کو ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کا نام نہ لو۔ ورنہ وہ قطار بانٹے کھڑے ہوں یا یہ معنی ہوں کہ وہ اپنے تین پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں اور یہی صفت ہے پس تم ان جانوروں کو اس طرح خالص اللہ کا نام لیکر اللہ کے لیے قربان کر دیکر جب ان کے پہلو زین پر گر جائیں اور ان کی جان نکل جاتے اور ٹھنڈے ہو جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے فخر کو جو سوال نہیں کرتا اور سوال کرنے والے کو جو اپنی خواہش لیکر تہا سے سامنے آتے اس کو بھی اس میں کھاؤ اور کھلانے سے گوشت دینا مراد ہے "قانع" سے وہ درویش مراد ہے جو صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور سوال نہیں کرتا اور "مستتر" سے محتاج مراد ہے جو تہا سے سامنے آتے اور ادب کے ساتھ تم سے سوال کرے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قانع وہ ہے کہ جو تیری طرف جھکے اور سوال کرے اور "مستتر" وہ ہے کہ جو چالوسی کے ساتھ تیرے سامنے آتے اور سوال نہ کرے بعض کہتے ہیں کہ قانع سے طامع مراد ہے کہ جو طمع کرے اور مستتر وہ ہے کہ جو قربانی کے وقت موجود ہو خواہ توانگر ہو یا فقیر ہو، مطلب یہ ہے کہ مبارک گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور دوستوں اور فقیروں کو بھی کھاؤ۔ اور یہ حکم استنباطی ہے وجوبی نہیں۔ اگر سب صدقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر سب اپنے ہی لیے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی صدقہ کر دے اور تہائی آداب اور احباب کو ہر دے کر دے اور تہائی اپنے لیے رکھ لے اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تہا سے لیے سفر کر دیا کہ اتنے عظیم الجثہ بڑے بڑے جانور تہا سے قبضہ میں کر دیتے کہ تم ان کو پکڑتے اور باندھتے ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو تاکہ تم ہایا احسان مانو اور شکر کرو مگر تم بجائے شکر کے شرک اور ناشکری کرنے لگے۔ تم کو چاہیے کہ جس طرح یہ جانور تہا سے سامنے گردن جھکانے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ ان جانوروں کو جو اللہ کا عطیہ

۱۔ خجست کے معنی اصل میں پست زمین کے ہیں اور خجست اس کو کہتے ہیں کہ پستی میں جاتے۔ — خجستین کے اصل معنی کی طرف

اشارہ کرنے کے لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا (واللہ اعلم)

ہیں انکو خالص اللہ کے نام پر ذبح کرو، کسی غیر کا نام اس میں شریک نہ کرو اور قربانی میں مشرکوں کا طریقہ نہ اختیار کرو عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے تو اسکا خون بتوں پر چھڑکتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر بھی ملتے تھے، اس کے بارہ میں آئہ آیت میں نازل ہوا کہ تم نہیں سمجھتے اللہ کو قربانی کے گوشت اور ان کے خون میں پہنچتا ہے اس کو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب کہ تم نے کس جذبہ محبت و اخلاص سے ایک قیمتی چیز خالص اس کے نام پر قربان کی اور شرک سے بچنے پس تمہارا یہ اخلاص اور یہ تقویٰ یعنی شرک سے پرہیزگاری اور جزیہ جہاں شاری قبولیت کا سبب بنا اور پھر جب تم نے اس حوشمت کو محتاجوں کی حاجت رفع کرنے کے لیے محض خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تو بارگاہ خداوندی میں تمہاری یہ چیز قبول ہوئی ورنہ اس کی ذات و صفات اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت اور خون پہنچے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ تم کو اللہ نے اپنے قرب اور رضا کے حصول کے لیے قربانی کی ہدایت اور توفیق دی اور جہالت اور جاہلیت کے مشرکان و رکھوں سے تم کو آگاہ کیا اور اسے بنی ان اخلاص سے قربانی کرنے والوں کو ہمارے قرب و رضا اور قبولیت کی نشاندہی سنا دیجئے اور بتلادیں گے کہ خدا کی رضا جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ اور اخلاص ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے **وَالَّذِينَ الْمُحْسِنِينَ** پر ختم فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ احسن یعنی اخلاص اور صدق نیت تمام اعمال صالحہ کی روح ہے۔

تمتہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)

بِإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
 بلاشبہ اللہ تعالیٰ مدح کرے گا اہل ایمان سے کافروں کے شر اور ضرر کو اور ان کے فنون کو کہ مقرر یہ ایسا وقت ہے گا کہ کفار اہل اسلام کو مسجد حرام سے نہیں روک سکیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے یعنی جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور طرح طرح سے انکسارتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت سے انکو روکتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں محبوب نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بطور پیشین گوئی ایک تسلی آمیز مدد ہے اور کفار کے لیے وعید ہے اس لیے کہ اس آیت میں اہل ایمان کی حمایت اور دشمنوں کی مدافعت کی خبر دی جا رہی ہے یہ کلام شروع کلام کا تتمہ ہے آغاز کلام اس آیت سے جواتھا۔ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ**
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی کفار قریش مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں اب آخر میں اہل اسلام کو تسلی فرماتے ہیں کہ تم ان احکام مذکورہ کو سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ غلبہ اپنی کفار مالمین کا رہے گا۔ مقرر یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان بے خوف و خطر حج و عمرہ کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دے گا اے مسلمانو! تم فی الحال کافروں کے غلبہ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار اللہ کے نزدیک محبوب ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں کیونکہ سزا پا کفر اور جہالت ہیں، ایسے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ممکنوں اور مصلحتوں کی بنا پر ان کو مہلت دے رکھی ہے مگر وہ نہیں مغرب راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور اللہ اہل اسلام کی مدد کرے گا اور انکو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا جیسا کہ اسکا وعدہ

ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ پس یہ آیت غلبہ اسلام کی بشارت ہے اور زشتہ آیت وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ کا تتمہ اور تکملہ ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

حکم ہوا ان کو جن سے لوگ لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

اور اللہ انکی مدد کرنے پر قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَغَيْرُ

وہ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور کچھ

حَقٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

دعوتی نہیں سوائے اس کے کہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اللہ اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَ

لوگوں کو، ایک کو ایک سے تو ڈھائے جاتے بکھتے اور مدر سے اور

بَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ

عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ

۲ بہت اور اللہ مقرر مدد کریگا اس کو جو مدد کریگا اس کی

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي

بیشک اللہ زبردست بخیر والا۔ وہ کہ اگر ہم ان کو مقدر در ملک

الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

میں، کھڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ

بجئے ۴۷ ۲ اور منع کریں ٹرے سے اور اللہ کے اختیار ہے

الْأُمُورِ ۝۴۱

آخر ہر ۴۷ کا۔

اجازت جہاد و وعدہ نصرت و تمکین برائے دین

قُلْ اللَّهُ تَعَالَى أَعِزُّ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ . . . . . اِلَى . . . . . قَوْلِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

(دریخت) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت پر مارتے تھے اور طرح طرح کی ایذاؤں دیتے تھے یہاں تک کہ کفار نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ مسلمان کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آکر کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی انکا مقابلہ کریں اور ان سے لڑیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی۔ اور صبر اور توکل کا حکم دیتے تھے یہاں تک کہ باطنی جہاد کی منزل پر پہنچیں اور نفوس پیسے پاک اور مقدس ہو گئے کہ ہر رنگ ملا کر ہو گئے اور ادھر کفار نامہ بخار کی ستم رانی انتہا کو پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ فِیْهِم مِّنْ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُجْثِقِیْنَ کُفُوْا . کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کفار کی معصرت کو دور کرے گا اور کافروں کے شر کو مسلمانوں سے دفع کرے گا اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ خدا کے شکر گزار بنے خدا کے کفر کرنے والوں اور خیانت اور دغا بازی کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حسب سے پہلی آیت جو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کے بارہ میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔ اجازت دی گئی مسلمانوں کو جن کے ساتھ مشرکین قتال کرتے ہیں کہ کافروں سے جہاد و قتال کریں اور جہاد و قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں کافروں نے ان پر ظلم کیا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ ان بے ضرر و ممانی مظلومین کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور مظلوم کو ظالم کے ظلم کا مقابلہ تمام مذاہب میں نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب اور لازم ہے اور حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے حتیٰ کہ اگر حق مصلحت سمجھے قبل اسکے کہ باطل سر اٹھائے۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی اسکا سر پھیل دیا جائے تو یہ بھی عین حق ہے اور کمال تدبیر و دانائی ہے اور انتظار میں رہنا کہ جب باطل مجھ پر حملہ آور ہو تو اس کی ہرافقت کر دینا تو یہ کم عقلی ہے اور مسلمان چونکہ بے ضرر و ممانان تھے اور تعداد میں بھی بہت قلیل تھے۔ اس

لے حضرت بن جہش اور مجاہد اور عروہ بن زبیر اور زید بن اسلم اور متعلق بن حیان اور قتادہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کے بارہ میں نازل ہوئی تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۵ ج ۳

یہ انکی تسلی کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانو! تم جہاد و قتال کی اجازت سے محرومانہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصُوْهِكُمْ لَكَنُوْنٌ۔
 بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے اگرچہ تمہاری تعداد قلیل ہے مگر تم اپنی قلت اور دشمن کی قوت اور کثرت پر نظر نہ
 کرو۔ ہماری قدرت پر نظر رکھو یہ کلام مسلمانوں کے لیے عجیب عنوان سے فتح کی بشارت ہے اور کافروں کے لیے ہتھیر ہے
 یہاں ہے جیسا کہ بادشاہ کمال مہربانی کی حالت میں اپنے وفاداروں سے یہ کہے کہ کیا تم تمہارے سرفراز کرنے پر قدرت نہیں
 رکھتے اور غصہ کی حالت میں باغیوں سے یہ کہے کہ کیا تم تمہارے تباہ اور برباد کرنے پر قادر نہیں۔ یہ مختصر سا کلام صریح وعدہ اور وعید
 سے مدد جہاز یادہ طبع ہے۔ وَالْكَنَایَةُ اِبْلَغُ مِنَ النِّصْبِ۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ کیوں لوگ تھے جن کو کافروں
 سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی اور ان کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا سو یہ لوگ وہ مومنین صادقین تھے کہ جو بدون کسی وجہ کے اُمتی
 اور بلا تصور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ کوئی کام ان سے دیکھا سرزد نہیں ہوا تھا کہ جو ان کے نکلنے کا سبب بنا۔ مگر بعض اس
 کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے انکو انکے گھروں سے نکالا گیا اس عنوان میں کافروں کے ساتھ عجیب تمکیم اور استہزاء
 ہے کہ یہ لوگ عجیب نادان ہیں کہ ازل تو مسلمانوں کو انکے گھروں سے بغیر کسی تصور کے اور دوسرے یہ کہ توحید کو کہ جو تعلیم و توقیر کا سبب
 تھی اسکو جو م اور گناہ قرار دیکر مومنین کے ساتھ مجرمین کا سامنا کرنا اور ان کے خراج کے درپے ہوئے۔ مسلمانوں کا اگر کوئی جرم
 اور گناہ تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک توحید ایسا بڑا
 گناہ تھا کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی یُخْرِجُکُمْ مِنَ الْاَرْضِ الْمَسْکُوْلَہِ وَرَیَاکُمْ
 اَنْ تَقْرَءُوْا بِاللّٰہِ رَقِیْعًا مِّمَّا لَقَمْتُمْ مِّنْہُمْ الْاَنْ اَنْ یَّقْرَءُوْا بِاللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ۔ ہَلْ
 تَقْرَءُوْنَ ہٰذَا الْاَنْ اَمَّا بِاللّٰہِ۔ وَمَا تَقْرَءُوْنَ ہٰذَا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِالْمَیْمِیْنِ رَیْبًا۔ علاوہ توحید خداوندی صفات
 اخراج کا سبب نہیں ہو سکتی۔ خدا پرستی جرم نہیں البتہ جنت پرستی اور صلیب پرستی عقلاً ہی جرم ہے پس یہ پہلی آیت ہے کہ
 جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اللہ نے جو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا کہ مہاجرین اور انصار کو قیصر کر دیا
 کے تحت کاماک بنا دیا اور اَلَّذِیْنَ اُخْرِیْجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ۔ میں مہاجرین کے حسبِ صادق ہونے کی طرف اشارہ
 ہے کہ ان لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے گھروں سے نکلا اور اپنے خویش و اقارب سے مجھو ہونا گوارا کیا مگر پھر سے دین کو چھوڑنا
 گوارا نہ کیا جانا چاہیے کہ اس وعدہ میں اگرچہ تمام صحابہ کرام شریک ہیں مگر آیت کا بیان و بیان بتلا رہا ہے کہ اس آیت میں
 نصرت اور تمکین فی الارض کا جو وعدہ ہے وہ اہل مہاجرین اولین سے ہے اس لیے کہ اَلَّذِیْنَ اُخْرِیْجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ
 کا مصداق مہاجرین اولین ہیں اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لَا یُعَدُّ بَعْدِیْ مِنْ قُرَیْشٍ عِنِّیْ مِیْرَہُ بَعْدِ مِیْرَہِ
 خلیفہ مہاجرین میں سے ہونگے۔ اس لیے کہ اَلَّذِیْنَ اِنْ تَمٰکَنَّا ہُمْ کَضَمِیْرِہُمْ اَلَّذِیْنَ اُخْرِیْجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ۔ کہ ان
 واجہ ہے جس کا مصداق بلا کسی شبہ کے مہاجرین ہیں۔ اب آئندہ آیت میں اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرماتے ہیں اور
 اگر اللہ تعالیٰ شریر اور بدکاروں کو ایمانداروں اور نیک کاروں کے ذریعہ دفع نہ کرتا اور ان کے شر اور فساد کو نہ دور کرتا تو زمین
 میں فساد برپا ہو جاتا اور راہبوں کے بہت سے خلوت خانے اور نصاریٰ کے کلیسے اور یہود کے گیسے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن
 میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب تہدم اور مسمار کر دیئے جاتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کا دوسرا
 سبب بیان فرمایا یعنی جس طرح مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کی مداخلت اجازت جہاد کا سبب بنی۔ اسی طرح اجازت جہاد کا

ایک سبب ایک دینی مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمت اس امر کی مقتضی ہے کہ ہر ظالم میں دین حق انبیاء کرام اور ان کے نبیوں کے ہاتھ غالب ہوتا رہے۔ اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو تمام کارخانہ نسلت و غریب و یتیم ہوجاتا حتیٰ کہ ہر مذہب کے عبادت خانے اور درویشوں کے خلوت خانے ویران ہوجاتے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ **وَقَتْلَ كَاذِبِ كَاذِبَاتٍ وَ آتَاكَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مَعًا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ**۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت اور شریعت کا سبب بیان فرمایا اور مجاہدین سے نصرت کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں شریعت نصرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا یعنی خدا کی طرف سے مدد جب آتی ہے کہ جب وہ شخص بھی دین کی مدد کا ارادہ کرے اور دل و جان سے مکر، ہمت، کلمہ الہی کے بلند کرنے کے لیے باندھ لے بغیر اس کے وعدہ نصرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَكْثُرْ أَقْدَامُكُمْ**۔ اسے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تم کو فتح و نصرت دیگا اور تمہارے قدم بڑھیں گے اور فرمایا **يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ**۔ **فَلَا غَلَبَ لَكُمْ** اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت و عزت والا ہے دم کے دم میں جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کرے۔ خدا جس کی مدد کرے مظلوم و منصور ہے اور خدا جس کی مدد نہ کرے وہ ذلیل و خوار ہے۔ **قَالَ اللَّهُ تَالِي وَ إِن يَخُذْكُمْ فَكَيْفَ خَالِدٌ يَنْصُرْكُمْ**۔ **مِنْ بَعْدِهِ** یعنی اگر خدا تمہاری مدد نہ کرے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمُ الْعُنُودُؤُنَا وَ إِن جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**۔ یعنی بارگاہ خداوندی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرسلین مظلوم و منصور ہوں گے اور خدا کا لشکر غالب ہوگا حق جل شانہ نے اس آیت میں قسم لیا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جس فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مجاہدین و انصار جو بے سرو سامان اور فقیر اور درویش تھے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں سے بڑی شان و شوکت و ملی سلطنتوں پر حملہ آور ہوئے اور ان پر فتیاب ہوئے۔ صحابہ کرام حسب ارشاد خداوندی **وَ إِن جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**۔ خدا تعالیٰ کا لشکر تھکا، باوجود بے سرو سامانی ساز و سامان والوں کے لشکر پر غالب آئے اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بے سرو سامان درویش تھے اور غلبہ کے بعد جب بربر حکومت اور بربر اقتدار آجائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان بے سرو سامانوں کو جو چند روز پہلے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ زمین میں تمکین یعنی حکومت اور اقتدار عطا کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قوت اور غلبہ اور حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی ہم سے غافل نہ ہوں گے بلکہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے یعنی بذات خود ینک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں کو پہلے کلام کا حکم دیں گے اور ہر بُری بات سے انکو منع کریں گے اور اللہ ہی کیسے ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے ہر کام کا انجام وہ سولے اس کے کسی کو حل نہیں کراست محمدؐ کے مکران کب تک ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف رہیں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فائدہ

اس آیت کو آیت تمکین کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام اور درویشان اسلام سے تمکین فی الارض کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جس کی حقیقت ایسی تمکین فی الارض ہے جس کے ساتھ اقامت صلوة اور اتناء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جو یعنی حکومت کے ساتھ ولایت بھی جو حق جل شانہ نے اس آیت میں جو اہل تمکین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی عنقریب انکو روئے زمین کی حکومت اور سلطنت عطا ہوگی اور یہ لوگ سلفیت طے کے بعد دین کے قائم کرنے والے ہونگے پس یہ آیت خلفائے اربعہ کی خلافت کی صحت اور خانیقہ کی دلیل ہے کہ چاروں ہاجرین اولین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کے بموجب انکو زمین کی تمکین عطا فرمائی اور وہ چاروں ان صفات مذکورہ کے ساتھ علی وجہ الکمال معروف تھے یہ آیت چاروں خلیفہ کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل ہے اس سے بڑھ کر انسان کی کیا غلبی ہے کہ فرما کر دلوں چاروں صفتوں کا جامع ہو بادشاہ بھی ہو اور ولی بھی ہو یا میر سلطنت بھی ہو اور شیخ طریقت بھی ہو۔ امیری اور فقری ایک کبیل میں جمع ہوں جانتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دو جز ہیں ایک تمکین فی الارض یعنی حکومت اور سلطنت اور دوسرا اقامت دین یعنی قانون شریعت کا اجرا اور نفاذ جو انبیاء کرام کی بعثت اور اسلامی حکومت کا اولین مقصد ہے۔ اصل مقصد دین ہے اور حکومت اس کی خادمہ ہے اس لیے حق تعالیٰ نے تمکین فی الارض کے بعد جو اصحاب تمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا۔ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ۔ اس جملہ میں تمام شعائر اسلام کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد آتوا بالمعروف و نہی عن المنکر میں تمام علوم دینیہ کے احیاء کی طرف اشارہ ہے اور تہو اعین المنکر میں کافروں سے جہاد اور جزیہ لینے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی منکر اور کوئی بدتر شے نہیں اور مسلمانوں پر حدود اور تعزیرات قائم کرنے کو بھی یہ نقطہ شامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سلطنت طے کے بعد خود بھی احکام شریعت کے پابند ہونگے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ دوسرے کو بھی شریعت کا پابند بنائیں گے اور اخیر میں وَ آتَوُا الزَّكَاةَ عَاقِبَتُهَا اَنْتُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ۔ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کی خبر اللہ ہی کو ہے تم کو خبر نہیں کہ اس جہاد کا کیا اثر ہو گا اور کیسے عجیب و غریب ثمرات و برکات اس پر مرتب ہیں گے نیز اشارہ اس طرف بھی ہے کہ درمیانی احوال اور وقتی شکست پر نظر نہ کرنا۔ انجام پر نظر رکھنا۔ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ لِلْمُتَّقِينَ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ الْعَاقِبَةُ لِلرَّحْمَنِ۔ جیسے مریض کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں مگر انجام اس کا صحت ہے بہر حال یہ تمکین فی الارض اللہ کا وعدہ ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے لہذا یہ ناممکن ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اس خطائی وعدہ کو کوئی غصب کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایفاء کو اپنے ذمہ لیا ہے جو خلفائے راشدین کے اجتہاد پر پورا ہوا۔ وعدہ خداوندی میں نہ مخالفت کا امکان ہے اور نہ غاصت کا اور نہ تسلط اور تغلب کا اور نہ غصب کا اور نہ خیانت کا۔

سورۃ حج کی اس آیت کو آیت تمکین کہتے ہیں اور سورۃ نور کی آیت یعنی وَ عَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ نَكِثَتْ اٰيَةُ الصَّلٰةِ لِيَسْتَحْيِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ۔ اس کو آیت استخفاف کہتے ہیں مقصد دونوں کا ایک ہے اگرچہ عبارت مختلف ہے۔ لِيَسْتَحْيِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ اور الَّذِينَ اِنْ تَمَكَّنَّا مِنْهُمْ لَمَبْغِضٍ لَّكُمْ فِيْهِمْ الَّذِي اَوْتٰهُمْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

سب کا مفہوم ایک ہے اور ذَلَّيْبُ لَتَكْفُرُ قِيَمٌ بَعْدَ خَرَفٍ فِيهِمْ اَمَّا اِنَّ اللَّهَ يُدَا فِعْمٌ عَنِ الَّذِينَ اٰمَنُوا۔
 وَ كَوْلًا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسُكَ۔ کا مفہوم ایک ہے۔ ایک مضمون کو مختلف عباراتوں سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ باریک
 دہری جملت مضمون نص اور محکم ہو جائے۔ غرض یہ کہ دونوں آیتیں حقیقت میں ایک ہیں اور عبارت میں مختلف ہیں اور دونوں خلفائے
 راشدین کی خلافت پر ولایت کرتی ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وہ واسطہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے یہ ناکم ہے کہ اللہ و مدد کرے
 اور پورا نہ کرے فَلَا تَحْشَسُونَ اللَّهَ تُخْلِفُ وَ عَدِيدٌ دُوسْلَهُ۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ اِلَّا وَ كَسَىٰ جَارٍ وَ تَبَارَىٰ بِہِ
 طاقت ہے کہ خدا کے مدد کو پورا نہ ہونے سے بالے اپنے لیے غصہ کرے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ
 ہاجرین اولین کو تمکین دین عطا فرمائی گئی اور ان کے ہاتھوں پر دین حق قائم ہو گا۔ آیت میں اگرچہ ان اشخاص کے ناموں کی
 تصریح نہ تھی لیکن جب خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے تمکین دین اور اعلا کلمۃ اللہ اور لہر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ظہور
 ہو گیا تو حقیقت سے پردہ اٹھ گیا اور سب نے جان لیا بلکہ دیکھ لیا کہ وہ شخص کون کون ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے دن و رات
 کے ظہور کو مقدر فرمایا تھا حسب استخلاف فی الارض اور تمکین فی الارض کا قرعہ خلفائے راشدین کے نام پر نکلا تو متعین ہو گیا کہ آیت
 میں یہی اشخاص مراد ہیں۔ جیسے واقعہ خیبر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں جنتا ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا
 گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو گا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کون اس
 دولت اور عزت سے سرفراز ہو گا۔ جب دو سکر دن حضرت علیؓ کو جنتا عافیت ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مرد موصوف حضرت
 علی مرتضیٰؓ ہیں اس طرح ان آیات کے نزول کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کن اشخاص کے رسول پر استخلاف اور تمکین فی الارض کا
 تاج رکھا جائیگا اور کار پر دارا منی تضار و تعدا اس تمکین دین میں کس کے معین اور مددگار ہونگے۔ پس جب تمکین دین کا ظہور خلفائے
 کے ہاتھ پر ہوا تو متعین ہو گیا کہ اللہ کے علم میں یہی اشخاص مراد تھے۔ (الزائتہ الختام)

وَ اِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

اور اگر تجھ کو جھٹلاویں تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں

قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادُ وَ ثَمُودُ ۝۴۲ وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ

نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اور ابراہیم کی قوم

وَ قَوْمُ لُوطٍ ۝۴۳ وَ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَ كَذَّبَ

اور لوط کی قوم۔ اور مدین کے لوگ اور موسیٰؑ

مُوسٰی فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ

کو جھٹلایا پھر میں نے کافروں کو پھر انکو پکڑا۔ تو کیسے

كَانَ نَكِيرًا ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ

ہوا میرا انکار؟ سو کئی بستیوں پر نے کہا دیں اور وہ

هِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ

گناہ گار تھیں اب وہ ڈھسے پڑی ہیں اپنی بچتوں پر اور

بِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصِيرٌ مَشِيدٌ ۝ اَفَلَمْ يَسِيرُوا

کتنے کمزور تھے پڑے اور کتنے عل جی میری کے۔ کیا پھرے نہیں ملک

فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

میں، جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے۔ یا

أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ

کان ہوتے جن سے سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں

وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

ہوتیں پر اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ اور

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ

وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہزار برس کے برابر ہے۔ جو

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

تم گنتے ہو اور کئی بستیوں میں کہ میں نے انکو ڈھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں

ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَالَّتِي الْبَصِيرُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا

پھر ان کو پکڑا اور میری طرف پھر آتا ہے۔ تو کہہ لوگو! میں

النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَالَّذِينَ

تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر۔ سو جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ

یقین پائے اور کہیں بھلائیاں ان کے گناہ بخشتے ہیں اور

رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

دوڑی عزت کی۔ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کو

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾

ہراتے۔ وہ ہیں لوگ دوزخ کے۔

تسلیم رسالت مآب و تہدید کفار بر استعجال عذاب و وعدہ
مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت و وعید عذاب جہنم برائے اہل معصیت

قال الله تعالى وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ... ائی... اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔
(در ربط ہرگز شش آیات میں کفار کے جہاد و قتال اور ان کی ایذا رسانی کی بناء پر مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی
اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ ان کفار کی مخالفت اور تکذیب اور عداوت سے طول
نہ ہوں ہمیشہ سے عام انبیاء کی تکذیب جہتی جلی آئی ہے اور کافروں نے اسکا نتیجہ دیکھ لیا اور یہ کافر ملک شام کو جاتے ہوئے راستہ
میں ان مقامات سے گزرتے ہیں جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا پھر بھی عبرت نہیں لےتے کیا انکی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور
اس درجہ دیر ہو گئے ہیں کہ جلدی عذاب کی خواہش کرتے ہیں اور آپ سے مجادلہ اور محاصرہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو نے
والا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ عذاب ضرور آئیگا مگر اپنے وقت پر آئیگا
جس کا علم اللہ ہی کو ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ کفار آپکی تکذیب کریں اور اپنی موجودہ قوت و کثرت کے ٹھنڈ میں یہ کہیں
کہ آپ جو ان فقر و مہاجرین کو تمکین فی الارض کی خبر دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ اور غلط ہے اور ناممکن اور محال ہے
اور محض ایک خواب و خیال ہے تو آپ انکی تکذیب کی پروا نہ کریں اور ان سردارانِ مکتہ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام
کی اور قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی اور قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی اور قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی اور قوم لوط

نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب معجزات کی بھی تکذیب کی گئی پھر میں نے ان منکروں کو فوراً نہیں پکڑا بلکہ ہملت دی پھر جب حد سے گزر گئے اور جنت ان پر پوری ہو گئی تو میں نے ان کو عذاب میں پکڑا، پس دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت ہوئی کہ کوئی نکل نہ سکا اور کس طرح رسوا ہوئے۔ نیکر کے معنی انکار کے ہیں پس یا تو نیکر سے عذاب منکر یعنی عذاب شدید مراد ہے جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُكْهِنُ کہ شدت اور سختی کی وجہ سے اس عذاب کو منکر کہا گیا کہ وہ عذاب ایسا تھا کہ جس کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہ تھا۔ یا نیکر کے معنی الٹ دینے اور بدل دینے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی جات کو موت سے ادا کی آبادی کو بربادی سے بدل دیا اور جس حالت پر تھے اس کو بڑی حالت سے متغیر اور تبدیل کر دیا۔ پس آیت میں نیکر سے یا اس معنی انکار مراد ہے اور یہ معنی نہیں کہ زبان سے انکار کر دیا الغرض کفار خدا تعالیٰ کی چند روزہ ہملت سے عرۃ میں پڑ گئے بالآخر گرفتار ہو کر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہملت دیتا ہے پھر جب اسکو پکڑتا ہے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا اور پھر آپ نے یہ آیت وَ كَذَّبَتْ لَخْدُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَحْيًا ظَالِمًا لِّنَاكَ أَخَذَ إِلَيْهِمْ شِدْدِيدًا۔ تلاوت فرمائی۔

سوجان لو کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں بڑی ظالم تھیں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب پر تلی ہوئی تھیں پس وہ بستیاں اب اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں کوئی ان میں رہنے والا اور بسنے والا نہیں انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا نام و نشان نہیں رہا اور کتنے ہی کنوئیں ہیں جو بیکار پڑے ہیں یعنی کنوئیں پر بھیڑ رہتی تھی اب وہاں کوئی پانی بھر نہ والا اور نکل ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ اور کتنے ہی اونچے اونچے اور تلی چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں جن میں کوئی آدم اور آدم زاد، دکھائی نہیں دیتا پس کیا اہل مکہ نے ملک کی سیر نہیں کی اور یہ مواضع عبرت ان کی نظروں سے نہیں گزرے تاکہ ہوتے ان کے لیے ایسے دل جن سے وہ ان کفرین کے انجام کو سمجھ لیتے یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ گزشتہ کفرین کے انجام کو سنتے اور ہوش میں آجاتے، پس حقیقت یہ ہے کہ انھیں تو اندھی نہیں ہوتیں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یعنی جب یہ کفرین گزشتہ کفرین کی بستیوں کو دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے تو معلوم ہوا کہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ بصارت رکھتے ہیں مگر بصیرت نہیں رکھتے اور اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اور عقل کا اندھا ہو اور یہ دل کے نابینا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور عداوت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ سے جلد عذاب طلب کرتے ہیں اور اب یہ تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جس عذاب کے نازل کرنے کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ جلد ملے اور ان کو جان لینا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو نہیں ٹالے گا عذاب اپنے وقت پر آکر رہے گا۔ ان کا جلدی چمانا فضل ہے اور دنیا کے دن تو چھوٹے ہیں اور تحقیق ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ان ہزار برس کے برابر ہے جو تم شہادہ کہتے ہو۔ وہ عظیم و کریم اگر تم کو اپنے علم سے ایک ہزار سال کی بھی ہملت دیدے تو اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن کی ہملت اور ایک ہزار سال کی ہملت برابر ہے۔ عذاب کی تاخیر سے اسکی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے نزدیک جو مدت طویل ہے وہ خدا کے نزدیک قہیر ہے۔ اِنَّهُمْ يَخُنُّوْنَ ذُنُوْبَهُمْ فَيَقِيْنُوْنَ اَنَّهَا قِيْلٌ يَّوْمًا وَّاسٍ کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور ہزار برس برابر ہے اور اسکی قدرت کے اعتبار سے وقوع عذاب میں استعجال اور تاخیر یکساں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ انکو ہملت دی پس اگر وہ قادر مطلق کسی کو اپنے

علم سے ایک ہزار سال کی بھی ہمت دے تو اس کے نزدیک بمنزلہ ایک روز کے ہے وہ اپنے علم سے جتنی چاہے طویل سے طویل ہمت دے دے مگر کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی وہ جب چاہے پکڑا سکتا ہے۔ بادشاہ لوگ مجرم کے پکڑانے میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ مجرم کہیں نکل کر بھاگ نہ جائے مگر اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا اس لیے خدا تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ اپنے مجرم کو فوراً پکڑے۔ پس سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کا ہمت دینا عجز کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے اس کی ذات الاصفات زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نزدیک زمانہ کا وجود اور عدم اور قدرت کی قلت اور کثرت سب برابر ہے پھر یہ نادان کس لیے عذاب میں جلدی کرتے ہیں پس اگر خدا تعالیٰ اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ایک ہزار سال بھی عذاب کو مؤخر کر دے تو تمہارے حساب سے تو ایک ہی دن کی تاخیر ہوئی اور ایک دن کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں۔

یہ عام تشریح تفسیر کبیر جلد ۱۹ ص ۶۱۷ اور حاشیہ شیخ زاہد علی تفسیر البیضاوی ص ۳۸۸ ج ۳ سے ماخوذ ہے حضرت اہل علم اصل کی مراجعت فرماتیں اور بعض مفسرین نے یہ کہل ہے کہ آیت میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور دن سے روز قیامت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا مگر یہ تفسیر سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر نظم قرآنی کا اقتضایہ یہ ہے کہ اس جگہ عذاب سے عذاب دنیوی مراد ہے (دیکھو تفسیر البیضاوی و تفسیر روح المعانی)

خلاصہ کلام یہ کہ اہل مکہ اور نصر بن حارث وغیرہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے وہ قطعی ہے ہرگز اس میں خلاف نہ ہوگا اور اس کی تاخیر سے خدا کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے نزدیک قصیر مدت اور طویل مدت سب برابر ہیں اور اس کی طرف سے جو ہمت مل رہی ہے وہ اس کا علم اور اس کا فضل و کرم ہے۔ جاری و صیل سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکڑنے پر تادہ نہیں اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیوں کو ذلیل دی اور وہ بھی انکی طرح آقاؤں تھے مگر ہم نے اس کو ہمت دی اور فوراً انہیں پکڑا حالانکہ وہ بھی عذاب میں جلدی کرتے تھے پھر بالآخر جب ان کے جرم کا پیمانہ بھر پڑ گیا تو میں نے انکو پکڑا اور وہ جاری و صیل دینے سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکے اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور وہاں اپنی جزا کو پہنچیں گے اسے نبی آپ ان کفر میں اور مستعجلین سے کہہ دیجئے کہ اسے لوگوں میں تم کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ بد سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور اختیار سب اللہ کو ہے۔ اللہ کی اس ہمت سے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے پکڑانے سے عاجز ہے بلکہ اس ہمت کو غیرت جانو کہ اس نے اپنی رحمت سے تم کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے آخرت میں گناہوں کی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے جاری آیتوں کے مٹانے میں کوشش کی اور اس گمان میں رہے کہ ہم اللہ پاک کو عاجز کر دیں گے اور اسکے عذاب سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اور اس کی گرفت سے چھوٹ جائیں گے۔ زجاج کہتے ہیں کہ معاہدین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنکا عقیدہ یہ ہے کہ ہمت اور مشر و نشر کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کو ہم پر کوئی قدرت نہیں (تفسیر قرطبی ص ۱۱۷ ج ۲) کما قال تعالیٰ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔

یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کی آیتوں کو مٹا دیں اور مقابلہ کر کے اہل حق کو عاجز کر دیں کہ وہ حق پر نہ چل سکیں مطلب یہ ہے کہ عاجزین سے غافلین اسلام ملادیں جو لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں (تفسیر قرطبی ص ۱۲۴) انکا گمان یہ ہے کہ انکی کوشش سے اسلام مٹ جائیگا تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں نہ ان کے لیے مغفرت ہے اور نہ رزق کریم ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

سو جب لگا خیال باندھنے، شیطان

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ

نے مٹا دیا اس کے خیال میں - پھر اللہ مٹاتا ہے

مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ

شیطان کا طایا پھر سچی کرتا ہے اپنی باتیں - اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۲ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ

سب خبر لکھتا ہے حکمتوں والا - اس واسطے کہ اس شیطان کے ملائے سے

فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ

جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۵۳

مخت ہیں - اور گناہ گار تو ہیں مخالفت میں دور پڑے -

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جنکو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے میرے

رَبِّكَ فَيَوْمُنَا بِهِ فَتُخَبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لادیں اور وہیں اسکے آگے ان کے دل اور اللہ

اللَّهُ لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۵۳﴾

سو جھانے والا ہے، یقین لانے والوں کو راہ سیدھی۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ

اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا جب تک

تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

آپہنچے ان پر قیامت بے خبر یا آپہنچے انکو آفت ایک دن

عَقِيمٍ ﴿۵۴﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ

کی جس میں راہ نہیں خلائی کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے ان میں چکوٹی (فیصلہ) کریگا سو جو یقین

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۵۵﴾ وَ

لانے اور کہیں بھلائیوں نعمت کے باغوں میں ہیں۔ اور

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں سو ان کو ہے

مُهَيْنٌ ﴿۵۶﴾

ذلت کی مار۔

ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان

قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يُبَيِّنُ... إِلَى... فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (اربط) گزشتہ آیات وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ میں اس بات کا بیان تھا کہ مجادلین اور منافقین

ہمیشہ آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں اور دین حق کی تخریب کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں ابطال آیات کی سعی اور اس میں جدوجہد ان مجاہدین اور معاندین کی قدرتی عادت ہے اور اس سلسلہ میں شیطان طرح طرح کے فتنے برپا کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈالتا رہتا ہے جو کافروں اور ضعیف الایمان لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسے نبی آپ اس قسم کے فتنے سے رنجیدہ اور غلغلیں نہ ہوں۔ ہر نبی اور رسول کے زمانہ میں اسی قسم کا فتنہ پیش آیا ہے، جب کبھی کسی نبی اور رسول نے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو شیطان نے آیات الہیہ میں طرح طرح کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیئے جس سے لوگ شبہات کے دلدل میں پھنس گئے بعد میں اللہ تعالیٰ آیات عکات کو نازل کرتا ہے جس سے تمام شیطانی شکوک اور شبہات کی جڑ کاٹ جاتی ہے اور حکم خداوندی ایسا صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ سب شیطان کا فتنہ ہے جس سے اللہ کا مقصود غلطیوں اور منافقین کا امتحان اور آزمائش ہے لہذا اسے نبی آپ اس قسم کے فتنہ کو دیکھ کر رنجیدہ اور طویل نہ ہوں۔

شان نزول مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک فقرہ ذکر کیا ہے جو اشکال کا سبب بنا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر سے پہلے اس فقرہ کو ذکر کر دیا جائے وہ فقرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم ایک مجلس میں پڑھی جس میں مشرکین مکہ بھی حاضر تھے جب آپ اس آیت — یعنی اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ذَا مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرٰی۔ پر پہنچے تو شیطان نے اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ الفاظ پڑھ دیئے۔

ثَلَاثُ الْفَرِیْقِ الْعَلٰی - وَ اَنْ
شَفَاعَتِهِنَّ ذَرْنٰی۔
یہ شبہاز (بت) بڑے بلند پرواز اور معظم و محترم
میں اور انکی سفارش قبل ہونے کی امید کی جاتی ہے۔
شیطان نے یہ جارت آپ کے پیچھے میں آپ کے کلام کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھی جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زبان سے نکلے ہیں، کافران الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے موافق ہو گئے کہ جن کی تعریف میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اس قدر خوش ہوئے کہ جب مسلمانوں نے اس سورت کے شتم پر سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور کافروں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سوائے ولید بن مغیرہ کے اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی سنگریزوں کی بھری اور اس پر سجدہ کیا۔ مکہ میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قریش بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب محمدؐ نے اپنے آبائی دین کی طرف رجوع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے کہ میری اثناء تلامذت میں وہ چیز بھی پڑھ دی گئی جو اللہ کی طرف سے محمدؐ پر نازل نہیں ہوئی تھی اور خوف زدہ اور پریشان ہو گئے، اس پر آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

یہ فقرہ عبد اللہ بن عباسؓ وغیرہ سے مروی ہے جس کو امام قرطبیؒ اور حافظ ابن کثیرؒ اور جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔

اس قصہ کے بارہ میں علماء کے دو گروہ

چونکہ یہ قصہ بظاہر منصب نبوت اور شان عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ نبی کی انشاء تلامذہ میں اپنی طسیر سے کوئی آمیزش کر سکے اس لیے اس قصہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ قصہ بالکل باطل اور بے اصل اور موضوع ہے اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ قصہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کسی درجہ میں اس کا ثبوت قطعاً ہے جس کو روایت کی تفصیل دیکھنا منظور ہو وہ تفسیر و تفسیر کو دیکھے۔

بہر حال اس قصہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر اس کی اس طرح تفسیر کی کہ جو منصب نبوت اور عصمت کے خلاف نہ ہو کیونکہ عصمت انبیاء کا مسئلہ دین کے اصولی مسئلہ میں سے ہے جس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے۔ علماء کا جو گروہ کسی درجہ میں فی الجملہ اس قصہ کے ثبوت کا قائل ہے عصمت انبیاء کے اجماعی مسئلہ سے وہ بھی غافل نہیں یہ گروہ کثرت طرق اور تعدد اسانید سے مجبور ہو کر اس قصہ کو فی الجملہ ثابت ماننے کے بعد آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو عصمت نبوت کے منافی نہ رہے جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ واضح ہو جائے گا۔

امام بیہقی اور امام ابن خزیمہ اور قاضی عیاض اور امام رازی اور امام بزار اور امام ابو نعیمہ و ترمذی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اور دیگر حضرات محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل باطل ہے اور علامہ اور زنادقہ (بے دین لوگوں) کا بنایا ہوا اور گھڑا ہوا ہے۔

گروہ اول

امام رازی قدس اللہ سرہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل قلیہ اور براہین عقلیہ سے ثابت ہے۔

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ تَقَوَّلَ حَلِينَا كَذِبًا لَأَقْبَلْنَاهُ
لَا خَدْنًا وَهَهُ بِالْبَيِّنَاتِ شَرًّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَتِينَ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالعرض یہ بیچارہ کسی نسبت کوئی غلط بات کہے تو یقیناً ہم انکو پکڑتے اور ہلاک کر ڈالتے۔

معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے خدا کی نسبت غلط بات کا نکلنا محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بقول (افتراد) کو بیضہ بقول تعبیر فرمایا ہے جو محالات اور ناممکنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تَلَفَاتِي فَتَنِي إِنْ آتَيْتُ إِلَّا
مَا يُوقِنُ إِلَيَّ۔

اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس قرآن میں اپنی طسیر سے ذرہ برابر تغیر و تبدل کر سکوں میں تو صرف اللہ کی وحی کا تابع ہوں۔

یعنی میں خدا کے کلام میں ایک شوشہ کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔

(۳) وَ مَا يَنْبَغِي عَنِ الْهَوَىٰ وَ

خدا کی قسم آپ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات

مَوَ إِلَّا وَحْدِي
يُوحِي -

نہیں کہتے آپ جو کہتے ہیں وہ محض خالص اللہ
کی رمی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی
جاتی ہے۔

یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ستر پاوی ہوتا ہے اور نفسانی اور شیطانی آئینہ شمس سے بالکل پاک
ہوتا ہے یہ سورۃ نجم کی آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہے ستارہ کی کہ تہا را یوسف بھی مگر وہ راہ نہیں
جو ان کی بات اس کی زبان سے ہوائے نفسانی سے نہیں نکلتی وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی
جاتی ہے۔

پس جب اسی سورت میں خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ کی نزہت و عصمت کو بیان فرمایا تو یہ کیونکر ممکن ہے
کہ اس سورت کے اثناء تلاوت میں شیطان لعین آپ پر کچھ القاء کرے اور بتوں کی طرح کے الفاظ اس میں ملائے اور آپ کی
زبان مبارک سے نکلا دے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ

ایک صحیح حدیث میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور
کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں۔ سو تم آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو معلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے عبد اللہ
بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ جو کچھ مجھ سے
سنا کرو لکھ لیا کرو قسم ہے اس ذات مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے سوائے حق کے کچھ
نہیں نکلتا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا
تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بتوں کی تشریف میں کوئی لفظ نکل سکے۔

(۴) نیز اسی سورت میں شرک اور مشرکین کی مذمت مذکور ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی سورت کی اثناء تلاوت میں بتوں کی
دح کے متعلق آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلیں۔

(۵) نیز نبی تو وحید کی دعوت اور کفر و شرک سے زجر اور ممانعت کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان سے بتوں کی
دح میں کسی لفظ کا نکلتا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلتا جن میں بتوں
کی تعظیم اور دح جو بلاشبہ محال اور ناممکن ہے۔ ایسا کلمہ تو نبی کی زبان سے نہ قصداً نکل سکتا ہے۔ اور نہ سہواً اور غلبہ ناکمل
سکتا ہے اور نہ جبراً و قہراً نکل سکتا ہے کہ نفس اور شیطان آپ کو اس کلمہ کے تلفظ پر مجبور کر دے جس میں بتوں کی تعظیم اور دح
ہو۔ (۱) قصداً اور غلبہ تو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ قصداً بتوں کی تعظیم اور اس کی دح کفر اور شرک
ہے اور نبی کی زبان سے قصداً تو کیا سہواً بھی کفر و شرک کا کلمہ نکلتا قطعاً محال ہے اور جو شخص نبی کی زبان پر بتوں کی تعظیم اور

۱۔ دیکھو تفسیر ص ۱۵۵ ج ۶

۲۔ اس تمام تفصیل کی اصل غیاد تو امام رازیؒ کا کلام ہے لیکن تفصیل میں دلائل کا اضافہ ہو گیا ہے وہ تفسیر جامع الاحادیث وغیرہ سے ماخوذ ہے مزید مزید

روح کو جائز قرار دے وہ بلاشبہ کافر ہے۔ نبی کی تمام تر سعی اور جدوجہد شرک اور بت پرستی کے ٹٹانے کے لیے ہے نہ کہ انکی روح اور تعظیم کے لیے۔ (۲۸) اور سہواً اس وجہ سے محال ہے کہ تلاوت وحی اور امور تبلیغیہ میں نبی سے سہواً نسیان اور غفلت کا صدور ناممکن اور محال ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

سَلَفُكَ فَلَا تَنْسَى
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے پس آپ اس میں
سے کوئی حرف نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
ہی کسی حکمت اور مصلحت سے اس لفظ کو باقی نہ
رکھنا چاہے۔

حدیث میں ہے کہ جب جبریل امین وحی لکھاتے تو حضور پر نورؐ بھی جبریلؑ کے ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کہیں کوئی حرف بھول نہ جاؤں اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَا تَنْسَى بِهٖ لِسَانَكَ لِتَتَجَلَّیْ بِهٖ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعُہٗ وَ قَوْلَانِہٗ فَاِذَا قَرَأْتَکَ فَاتَّبِعْ قَوْلَانِہٗ۔ یعنی جب جبریلؑ وحی قرآنی آپ کے سامنے پڑھا کریں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ خاموش رہیں اور غور سے سنیں۔ قرآن کا آپ کے سینہ میں تمام و کمال جمع کر دینا اور اس کا محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ ہے آپ بے فکر رہیں قرآن کا کوئی لفظ آپ بھول نہیں سکتے۔

غرض یہ کہ تلاوت وحی اور دعوت و تبلیغ میں نبی کو سہواً نسیان کا پیش آجانا بالاجماع ناممکن اور محال ہے البتہ نبی کو اپنے ذاتی افعال میں جیسے نماز وغیرہ میں سہواً نسیان کا لاحق ہونا ممکن ہے جیسا کہ نماز تہربا عصر میں آپ نے بھولے سے دو رکعت یا تین پر سلام پھیر دیا اور بعد یاد آنے کے سجدہ سہو کیا تو یہ سہواً نسیان بھی حکمت و مصلحت پر مبنی تھا جس سے سہو کی تشریح مقصود تھی کہ اگر نماز میں سہو پیش آجائے تو امت کو کیا کرنا چاہیئے اور لیلۃ التعلیس میں جو حضور پر نورؐ کی نماز فوت ہوئی تو اس سے قضاء فاترہ کی تشریح مقصود تھی کہ اگر بھولے سے نماز قضا ہو جائے تو کس طرح اس کی قضا کی جائے یہ سہواً نسیان جو آپ کو پیش آیا اس کا وحی و رسالت اور تبلیغ شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

(۳) اور یہ بھی ممکن نہیں کہ شیطان جبر و قہر کسی پہنچا دے کہ وہ آپ کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ نکلوا دے اس لیے کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ عِبَادَیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ۔ اے شیطان میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ اور زور نہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ اِنَّہٗ لَیْسَ لَکَ سُلْطٰنٌ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلَیٰ رِجْلِہٖمْ یَتَوَلَّوْنَ اِذَاکَ سُلْطٰنُہٗ عَلَی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْنَہٗ وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِہٖ مُّشْرِکُوْنَ اور شیطان کا خود اقرار ہے اِلَّا عِبَادَکَ مِنْہُمْ الْخٰلِصِیْنَ۔ اے پروردگار میرا انوار تیرے حجاب غلصہ میں نہیں چل سکے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الخالصین تھے۔ آپ پر شیطان کے کسی زور اور نفوذ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ جبراً بلا اختیار آپ کی زبان مبارک پر ایسے کلمہ شرک کے الفاظ جاری کر سکے اگر خدا نخواستہ شیطان کو یہ قدرت ہوتی تو کوئی کلمہ حق آپ کی زبان سے جاری نہ ہونے دیتا پھر یہ کہ جب شیطان کو آپ پر یہ قدرت حاصل ہو گئی تو خدا کے خاص اور غلصہ بندے کون ہیں جن پر شیطان کو قدرت اور غلبہ نہیں۔ محاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر نبی اور رسول پر بھی شیطان کا زور چل سکے تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق ہی کیا رہا۔ نیز نزول وحی کے وقت زشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اس وقت کسی شیطان کی مجال نہیں کہ وہاں کوئی پر مار سکے یا اس کے

قریب سے گھر کے جیسا کہ سورہ جن میں ہے اَلَا مَنِ الرَّاقِیُّ مِنْ رَسُوْلِیْ فَاِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِیْهِ رَسَدًا لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رَسُوْلَیْ رَبِّیْهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدُوْنِهِمْ۔ یعنی جب وحی الہی کا نزول ہوتا ہے تو ہر طرف سے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اور وحی الہی کی حفاظت کے زبردست انتظامات ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان قریب یا بعید سے وحی ربانی میں کوئی القاد نہ کر سکے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست بندوں تک پہنچا دے پس اگر بھی القاد شیطانی سے محفوظ نہ رہے تو پھر فرشتوں کی رصد اور ان کے پہروں کا کیا فائدہ (دیکھو روح المعانی ص ۱۳۳ ج ۱۷ و ص ۱۶۵ ج ۱۷)

نیز قرآن کریم میں ہے۔ وَ اِنَّہٗ لَکَتٰبٌ عَزِیْزٌ لَا یَاْتِیْہِ الْہٰطِلُ وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَ لَا مِنْ خَلْفِہٖ تَنْزِیْلٌ۔ یعنی اس کتاب عزیز کی حفاظت کا حق تعالیٰ خود ذمہ دار ہے کسی باطل کی جہل نہیں کہ وہ آگے یا پیچھے سے وہاں آسکے بہر حال یہ امر قطعاً محال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے القاد سے کسی چیز کا تلفظ کر دیں اور اچھا القاد شیطانی اور وحی جبریلی نہیں اور قرآن اور غیر قرآن میں تمیز نہ ہو اور معاذ اللہ آپ کی زبان سے قرآن میں کوئی حرف اور کوئی لفظ زیادہ ہو جلتے جو اللہ نے آپ پر نازل نہیں کیا اور شیطان وحی خداوندی میں کوئی آمیزش کر دے اور آپ کو اس پر تنبیہ نہ ہو اور آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وحی ربانی تو یہ ہے اور یہ مزید القاد شیطانی ہے غرض یہ کہ یہ امر ناممکن ہے کہ نبی کو وحی اور غیر وحی میں کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے۔ اشتباہ کا واقعہ جو نامعامت ہے قلت بعیرت کی اور اللہ کا نبی اس سے پاک اور منزہ ہے۔

(۶) نیز اگر اس واقعہ صحیح مان لیا جائے تو علاوہ اس کے کہ یہ واقعہ آیات مذکورہ کے خلاف ہے ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن کریم اور وحی الہی سے وثوق اور اعتماد اٹھ جائیگا اور امان اور اطمینان ناکل ہو جائے گا اس لیے کہ اس واقعہ کی طرح دوسری جگہ بھی القاد شیطانی سے وحی الہی اور پیغام خداوندی میں کمی اور زیادتی کا جواز اور امکان نکل آئیگا کہ ممکن ہے کہ دوسرے موقع پر بھی القاد شیطانی سے احکام الہیہ اور پیغامات خداوندی میں اسی قسم کی کمی اور زیادتی اور تغیر اور تبدل پیش آیا ہو اور لازم آئے گا کہ حسب حکم خداوندی یَاٰیٰہَا التَّوْسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ۔ احکام خداوندی کی پوری پوری اور صحیح تبلیغ نہ ہوئی ہو ایسی صورت میں وحی الہی پر یقین نہیں رہ سکتا کہ بالیقین یہ پوری اور صحیح وحی ہے اور بعید یہی وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ممکن ہے کہ القاد شیطانی کی وجہ سے اس میں غیر وحی کی آمیزش ہو گئی ہو غرض یہ کہ ایسی صورت میں وحی الہی پر اعتماد اور یقین نہیں رہتا بلکہ وحی الہی مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۳۳ ج ۶ روح المعانی ص ۱۷۱ ج ۱۷)

(۷) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ نظم قرآنی باہم متضاد اور متناقض اور مختلف ہو جائے گی اس لیے کہ اَفَرَأٰی تَشْتَرُ اللّٰتَ وَالْعُزٰیۃَ الْاٰ۔ سے توبوں کی خدمت مقصود ہے اور تِلْکَ الْغٰوِیٰتِیْقِ الْعٰتٰی۔ سے توبوں کی طرح مقصود ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا صریح اختلاف اور واضح تناقض و تضاد حاضرین مجلس پر اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے غلطی رہا یہ ناممکن ہے کہ صاحب نبوت پر یہ اختلاف اور تضاد محض رہے۔

(۸) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ تِلْکَ الْغٰوِیٰتِیْقِ الْعٰتٰی ایک معمولی عبارت ہے اور نظم قرآنی حواجز کو پہنچی

ہوتی ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیا حاضرین مجلس پر ان دو مختلف النوع کلاموں کا تفاوت بخفی رہا اور اس فرق پر متنبہ نہ ہوئے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور پر فود پر وحی الہی مشتبہ ہو گئی اور آپ کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق نہ معلوم ہوا اور قرآن اور غیر قرآن اور منزل من اللہ اور غیر منزل من اللہ میں آپ کو فرق نہ معلوم ہوا اور فرشتہ اور شیطان آپ پر کیسے طہنس اور مشتبہ ہو گئے اور ملک معصوم اور شیطان غیبت میں آپ نے فرق نہ کیا اور توحید اور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق آپ پر طہنس ہو گیا (روح المعانی ص ۱۲۵ ج ۱۴)

(۹) نیز اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت حضور پر فود کی تسلی کے لیے نازل ہوئی نہ کہ خطاب اور تنبیہ کے لیے مقصود آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ ان مجاہدین اور صامدین کی سعی فی ابطال الآیات سے رنجیدہ نہ ہوں پس اگر واقعہ مذکورہ صحیح ہوتا تو آپ پر خطاب نازل ہوتا۔ (روح المعانی ص ۱۲۵ ج ۱۴)

(۱۰) نیز حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من دانی فی المناہر فقد دانی حقا فان الشیطان لا یتمثل بى۔ یعنی جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو خواب میں دیکھا اس لیے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میری صورت بنا سکے اور کسی کے سامنے میری شکل میں ظاہر ہو سکے پس جب شیطان عمام مؤمنین کے لیے شکل نبی متقل اور تشکل نہیں ہو سکتا تاکہ اہل ایمان مجھے خواب میں دیکھ کر کسی اشتباہ میں نہ پڑیں تو شیطان کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشکل جبرئیل متقل اور تشکل ہونا بلکہ جبرئیل متقل اور تشکل ہونا ممکن ہو گا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۶۸ ج ۱۴ (فتاویٰ کاہلہ) پس یہ دس دلیل جو زیادہ تر امام وازیؒ کی تفسیر کبیرہ اور علامہ آلوسیؒ کی تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہیں اور کچھ حقہ شروع بیضاوی سے بھی ماخوذ ہے۔ ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کو دیا ہے۔ حضرت اہل علم و تحقیق کو یہ حوالہ دے کر مراجعت فرمائیں۔ دلائل مذکورہ کے علاوہ اور بھی دلائل ملیں گے جن کو ہم نے اختصار کی بنا پر چھوڑ دیا۔ بہر حال اس فقہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور صحیح روایتوں میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا مگر قریش میں کے ایک شیخ نے مٹھی بھر کر نکلی اور ان کو اپنی پیشانی پر اٹھایا اور ان پر سجدہ کیا صرف اتنی روایت صحیح ہے اور باقی موضوع اور باطل ہے، تمام روایات صحیحہ میں واقعہ غزوانی المعنی کا کہیں ذکر نہیں۔

آدیم برسر مطلب

اب ہم آیت ہنا کی صحیح تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن تفسیر آیت سے پہلے یہ بتلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں دو لفظ مذکور ہیں ایک تمہنی دو سرائنا آیت کی تفسیر سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔

سراجنا چاہیے کہ لفظ تمہنی دو معنی میں متعل ہوتا ہے ایک معنی قراوت و تلاوت جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور دوسرے معنی دلی آرزو اور تمنا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ کلام عرب میں دونوں معنی میں متعل ہوتا ہے سورۃ نجم میں ہے۔ اَنَّهُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى یہاں سے تمہنی سے دلی خواہش اور آرزو کے معنی مراد ہیں اور سورۃ بقرہ میں وَتَمَنَّى

أَتَيْتُكَ لَا يَخْلُصُونَ إِلَّا كَمَا نَفَىٰ - یہاں اُمنیہ سے صرف زبان سے الفاظِ تقدیر پڑھنے کے معنی مراد ہیں۔

لفظ القار کے اصل معنی ٹالنے کے ہیں اس میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ آیت میں القار سے لفظ کے اعتبار سے القار مراد ہے یعنی شیطان ایسے الفاظِ القار کہ تلے سے جن کو کٹ کر لوگ فتنہ میں پڑ جائیں یا معنی

لفظ القار

کے اعتبار سے القار مراد ہے یعنی شیطان کفار کے دلوں میں کوئی ایسی چیز القار کرے جو ان کے فتنہ کا سبب بن جائے تو آیت میں تہیٰ اور القار کے دونوں معنوں میں جو نسے معنی میں مراد لیے جائیں تو آیت کا مطلب صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔

اب ہم اس بارہ میں حضرات مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور اول ان حضرات مفسرین کے گروہ کے اقوال نقل کرتے ہیں جو قصہ غرائق کو باطل اور بے اثر قرار دیتے ہیں۔

تفسیر اول

اکثر مفسرین کے نزدیک تہیٰ کے معنی قزارت کے ہیں اور القار سے القار معنوی مراد ہے یعنی جب کبھی کسی نبی نے اللہ کی وحی کی قزارت کی تو شیطان نے اس کی قزارت اللہ تبارک میں کافروں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈال دیتے ہیں اگر اس آیت میں تہیٰ سے تلاوت اور قزارت کے معنی مراد لیے جائیں اور اُمنیہ کو معنی متلو اور مقررہ لیا جائے یعنی وہ الفاظ مراد لیے جائیں جن کو نبی نے پڑھا ہے اور القار سے باعتبار معنی کے القار مراد لیا جائے یعنی شیطان نے انبیاء کی قزارت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہ اور دوسرے ڈال دیا جس سے وہ وحی متلو اور مقررہ لوگوں پر شبہ ہو گئی تو اس صورت میں آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہوگی اور اسے نبی آپ ان کفار معاصرین یعنی معاندین کے مجادلہ سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں اور یہ لوگ جو باطل آیات کی سعی اور جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اس کی فکر میں نہ پڑیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اللہ کوئی نبی ایسا نہیں جیسا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب کبھی اس نے لوگوں کو کوئی حکم خداوندی پڑھ کر سنایا یا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا تو اس وقت شیطان نے اس کی تلاوت کردہ چیز کے بارہ میں لوگوں کے دل میں بذریعہ دوسرے کچھ شکوک اور شبہات ڈال دیتے جس سے لوگ نبی کی تلاوت کردہ یعنی اسکی پڑھی ہوئی اور سنائی ہوئی چیز کے بارہ میں شک اور شبہ میں پڑ گئے مطلب یہ ہے کہ قدیم سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی اللہ کے کسی رسول اور نبی نے کوئی آیت تلاوت کی یا اللہ کا کوئی حکم پڑھ کر سنایا یا کوئی بات بیان کی تو شیطان نے اللہ کے حکم اور اللہ کی بات اور نبی کی بیان کردہ چیز کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بذریعہ دوسرے شکوک اور شبہات ڈال دیتے

بعد ازاں کفارِ شیطان کے انہی القار کردہ شبہات اور اعتراضات کی بناء پر انبیاء و رسول سے مجادلہ کرتے تھے اور اپنے اس مجادلہ باطلہ سے انبیاء و رسول کی بیان کردہ چیزوں کے ابطال اور محو کی سر قند کوشش کرتے تھے مگر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی سعی اور جدوجہد ناکام ہوتی تھی۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَارِجَ الشَّيَاطِينِ لِيُؤْخَذُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔

پس اسی قسم کے شبہات سے کفار مکہ آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں لگے ہوتے ہیں جیسا کہ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي

اِنْتِنَا مُعَلِّجِزْنٰمِیْنِ میں اسکا ذکر ہو چکا ہے۔

(۱) مثلاً جب نبی کریم علیہ السلام نے آیت اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةَ پڑھ کر سائی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالا کہ دیکھو مسلمان اپنی ماری (یعنی ذبیحہ) کو تو حلال بتاتے ہیں اور خدا کی ماری جوئی چیز یعنی میت اور سوار (کو حرام) بتاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول نازل کر کے اسکو مٹا دیا یعنی نازل اور باطل کر دیا یعنی وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَكُمْ یُذَكِّرُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَ اِنَّهُمْ لَفٰسِقٌ اور فَكُلُوْا مِمَّا ذِکَّرَ اللّٰهُ عَلَیْهِ نازل کر کے ان کے شبہ کو زائل کر دیا اور بتلا دیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے باقی مارنے والا اور جان نکالنے والا ہر حال میں اللہ ہی ہے۔ جان ٹالنا اور جان نکالنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے بندہ کا کام ذبح کرنا یعنی چھری چلانا ہے اسکا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو جانور حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۲) اور مثلاً جب آپ نے یہ آیت پڑھ کر سائی اِنَّكُمْ و مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمِ۔ تو شیطان نے اس میں یہ شبہ القاد کیا کہ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ میں تو حضرت یسح اور حضرت عزیر اور طاغیہ کو ہم بھی داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انکے اس شیطانی شبہ کے ازالہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُنْعَدُوْنَ۔ مطلب یہ تھا کہ اِنَّكُمْ و مَا تَعْبُدُوْنَ میں کلمہ تائے اُن کے اصنام اور بت مراد ہیں۔ خدا کے برگزیدہ بندے مراد نہیں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ بر تفسیر بیضاوی صفحہ ۲۹۷ ج ۲

پس اس طرح اللہ تعالیٰ اس القاد شیطانی کو مٹا دیتا ہے یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات اور اعتراضات کو حکم اور قطعی دلائل سے اور کافی و شافی جوابات سے دور کر دیتا ہے اور انکو بالکل یسست و تابہ کر دیتا ہے جیسا کہ تا مرہ ہے کہ قطعی دلیل اور حکم جواب کے بعد شبہ اور اعتراض کی سیخ و بن بھی باقی نہیں رہتی پس حق جل شانہ کے اس قول فَبَسَّطْنَا اللّٰهُمِّنْ نَّسِیْجٍ سے لغوی معنی مراد ہیں شرعی معنی مراد نہیں۔ نسج کے لغوی معنی عمو اور ازالہ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القاد شیطانی کی تاثیر کو باطل اور زائل کر دیتا ہے اور شیطانی غلط و ملط کو مٹا دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے نسج کی حقیقت رفع اور ازالہ ہے سوائے اس آیت میں نسج سے لغوی معنی مراد ہیں عرفی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو وہی نازل کرتا ہے اسکی حفاظت اور حراست کرتا ہے اور اگر کوئی دوسری چیز اس میں غلط ملط ہو جائے تو اسکو زائل کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے تاکہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۹ ج ۶)

پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کے ازالہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات بینات کے مضامین کو جن کو نبی نے پڑھ کر سنایا تھا پہلے سے زیادہ حکم اور مضبوط بنا دیتا ہے وہ آیتیں اگرچہ پہلے سے حکم اور مضبوط تھیں مگر قطعی اور شافی جواب کے بعد انکا استحکام اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس سے القاد شیطانی کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور شیطان کے القاد کردہ شکوک و شبہات یکلخت کافور ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے جواب کے بعد کسی شک اور شبہ کی ذرہ برابر گہنائش باقی نہیں رہتی اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی شیطان نے جو القاد کیا اللہ اس کو خوب جانتا

ہے اور شیطان کو جو اس القار پر قدرت دی اس میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اسکا ہر حکم اور ہر کام حق ہوتا ہے اور محنتوں پر مبنی ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ شیطان کو اس القار کی اس لیے قدرت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی القار کردہ چیز کو ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنائے جنکے دلوں میں خشک اور فتنان کی بیلاری ہے اور تردد اور تذبذب کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور نیز ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنائے جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں یعنی کلمہ کھلا کافر ہیں اور اپنے کفر پر پختگی سے قائم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو دارا ابتلا اور دارا امتحان بنایا ہے۔ شیطان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان کرتا ہے اللہ نے شیطان کو پیرا ہی بندوں کے ابتلا اور آزمائش کے لیے کیا ہے۔ **الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ**۔ سے وہ ٹک مراد ہیں جو ابھی شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں جیسے منافقین اور مذہب ہیں جو تاہنوز حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور **ذَٰلِكَ لَا يُصِيقُ قُلُوبُهُمْ**۔ سے وہ سخت دل اور سنگ دل لوگ مراد ہیں جو باطل پر جمے ہوئے ہیں اور انکے دل بالکل سیاہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ سو اللہ شیطان کا یہ فتنہ ان دونوں گروہوں کی آزمائش کے لیے ہے تاکہ غیبت اور طیب ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائیں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں گروہ ۱۶ منافقین جو دل کے بیمار ہیں اور ۲۱ کفار مجاہرین جو سنگ دل ہیں۔ واقعی یہ دونوں ظالم گروہ حدود وجہ کی مخالفت میں ہیں جو حق سے بہت دور درواز نکل گئے ہیں ظاہر اسباب میں حق کی فلسفہ کی واپسی بہت بعید ہے اور اسی طرح القار شیطانی میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جن کو من جانب اللہ صحیح علم اور صحیح فہم عطا کیا گیا ہے اس بات کو جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہی حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اور جو کچھ جتنی مقدار میں انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے اور سمجھا ہے صرف اتنا ہی حق ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے پس جو نبی سے سنیں اور سمجھیں اس پر ایمان لائیں اور اسی کو حق جانیں۔ ایمان تو پہلے ہی سے تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے پھر نبی نے جو انکو بڑھ کر سنایا ہے اس کے سامنے اسکے دل جھک جائیں اور دل و جان سے اس کے حکم کی تعمیل کریں پس اس القار شیطانی اور اس کے ازالہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل ایمان کا ایمان اور ایقان پہلے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا اور یہی صراط مستقیم ہے جو نہایت باریک ہے اور اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر انہیں بندوں کو چلاتا ہے جو اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے، اس آیت میں اہل ایمان کی صراط مستقیم کی فلسفہ ہدایت کرنے سے ان کی استقامت اور حفاظت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہدایت پر محفوظ اور مستقیم رکھتا ہے اور معاندین اور مجاہدین اور معاجزین کو اپنی توفیق سے سرفراز نہیں کرتا۔

یہاں تک آیت کی پہلی تفسیر ختم ہوئی اور یہ تمام تفسیر اس صورت میں تھی کہ آیت میں قسمی سے قرأت اور تلاوت یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القار سے ازروئے معنی القار مراد لیا جائے یعنی وسوسہ شیطانی مراد لیا جائے۔ اس صورت میں آیت کا علامہ مطلب یہ نکلا کہ شیطان کی قدیم عادت یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر کوئی چیز لوگوں کو پڑھ کر سنا تا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں اپنی تاویلات فاسدہ اور شبہات و ابہرہ کا القار کرتا جس سے نبی کی تلاوت کردہ چیز لوگوں پر مشتہ ہو جاتی اور لوگ شبہ میں پڑ جاتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تاویلات باطلہ و تلوایات جملہ کو مفسوخ یعنی نیست اور نابود کر دیتا ہے جس سے وہ ظالم القار شیطانی باطل اور زائل ہو جاتا ہے اور حق پہلے سے زیادہ واضح اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں

اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

آیت کی دوسری تفسیر

اور اگر آیت میں تثنیٰ کے معنی بجلئے پڑھنے کے دل سے تمنا اور آرزو کرنے کے لیے جائیں اور الفاظ سے معنوی الفاظ مراد لیا جائے تو پھر آیت کی صحیح تفسیر دوسری ہوگی جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی قدس سرہما نے اختیار فرمایا ہے جس کو اب ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں جس کو ہم ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی ہرگز کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اور ایک نبی کی طرف سے اس کے دل کا طبعی میلان اور خیال ہوتا ہے۔ اور اس کی دلی آرزو ہوتی ہے وہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے اور کبھی نہیں کیونکہ وہ نبی کی طبعی اور ذاتی آرزو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔

مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور عمو یکد خواب تو صرف اسی قدر تھا جس میں کسی وقت کا ذکر نہ تھا مگر دلی آرزو اور شوق کی بنا پر یہ خیال آیا کہ شاید اسی سال ایسا ہو جائے۔ اسی آرزو اور خیال کی بنا پر عمو کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار فرمایا مگر اس سال آپ عمو نہ کر سکے۔ اور واپس آگئے اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو کافروں پر غلبہ دے گا آپ کو خیال آیا کہ شاید اسی طرائق میں فتح ہوگی مگر اس طرائق میں آپ کو غلبہ نہ ہوا بعد میں ہوا۔

غرض یہ کہ اس طرح گاہ بگاہ اصل وعدہ الہی کے ساتھ نبی کے خیال اور آرزو کی آمیزش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جس سے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا حالانکہ وہ نبی کی آرزو تھی وہ اگر پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تو جب لوگ نبی کی آرزو پوری نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو اس آمیزش کو دور کر دینا ہے اور بتلادینا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا وعدہ صرف اس قدر تھا کہ سر تا پا حق ہے اس میں سر ہو فرق اور تفاوت نہیں اور اس قدر اس میں نبی کا ذاتی خیال اور دلی آرزو تھی۔ نبی نے کسی چیز کی خبر نہیں دی تھی اور نبی کی آرزو اور اس کے طبعی خیال میں فرق نکل سکتا ہے کہ پورا نہ ہو غرض یہ کہ جب اس قسم کا کوئی شبہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلادیتے ہیں کہ اصل حکم الہی اور اصل وعدہ خداوندی صرف اس قدر تھا اور اس کے علاوہ نبی کی دلی تمنا اور آرزو تھی جو اس کے ساتھ مل گئی تھی کوئی خبر اور پیش گوئی نہ تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اصل وعدہ اور اصل حکم کو نبی کی طبعی آرزو سے جدا کر دیتا ہے تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں اس سے اللہ کی بات کی مضبوطی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ہو بہو پوری ہو اور بلاشبہ اللہ کی بات ضرور پوری ہو کر رہتی ہے البتہ نبی کی

تتا اور دلی آرزو کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی اور اس سے پیغمبری میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ پیغمبر باقتضای بشریت اپنے دل سے کچھ خیال بانٹھ لیتے ہیں اور وہ کبھی کبھی پورا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے ہر خیال اور آرزو کا پورا ہونا ضروری نہیں ہاں یہ ناممکن اور محال ہے کہ نبی کسی چیز کی خبر دے اور وہ غلط نکلے۔ خبر اور چیز ہے اور خیال اور آرزو اور چیز ہے آنحضرتؐ کی آرزو تو یہ تھی کہ سب ایمان لے آئیں مگر یہ آرزو پوری نہیں ہوئی وَ مَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَ كَوَيْتُكَ بِمُؤْمِنِينَ آپؐ کی دلی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں مگر پوری نہیں ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلَٰكِنْ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ۔ رہا یہ امر کہ اس صورت میں القار کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی۔ سو جانتا چاہیے کہ اس آیت میں القار کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے جیسا کہ وَمَا اَلَسْنَاهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ مَ اَنْ اَذْكُرَكَ۔ میں انسان (بھلا دینے) کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی اور یہودیوں نے عصمت کے معنی ہے نہ نبوت کے معنی ہے۔ انبیاء سے بمقتضائے بشریت کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ادب خداوندی کی بنا پر اس کو شیطان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ یہ تمام کلام حضرت شاہ عبد القادر دہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے۔ جو اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ صاحبؒ کے قلم حقیقت رقم سے موضع القرآن میں نکلا ہے اور شاہ عبد القادرؒ کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ لے بھی اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔

مترجم گوید مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیدند کہ ہجرت کردہ ابو بکرؓ نے نخل بسیار دار پس وہم بجانب یمامہ و ہجر رفت و در نفس الامر مدینہ بود۔ و مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیدند کہ بکرؓ در آمدہ اند و طلق و قصر می کنند پس وہم آمد کہ در ہاں سال این معنی واقع شود و در نفس الامر بعد از سال ہستے چند متحقق شود و در امثال این صورت امتحان مخلصان و منافقان در میان می آید۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپؐ نے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں آپؐ کو خیال آیا کہ عجیب نہیں کہ وہ سرزمین ہجر یا یمامہ ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بستی مدینہ ہے جس قدر وہی آسمانی تھی وہ حق تھی اس میں سرسبز تفاوت نہیں ہوا۔ البتہ آپؐ کے خیال اور وہم و گمان میں فرق نکلا اور پورا نہ ہوا اور آپؐ نے ہجر اور یمامہ کی بابت جو خیال فرمایا تھا وہ بھی غلط نہ تھا کیونکہ جو خواب آپؐ کو دکھلایا گیا تھا اس میں کسی بستی کی تعین نہ تھی۔ صرف اس قدر تھا کہ آپؐ نے ایسی بستی کی طرف ہجرت کی جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں چونکہ ہجر اور یمامہ میں بھی بکثرت کھجور کے درخت تھے اس لیے آپؐ کا خیال اس طرف گیا کہ شاید وہ بستی ہجر یا یمامہ ہو بعد میں یہ نکلا کہ وہ بستی مدینہ خود ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات میں کبھی فرق نہیں نکلتا اور نہ نکل سکتا ہے۔ البتہ نبیؐ کے طبعی خیال اور دلی آرزو میں باہم معنی فرق نکل سکتا ہے کہ پوری نہ ہو اور اگر نبیؐ کی کوئی آرزو پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ نبیؐ بمقتضائے بشریت کبھی کوئی آرزو کرتا ہے مگر کسی حکمت غیبی سے وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ نبوت کے معنی نہیں۔ ابتداء میں اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہوا وہ عمل تھا اور اجمال کی وجہ سے متعدد معانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی طرف سے کوئی تعین نہ تھی۔ ایسے مجمل اور مختل وعدہ میں نبیؐ کا

خیال اور اسکی آند کسی ایک معنی کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اس محل اور محفل سے ہماری مراد خلائق معنی ہیں۔ سویر نہ کوئی خطا ہے اور نہ کوئی غلطی ہے اور نہ نبوت اور عصمت کے منافی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تمنا سے پہلے معنی یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القاسم سے باعتبار معنی کے القاد مراد ہو تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جن کو سب سے پہلے ہم نے جہود مفسرین سے نقل کیا اور اگر تمنا سے آرد و ادولی خواہش کے معنی مراد ہوں تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جو ہم نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالقادر سے نقل کی اور یہ دوسری تفسیر تھی اور یہاں ایک تیسری تفسیر بھی ہے وہ یہ ہے۔

تیسری تفسیر

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں تمہی سے اپنی قوم کے ایمان کی حرص اور تمنا مراد ہے یعنی ہر نبی اپنی قوم کے ایمان اور ہدایت کی تمنا کرتا ہے مگر شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان شبہات کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دو سرگروہ | ابتداء کلام میں ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ قفقہ غرائق محلی کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اس قفقہ کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیتا ہے جہود علماء کا یہی مسلک ہے اور گروہ تین تفسیریں اسی قول پر مبنی تھیں جو گزشتہ دو سرگروہ علماء کا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قفقہ اگرچہ پورا صحیح نہیں مگر بالکل باطل اور بے اصل بھی نہیں بلکہ فی الجملہ ثبوت رکھتا ہے۔ حافظ عثمانی اور جلال الدین سیوطی کا میلان اسی طرف ہے اس لیے کہ یہ قفقہ متعدد اسانید سے منقول ہے اگرچہ ان میں سے بعض روایاتیں مرسل ہیں اور بعض منقطع ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی کچھ نہ کچھ اصل ہے اس گروہ کے نزدیک بھی آیت ہذا کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو گئے ہیں جن کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے پھر غیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی درجہ میں اس قفقہ کو ثابت مانا جائے تو بر تقدیر ثبوت آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو وہاں بشکل انسان شیطان بھی حاضر تھا جب آپ پڑھتے پڑھتے **هَآءَا الشَّالِثَةُ الْاُخْرٰی** پڑھیں تو آپ نے حسب عادت مکتوبات فرمائی اس لیے کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے شیطان نے آپ کے اس وقفہ کو غنیمت اور فرصت جانا اور آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ کی قرات کے متصل ان الفاظ کو یعنی **ثَلَاثُ الْاُخْرٰی** کو پڑھ دیا۔ نیز قریش کا یہ طریقہ تھا جب آپ قرآن پڑھتے تو بہت شور و غل مچاتے تاکہ آپ کی قرات کسی کو سنائی نہ دے پس ایسی

لے قال الامام القرطبی واما الماخذ الثاني فهو مبني على تسليح الحديث لوصو۔ الى قوله وهذا
التاويل احسن ما قيل في هذا (قرطبي ص ۸۳ ج ۱۲)

حالت میں شیطان نے آپ کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھ دیئے جو کفار اور مشرکین شیطان کے قریب تھے انہوں نے ان الفاظ کو سنا اور گمان کیا کہ یہ الفاظ حقہ ہی کے ہیں اور حضور پر نورؐ نے اسی طرح پڑھا ہے مشرکین ان الفاظ کو سن کر خوش ہو گئے کہ آج تو ہم سے بتوں کی تعریف کی گئی اور تمام مکہ میں اس کو شہور کر دیا اور شیطان کی یہ آواز صرف ان چند کفار نے سنی جو شیطان کے قریب تھے باقی مسلمانوں نے صرف اسی قدر سنا جو آپؐ نے انکو پڑھ کر سنایا اس کے سوا کچھ نہیں سنا۔ مشرکین کی مشہور کردہ خبر کو جب مسلمانوں نے سنا تو تعجب اور حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو یہ الفاظ حقہ کی زبان سے نہیں سنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپؐ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آپؐ نے اسی طرح پڑھا ہے تو آپؐ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کیں کہ اسے نبی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپؐ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ اسی قسم کا ناقہ پیش آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے خدا کی طرف سے کوئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پا کر وہی الٹی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات ملا دی اور اپنی جانب سے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر دے مگر شیطان کا یہ فتنہ وقتی اور ماضی ہوتا ہے جب کبھی ایسا فتنہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس القاد شیطان کو نیست و نابود کر دیتا ہے یعنی اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اتنا حقہ القاد شیطان ہے اور اتنا حقہ وحی ربانی اور القاد آسمانی ہے پس اس طرح وحی ربانی۔ القاد شیطان سے مجدا اور ممتاز ہوتا ہے اور دونوں کا فرق لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور ماضی آمیز سرش سے جو اشتباہ ہوا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر مظہری ص ۳۲۹ ج ۶)

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو شیطان نے موقع پا کر آپؐ کی آواز میں آواز ملا کر اس قسم کا کلام ان مشرکین کے کانوں میں ڈالا جو اسکے قریب تھے جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کلام بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہ تھا بلکہ وہ شیطان کی کاریگری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس قسم کے جھوٹ کے لیے موقع کا مستلاشی رہتا ہے اور انسان کی صورت میں ظاہر ہو کر کفار کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور انکو مشورے دیتا ہے۔ مثلاً مشرکین دارالندوہ میں حضور پر نورؐ کے قتل کے مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور انکو مشورہ دیا۔

اور اسی طرح جب قریش جنگ بدر میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اس موقع پر شیطان سراقۃ بن مالک کی

لے قال القاضي ثنا الله الفاي قتي قال بعضهم ان الرسول لم يقرأ ولا سمع منه اصحابه ولكن الشيطان القى خالط بين قراءته في اسماع المشركين فظن المشركون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ او جزی علی لسانه... وهو يخل بالوثوق بالقرآن قلنا قد تكفل الله الوثوق بقوله فيسخ الله ما يلقى الشيطان اى يبطله و يظهر علی الناس انه من القاد الشيطان ثم يحكم الله اياته اى يثبتہ او يحفظها من الحق الزيادة من الشيطان (مکذافی التفسیر المظہری ص ۳۲۹ ج ۶)

صورت میں ظاہر ہوا اور انکو ظہر اور کامیابی کا ایمان دلایا کہا قال اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ لَکُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُکُمْ
وَقَالَ لَا غَالِبَ لَکُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَرَآیَ جَادَکُمْ فَلَمَّا تَرَ آدَمَ الْفِتْنَانَ تَلَمَّحَ
عَلٰی خَنِيْبِهِ فَقَالَ رَآیْتُ مِنْکُمْ نَارًا تَوَاسٰی طَرَحَ یَہِیْیَ مَکُنْ ہِیَ کہ آپؑ کی مجلس میں آپؑ کی ظہر کے وقت
شیطان کسی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہاں بیٹھ کر یہ الفاظ پڑھے ہوں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی
صفحہ ۳۹ ج ۲۔

غرض یہ کہ یہ الفاظ حضور پر فود نے ہرگز ہرگز اپنی زبان مہارک سے نہیں پڑھے بلکہ حضورؐ کو تو اس علم بلکہ تصور بھی نہ تھا
شیطان نے آپؑ کی آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیتے جنکو کفار نے سن کر شہور کر دیا جو فتنہ کا سبب بن گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو جب اس خبر کا علم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلادیا کہ یہ سبب القادری شیطان تھا وحی
روانی نہ تھی اور بتلادیا کہ ہماری یہ قدیم عادت ہے کہ ہم شیطان کو اس قسم کے القادری پر اقل قدرت دیتے ہیں اور بعد میں اس
کا انکار کر دیتے ہیں اور ہمارا تصور اس سے ایک قسم کا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے جس سے سچے اور پکے ایمان والوں اور
بغیر ذہب اور پکے ایمان والوں کا حال ظاہر کر دیا جاتا ہے لہذا سے نبی آپؑ اس سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں حضرت اہل علم
تفسیر قرطبی صفحہ ۱۲ ج ۱۲۔ اور احکام القرآن ابن العربی صفحہ ۲۹۱ ج ۲۔ اور احکام القرآن للبعصام صفحہ ۲۴ ج ۳ اور حاشیہ شیخ زادہ
علی تفسیر البیضاوی صفحہ ۳۹ ج ۲ ضرور دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو مسلک ہیں ایک مسلک تو جہور علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فقہ
ذکورہ بالکل باطل ہے، اول کی تین تفسیریں اس مسلک پر مبنی ہیں۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ فقہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ
فی الجملہ کسی درجہ میں کچھ اصلیت اور ثبوت رکھتا ہے۔ اس دوسرے مسلک کی بنا پر صرف ایک تفسیر ہے جس کو قاضی
ابو بکر بن عربی اور قرطبی اور قاضی بیضاوی نے اس عنوان سے ذکر کیا کہ اگر بالفرض والتقدیر کثرت طرق اور اسانید پر نظر
کر کے اس واقعہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو پھر آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے جو ہم ان حضرات سے نقل کر چکے ہیں
اس تفسیر سے اگرچہ پورے اشکالات دور نہ ہوں گے مگر انشاء اللہ تعالیٰ اکثر اشکالات تو ضرور دور ہو جائیں گے اور امام قرطبی
اور قاضی ابو بکر بن عربی نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر اس فقہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو آیت کی
اس طرح تفسیر کی جائے تاکہ کوئی اشکال لازم نہ آئے۔

سہ قال البیضاوی وھولای مادوی عن قصۃ الشرائق (مروج ود عند المحققین و ان صح فابلاہ
یتمیز بہ الثابت علی الایمان من المتزلزل فیہ و قال ابن الشیخ والظاهر ان مبنی الصحة ان
یتکلم بہ الشیطان عند سکوتہ علیہ السلام بعد قولہ وَمَنَاكَ الْتَلَاثَةُ الْاٰخِرٰی فاندہ اقرب الاحتمالاً
المذکورۃ الی الصحة فیكون المعنی ما من رسول ولا نبی قبلك الا مکنا الشیطان ان یلقی فی قراءتہم
مثل ما التی فی قراءتک عند ما تمینیت فلا تہتم لذلك فاما نجعل ذالک لاضلال قوم و ہذایۃ اخرین
باین الثابت علی الایمان والمتزلزل فیہ انتہی کلام شیخ زادہ حاشیۃ البیضاوی۔

دوسری اور تیسری تفسیر

جن لوگوں نے اس فقرہ کو بدرجہ مجبوری کسی درجہ میں ثابت مانا تو بعض نے اس فقرہ کی یہ تاویل کی ہے کہ غنائق علی سے ملائکہ مقربین مراد ہیں۔ بت مراد نہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں حرف استفہام مقید ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے قریش کیا یہ غنائق جو تمہارے نزدیک بڑے علی مرتہ ہیں کیا ان سے کسی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے ہرگز نہیں، مگر یہ دونوں قول سرسری مختلف ہیں جن سے قلب مطمئن نہیں ہوتا (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

تتمہ بیان سابق

اب اس کے بعد آئندہ آیات بیان سابق کا تتمہ ہیں جن میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار مجادلین اور عاجزین ہمیشہ آپ کی نبوت و رسالت میں شک کرتے رہیں گے اور آپ سے مجادلہ کرتے رہیں گے اور ابطال آیات کی سعی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے یا انکو موت آجائے اس لیے فرماتے ہیں اور عینہ بڑے رہیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے قرآن کی طرف سے یا انکار شیطان کی وجہ سے شک اور شبہ ہی میں۔ ————— یا ہمیشہ جدال و خصام میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے ان پر ناگہانی قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ یعنی ان پر موت آجائے یا آپ اپنے ان پر ایک منحوس دن کی آفت منخوس دن سے جنگ بدر کا دن مراد ہے یا قیامت کا زمانہ مراد ہے۔ عظیم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ گویا کہ وہ دن بانجھ حوروں کی طرح ہے جو کسی خیر اور بھلائی کو نہیں جنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عاجزین اور معاندین اپنے کفر اور عناد اور جدال و خصام پر سختی سے جمے ہوئے ہیں۔ بغیر مشاہدہ عذاب کے کفر اور عناد سے باز نہ آئیں گے مگر اس وقت کا باز آنا نفع نہ دے گا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی یعنی آج تو بادشاہوں کو اپنی سلطنت اور بادشاہت کا دعویٰ ہے مگر اس روز سوائے خدا کی بادشاہت اور حکومت کے کسی کی حکومت کا ظاہری اور مجازی طور پر بھی نام و نشان در ہے گا۔ اور بادشاہ حقیقی کی حکومت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن وہ بادشاہ حقیقی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ ان دو فریق کے حق میں ہوگا۔ جن کی تفصیل آئندہ آیت میں ہے سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں آرام سے ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت و خواری کا عذاب ہوگا۔ اس روز لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن تکبرین نے انبیاء کا مقابلہ کیا سو ان کے احکام و کے مقابلہ میں انکو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ حق اور اہل حق کے ذیل کرنے والے اس دن ذلیل اور رسوا ہونگے۔

لے اشارہ اس طرف ہے کہ جو دنیا کے دو حصے آتے ہیں ایک خشک اور خبیث کے اور دوسرے سخی مرع اور جلال کے یعنی مجادلہ اور محضت کے لئے ہیں۔ آیت میں ہر معنی صحیح اور درست ہے۔ (واللہ اعلم)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں ، پھر

قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَ

مارے گئے یا مر گئے پھر البتہ انکو دے گا اللہ روزی خاصی ۔ اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۸﴾ لِيَدْخُلَهُمْ

اللہ ہے سب سے بہتر روزی دیتا۔ البتہ پہنچا دے گا انکو

مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾

ایک جگہ جس کو وہ پسند کریں گے اور اللہ سب جانتا ہے تحمل والا ۔

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ

یہ سن چکے ! اور جس نے بدلا دیا جیسا اس سے کیا تھا ، پھر اس پر کوئی زیادتی

عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾

کرے تو البتہ اسکی مدد کریگا اللہ ۔ بیشک اللہ درگزر کرتا ہے ۔ بخشتا ۔

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ

یہ اسواسطے کہ اللہ پیٹھانا (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَلِكَ

کو رات میں اور اللہ سُناتا ہے دیکھتا ۔ یہ اس

يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾

وہی ہے غلط ، اور اللہ وہی ہے اوپر بڑا ۔

بشارت مہاجرین و مجاہدین کے اعمال آخرت و عذاب و نصرت

و تنبیہ بر کمال قدرت و حکمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .... إِلَى .... وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ
(دلیل گزشتہ آیات میں مامورین صالحین کی فضیلت بیان فرمائی ان آیات میں خاص مہاجرین و مجاہدین کی نصرت
بیان فرماتے ہیں آیت مذکورہ بالا اَوْفَىٰ لَدَيْنَا عَقْدُنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَعْيِهِ لَقَدِيرٌ
میں مہاجرین کو جہاد کی اجازت اور فتح و نصرت کی بشارت سناتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان مہاجرین کی ضرورت محسوس کریں گے اس
لیے کہ یہ مظلوم ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان مہاجرین اور مجاہدین کی بے سرو سامانی کی طرف نظر نہ کریں بلکہ اللہ
کی قدرت کی طرف نظر کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انکی مدد پر قادر ہے جیسا کہ وہ گزشتہ آیت میں بتلا چکا ہے۔ وَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ نَعْيِهِ لَقَدِيرٌ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور خدا کے لیے اپنے اہل
و عیال کو اور خویش و اقارب کو اور اپنے گھر کو اور وطن کو چھوڑا جن کا ذکر گزشتہ آیت۔ الَّذِي أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
میں ہر چکا ہے پھر وہ لوگ جہاد میں قتل و شہید ہو گئے یا ویسے ہی اپنی موت سے مر گئے بے شک اللہ تعالیٰ انکو مترکہ احوال
کے بدلہ میں ایک عرصہ رزق دیگا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے وہ ہر جگہ بہتر سے بہتر روزی دینے پر
قادر ہے اور مترکہ مکانات کے بدلہ میں البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ انکو ایسے مقام میں پہنچا دے گا جس کو یہ لوگ نہایت پسند کریں
گے اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کی راہ میں کتنی مشقت برداشت کی اور وہ بڑا بردبار ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا یہ بات
تو ہو گئی اب دوسری سنو اور وہ ہے کہ جس مظلوم نے ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا مگر اس کے کہ جتنی اس پر تعدی اور
زیادتی کی گئی تھی کہ صرف اس قدر بدلہ لیا کہ جس قدر اس پر ظلم اور زیادتی کی گئی تھی یعنی اس مظلوم نے اپنا واجب بدلہ لیا۔ بدلہ
لینے میں اس نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی اس طرح دونوں برابر ہو گئے پھر اس مظلوم پر اس ظالم دشمن کی طرف سے از سر نو
دوبارہ زیادتی کی گئی یعنی وہ ظالم پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آیا اور دوبارہ اس نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی

لَقَالَ الزَّجَّاجُ أَيْ الْأَمْرَ مَا قَضَيْنَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْجَازِ الْوَعْدِ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ هَارَبُوا
تفسیر کبیر ص ۶۶۔ زجاج کہتے ہیں کہ ذلک کے معنی یہ ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دی کہ خاص مہاجرین کے لیے
ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسکو ضرور پورا کریں گے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا اپنی موت سے مریں مطلب یہ ہے کہ ذلک خبر
ہے قبل از محذوف کی اور ما بعد کا کلام متاخر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ذلک کو مبتدا بنایا جائے اور خبر محذوف مانی جائے۔

ضرور مدد کرے گا اور اب کی بات ظالم کو گزشتہ کی طرح ہمت نہ دے گا اس لیے کہ یہ مظلوم پہلی بار بھی مظلوم تھا اور اب دوبارہ پھر مظلوم ہوا۔ اور اس نے انتقام لینے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی تھی تو اثر تعالے اس مظلوم کی ضرورت مدد کرے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ ظالم سزا ٹھانے کے قابل نہ رہے گا۔

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا صاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی مظلوم کو ظالم سے انتقام لینے کی جو اجازت دی گئی تھی اس میں ممانعت کی قید تھی لیکن بعض اوقات باوجود حتی الامکان کوشش کے انتقام میں ممانعت نہیں رہتی بلکہ سہرا اور نیسا کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو صاف کرنے والا ہے ایسی غفلت پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں اور نہ اسکی وجہ سے وعدہ نصرت میں کوئی خلل پڑتا ہے ایسی کوتاہی صاف ہے۔

یہ مظلوم کی مدد اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور مخلد اسکی قدرت کے یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے حالانکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس وہ اپنی قدرت سے کسی کو غلبہ دیتا ہے اور کسی کو پست کرتا ہے پس اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بندوں میں سے جس کو چاہے زیر و زبر کرے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب کی آوازیں سن سکتا ہے اور کوئی حائل اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اسکی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خدا ہے برحق ہی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت اور مشیت میں مزاحمت کر سکے اور یہ بے عقل جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہیں یعنی جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب غلط ہے وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور اللہ وہی ہے جو بلند اور بزرگ ہے اور سب اسکے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں وہ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے بتوں میں یہ قدرت کہاں ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ حق کو بلند کرے اور باطل کو پست کرے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی، پھر صبح کو

الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَہ

زمین پر جو باقی ہے سبز۔ بیشک اللہ چھی تدبیریں جانتا ہے خبردار۔ اسی

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ

کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اور اللہ وہی ہے

لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم

بے پروا سب غویوں سراپا۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا

مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط

تھائے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے ۔

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

اور تمام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر ۔ مگر اسکے حکم سے

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۹۵ وَهُوَ الَّذِي

مقتدا ہوگوں پر نرمی کرتا ہے مہربان ۔ اور اسی نے تم کو

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ

پھلایا ، پھر مارتا ہے ، پھر جیادے گا ۔ بیشک انسان

لَكَفُورٌ ۝۹۶

ناشکر ہے ۔

بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تسخیر

قال الله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ..... إِلَى ..... إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝۹۶
(ربطہ مگرشتہ آیات کی طرح من آیات میں بھی اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال تسخیر کے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں جو چھ ہیں اور وہ چھ دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل نعمت بھی۔)

دلیل اول

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرُوا الْأَرْضَ مُخْتَلِفًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

اے مخاطب تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین سرسبز اور تر و تازہ ہو جاتی ہے یعنی ہر قسم کے نباتات اُگاتی ہے بیشک اللہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی زندگی کا سامان اُگایا اور بیشک وہ خبردار ہے بندوں کا ۔ ال اور انکی ضرورتوں کو خوب جانتا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اس کے کمال قدرت

کی دلیل ہے کہ یہ سارا کارخانہ اسکی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ پس اس سے تم اسکی معرفت حاصل کرو۔

دلیل دوم

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ قُلْتَ اللَّهُ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اور سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور مسخر ہیں اور اسکے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہیں اور اسی کے ساکن رکھنے سے ساکن ہیں اور بیشک اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے کسی کی حاجت نہیں اور سب اسکے محتاج ہیں اور ہر شان میں اور ہر آن میں وہی حق حمد و ستائش ہے اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور انکو غلبہ دینا کیا مشکل ہے۔

دلیل سوم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ مَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
اے منکر توجید کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو اور اس سے منافع حاصل کرو ایک ضعیف البنیان انسان کو اتنی بڑی زمین اور اسکی چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت آخر کس نے دی پس جس ذات نے اس کو ارضی کو تمہارے بس میں کر دیا وہی تمہارا خدا ہے۔

دلیل چہارم

وَاللَّذَّكَ يُخْرِئُ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
اور اس خدا نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے یہ بھی اسکی نعمت ہے اور اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل پنجم

وَيُفْسِدُ السَّمَاءَ إِنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ
اور بخلہ و نذل قدرت کے یہ ہے کہ وہ آسمان جیسے عظیم کو تھامے ہوئے ہے اور زمین پر گرنے سے اسکو رکے ہوئے ہے اور اسی کی مشیت سے وہ اپنے تمام پر قائم ہے زمین پر گرتا نہیں مگر یہ کہ اسکا حکم ہو جائے تو فوراً گر پڑے

اور بندے ہلک ہو جائیں۔ دیکھو یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ بیشک اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور ہرمان ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین و آسمان سب لپیٹ دیئے جائیں گے۔

دلیل ششم

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّهُ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ ۝

اور وہ ہے جس نے تم کو زندگی بخشی اور عدم کے بعد تم کو وجود عطا کیا اور تم میں جان والی پھر جب تمہاری جان ابلے گی تو تم کو موت دیگا اور دن رات تم اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ اس عالم میں اب کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے پھر قیامت میں تم سب کو جزا سزا کے لیے زندہ کریگا پس سمجھو کہ وہ موت اور حیات اور وجود اور عدم کا مالک ہے پس اسکی قدرت پر نظر کرو اور چہالت اور حماقت سے قیامت کا انکار نہ کرو۔ بے شک انسان بڑا نالکڑا ہے کہ اس کو اس قدر کثیر نعمتیں دی ہیں مگر وہ ہماری ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اور ہمارا احسان نہیں مانتا اور ہماری الوہیت اور دعوائیت کا قائل نہیں ہوتا۔

يَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ

ہر فرسے کو ہم نے ٹھہر دی ہے ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح

فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ

کہتے ہیں بندگی، سو چاہیے تجھ سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف بیشک

لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝۶۷ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ

تو ہے سیدھی راہ سوچا۔ اور اگر جھگڑنے لگیں تو تو کہہ : اللہ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۶۸ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ چھوٹی کریگا تم میں

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۶۹ أَلَمْ

قیامت کے دن جس چیز میں تم کئی راہ تھے۔ کما تجھ

تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

کو معلوم نہیں؛ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

یہ ہے لکھا کتاب میں۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا جس کی سند نہیں اتاری

سُلْطَانًا ط مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَمَا

اس نے۔ اور جس کی خبر نہیں ان کو۔ اور

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ اور جب سنائے ان کو

آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہماری آیتیں صاف تو پہچانے منکروں کے منہ بڑی

الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

فعل۔ نزدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ پڑیں ان پر جو پڑھتے

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ط قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ

ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس

ذِكْرُ الْآثَارِ ط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَ

سے بڑی۔ وہ آگ ہے۔ اسکا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔ اور

بَشَسَ الْمَصِيرُ ۝

بہشت بڑی ہے پھر جانے کی جگہ۔

تہدید مجاہدین در بارہ احکام شریعت

قال الله تعالى سُبْحَانَكَ اُمَّةٌ جَعَلْنَا مِنْكَ ..... الى ..... وَبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ •

در لفظ مکرر آیت میں دلائل الہیت کو بیان کیا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ فردن اُمید میں ہر امت کو ایک خاص شریعت عطا کی گئی جو اس زمانے کے مناسب تھی اور اب اخیر میں آپکو یہ شریعت عطا کی گئی تمام شریعتیں اپنے اپنے وقت میں حق تھیں اور واجب الاتباع تھیں اب اخیر زمانہ میں یہ شریعت کاملہ ہے جو آخری شریعت ہے سب پر اسکا اتباع واجب ہے کسی کو اس میں مجاہدہ اور نماز عمت کا حق نہیں چنانچہ فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں اسی طرح ہم نے آپکو ایک شریعت عطا کی پس لوگوں کو چاہیے کہ دین کی کسی بات میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور اس طبع میں نہ پڑیں کہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں اور اپنی جگہ سے آپ کو پھسلا دیں بلکہ چاہیے کہ آپکی شریعت کی پیروی کریں اور آپ انکی نماز عمت کی طرف التفات نہ کریں۔ آپ حق پر ہیں اور آپ سے نماز عمت کرنے والے باطل پر ہیں۔ پس آپ اپنے حق پر قائم رہیے اور اسی پر جمے رہیے اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دین کی طرف ملاحظت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ اور انکی نماز عمت کی طرف التفات نہ کیجیے، بیشک آپ سید حق راہ پر ہیں جس میں کسی طرح کی کجی نہیں تو حید اور اصول دین میں تمام انبیاء متفق رہے، البتہ ہر امت کے لیے عبادت اور بندگی کے طریقے بدلتے رہے ماسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپکو ایک خاص شریعت عطا کی ہے جس کی پیروی قیامت تک سب پر لازم ہے لیکن اصول دین ہمیشہ ایک ہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہی سید حق راہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور آپ لوگوں کو سید حق راہ کی طرف بلا رہے ہیں پھر لوگ آپ سے کیوں جھگڑا لگاتے ہیں۔ توحید تو ایک مسلم امر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اسکا حق ہونا بدزد و دشمن کی طرح واضح ہے اور اگر باوجود اس کے وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ انکے جواب میں فقط اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دے گا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے ہو اس روز تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔

امام رازخی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منک سے شریعت اور منہاج یعنی طریقہ عبادت کے معنی مراد ہیں لفظ منک منک سے ماخوذ ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ منک سے ذبح اور قربانی کے معنی مراد ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ منک سے شریعت اور مطلق طریقہ عبادت مراد ہے جس کے علوم میں ذبائح بھی داخل ہیں۔

(دیکھو تفسیر کبیر ص ۳۳ ج ۶ اور روح المعانی ص ۱۷۵ ج ۱۷)

اب آئندہ آیات میں اثبات توحید اور ابطال شرک کے لیے اپنے کمال علم کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو محیط ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے تحقیق یہ یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا جانا اور از روئے علم

انکا احاطہ کرنا اور نوح محفوظ میں انکا ثبوت کرنا اشریہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا علم اور اسکی قدرت غیر محدود و غیر متناہی بالفعل ہے وہاں کسی وقت اور مشقت کا کوئی امکان ہی نہیں اب آگے مشرکین کی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزیں کو پوجتے ہیں جنکے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ بے دلیل انکو پوجتے ہیں اور اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی بابت انکو کوئی علم نہیں یعنی محض جہالت کی بنا پر انکی عبادت کرتے ہیں کسی عقلی یا نقلی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے غرض یہ کہ جن بتوں کو انہوں نے معبود بنایا ہے ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے۔

اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ جو قیامت کے دن انکو عذاب سے بچا سکے یا چھڑا سکے اور ان ظالموں کے ظلم اور عناد کا حال یہ ہے کہ جب ان پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھیں جاتی ہیں جو اسکی الوہیت اور وحدانیت کی روشنی میں ہیں تو اسے دیکھنے والے تو اس وقت ان کا رد کرنے کے چہروں میں ناگواری کو ابھی طرح پہچان لے گا کہ اس قسم کی آیات و بیانات کو سنتے ہی انکے تصور بدل جاتے ہیں اور ناگواری اور ترش روئی سے بڑبڑانے لگتے ہیں اور کمال نفرت سے حال ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں یعنی غیظ و غضب میں آکر اسکے قریب ہو جاتے ہیں کہ حضور پروردگار پر اور آپ کے اصحاب پر حملہ کر دیں اور یہی حالت انکی جہالت کی واضح دلیل ہے۔ اسے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بری اور ناگوار چیز کی خبر نہ دوں۔ وہ آگ ہے جسکا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے تو اس قرآن سے کیا ناغوش ہوتے ہو۔ ناگواری اور ناغوشی کی چیز تو وہ آگ ہے جو تمہارے لیے جیسا ہے اس ناگواری کی کچھ فکر کرو اور سوچو کہ یہ قرآن تمہارے حق میں زیادہ بڑا ہے یا وہ آگ زیادہ بڑی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا

لوگو! ایک کہادت کہی ہے اس کو کان رکھو۔

لَهُۥٓ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے

اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُۥٓ وَ

سوائے۔ ہرگز نہ بنا سکیں ایک مکھی اگرچہ ملے جمع ہوں۔ اور

إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا

بورا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۴﴾

سچی جیسی اس کی قدر ہے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

اللہ چھانت لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور

النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾ يَعْلَمُ مَا

آدمیوں میں۔ اللہ سنتا ہے دیکھتا۔ جانتا ہے جو ان

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

کے آگے اور جو ان کے پیچھے اور اللہ تک پہنچے ہے

الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾

ہر کام کی۔

بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاصْبِرُوا لَهُ..... اِلَى..... قَرَأَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
(وہیبت) گزشتہ آیات میں مشرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں اب ان آیات میں شرک کی شاعت اور قہاحت کو اللہ تعالیٰ کی عاقبت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ چیزیں قابل عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور یہ ثبوت تو عاجز مطلق ہیں۔ ان میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں یہ تو اس قدر عاجز ہیں کہ اپنے اوپر سے کبھی دفع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، چنانچہ فرماتے ہیں، اے انسانو! تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کو کان کھول کر خوب غور سے سنو۔ تحقیق جن بتوں کو تم اللہ

کے سوا اپنی مرد کے لیے پکارتے جو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ایک نہایت حقیر و صغیر جانور ہے اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع بھی ہو جائیں اور متفق ہو کر پیدا کرنا چاہیں تو مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور پیدا کرنا تو درکنار انکی عاجزی کا حال تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے مشرکین اپنے بتوں پر زعفران لگاتے اور انکے سامنے کھانے اور مٹھائیاں رکھتے تو مکھیاں جمع ہو جاتیں اور اس میں سے لے جاتی تو یہ بُت ان مکھیوں سے بھی بدتر ہوتے اور وہ مکھیاں ان بتوں سے بہتر ہو جیں کہ وہ ان سے چھین لے جاتی ہیں اور یہ بت ان سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ضیغ اور ناتواں ہیں۔ طالب سے مایہ اور بت پرست مراد ہے اور مطلوب سے انکا معبود یعنی بت مراد ہے افسوس کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی۔ جیسا کہ اسکا حق تھا، جہالت اور حماقت کی حد ہے کہ خالق السموات والارض کے ساتھ ان بتوں کو عبودیت میں شریک بنا لیا کہ جو ایک مکھی کے سامنے بھی عاجز اور لاچار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے، عبادت تو اس کا حق ہے۔ قوی اور عزیز کو چھوڑ کر ایک حقیر و کمزور چیز کو قُربا بنا کر لے لے درجہ کی حماقت ہے اور انسانیت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کو صحیح طور پر پہچان سکے اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات و صفات سے آگاہ کریں بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ محض اپنی عقل سے خدا کو پہچان سکیں، اس لیے اُنہ آیت میں نبوت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اللہ ہی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور اسی طرح لوگوں میں سے پیغمبروں کو اپنے پیغامات اور احکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنا پیغام دیکر مانگہ کو انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور انبیاء کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ پیغام لے جانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہی ہو خدا کو اختیار ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ بھیجے یا بشر کے ذریعہ۔

یے شک اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے تمہارا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور وہ سمجھ و بصیرت خوب جانتا ہے جان کے رب اور سامنے ہے اور جو ان کے پس پشت اور پیچھے ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور پیغمبروں اور تمام احوال سے اور انکے ماضی اور حال اور استقبال سے پورا پورا باخبر ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے اللہ اَخْلَصَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اور تمام امور کا مرجع اللہ ہی کی ذات بابرکات ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے اللہ کے سوا اختیار کسی کو نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

اے ایمان والو ! رکوع کرو اور سجدہ کرو

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو شاید تم

تُفْلِحُونَ ﴿۷۷﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط

بھلا پاؤ۔ اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو چاہیئے اسکی محنت

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں

حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ط هُوَ سَمَّكُمْ

کچھ مشکل۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اس نے نام رکھا

الْمُسْلِمِينَ ط مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

تمہارا مسلمان حکمران۔ پہلے سے اور اس قرآن میں تا رسول ہو

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں

عَلَى النَّاسِ ط فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

پر۔ سو کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ

اور عٹھ پکڑو اللہ کو وہ تمہارا صاحب ہے سو خوب صاحب

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾

ہے اور خوب مددگار۔

خاتمہ سورت بر غریب اعمال و تاکید اعتصام بملت اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ... إِلَى... وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
(در ربط گزشتہ آیات میں فکر کا ابطال اور توحید و رسالت کا اثبات فرمایا اب ان آیات میں مسلمانوں کو

اعمال خیر کی ترغیب اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید اکید فرماتے ہیں جو نجات اور فلاح کا ذریعہ ہیں اور اعمال خیر میں تمام خیرات و صدقات اور مکام اخلاق اور محاسن اعمال سب داخل ہیں بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو اعمال خیر میں ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں لہذا تم کو چاہیئے کہ دن رات سرگرم جہاد رہو۔ اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہو اور اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑو۔ جو تاکہ مولائے برحق کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے اور ملت ابراہیمی اور ملت اسلام تمام اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مصنفین کو ملت ابراہیمی کے اتباع کے حکم پر ختم فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو جو انبیاء کی ہدایت سے ہماری باتوں پر ایمان لائے اگر تم ہماری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری عبادت اور بندگی کو اختیار کرو۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور دن رات اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو اور عبادت کے علاوہ ہر خیر اور نیکی کا کام کرو جو خدا کے نزدیک نیکی اور بھلائی ہے امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آیت پر امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ ہے اس حدیث میں جو پہلا سجدہ گزرا وہ تو متفق علیہ ہے اور یہ دوسرا سجدہ مختلف فیہ ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ حج میں دو سجدے ہیں جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورۃ حج میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو شخص دو سجدے نہ کرے وہ اس سورت کو نہ پڑھے۔

اور امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت پر سجدہ نہیں۔ کیونکہ اس سجدہ کا ذکر رکوع کے ساتھ ہوا ہے لہذا یہ سجدہ نماز کا ہے۔ تلاوت کا نہیں۔

اور اگر تم قرب اور فضل کے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق ہے اس کے جہاد کا۔ ظاہری دشمن یعنی کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرو اور باطنی دشمن یعنی نفسِ انارہ اور نفسانی خواہشوں کے لشکر سے اور شیطان کے لشکر سے جہاد کرو اور ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ خدا نے برحق سنے تم کو اپنی عبودیت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور اسی لیے تم کو منتخب کیلئے کہ تم اسکی عبودیت اور اس کے دین کی خدمت میں اپنی جان و مال اور جہد و جدہ کو پانی کی طرح بہا دو۔ اور خدا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو اور دین کے بارہ میں اللہ نے تم پر کوئی سنج اور سختی نہیں رکھی۔ خدا نے تم کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اور ضرورت کے وقت تم کو رخصتیں عطا کیں جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا اور بیماری کی حالت میں تیمم کرنا اور سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا غرض یہ کہ اللہ نے فرائض اور واجبات میں طرح طرح کی رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ دین کو آسان بنا دین اسلام بہت آسان ہے لہذا تم اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو لازم پکڑو جو نہایت آسان ہے اور حدیث میں ہے

لے اناہ اس طرف ہے کہ ملۃ ابراہیم منصوص علی الاغراض یعنی النواظیر کا مفعول ہے اور زجاج کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں اتبعوا ملۃ ابراہیم اور فرار یہ کہتے ہیں کہ منسوب بذم الخافض ہے یعنی کلمۃ ابراہیم وغیرہ وغیرہ

بخت مع الخفیة المسحة میں ابراہیم حنیف کی قوت اور آسان شریعت دیکر بھیجا گیا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام اکثر عرب کے باپ تھے اور انکی حیات جہانی کے سبب تھے اور انکی قوت جو آیت لیکر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے تمام عالم کے روحانی حیات کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے گزشتہ کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور مسلم اور مسلمان کے معنی فرمانبردار اور وفادار کے ہیں تو تم کو چاہیے کہ اس نام کی لاج رکھو اور اپنے آپکو اسکے حوالہ اور پیرو کردار اسکے حکم کے سامنے گردن ڈال دو۔ اسلام کے معنی لغت میں تسلیم کے ہیں یعنی اپنے آپکو کسی کے پیرو کر دینے اور اسکے سامنے گردن ڈال دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اگلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمین اور توہمیں اور عباد اللہ رکھا ہے۔ پس فرمانبردار بندہ بن کر دکھاؤ تاکہ ابراہیم باسسی کا مصداق بن سکو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو یہ شرف اور امتیاز اس لیے عطا کیا تاکہ قیامت کے دن رسول خدا تم پر گواہ ہوں اور تم تمام امتوں پر گواہ بنو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور انکے رسول جمع ہونگے تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ ہم کو پیغمبروں نے تبلیغ نہیں کی پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے انکو تبلیغ کر دی تھی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے گواہ مانگے گا تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو اس وقت امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تم کیسے معلوم ہوا۔ سو جواب دیں گے کہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی تھی۔ بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی تصدیق فرمائیں گے۔

پس اے مسلمانو! اللہ نے تم کو جو تمام امتوں میں سے منتخب کیا اور تم کو خیر الائم بنایا اور تمہارا نام ہی مسلمان رکھا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے ایک بڑے مقدمہ میں تم کو بطور گواہ کھڑا کرنا ہے تاکہ تمہاری شہادت سے تمام امتوں کے مقابلہ میں تمہاری عدالت اور فضیلت ظاہر ہو۔ پس اس عزت و کرامت کی لاج رکھنا اور خدا کی فرمانبرداری اور وفاداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ پس جب خدا تعالیٰ نے تمکو یہ فضل و شرف عطا کیا ہے تو تم غار کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھو اور زکوٰۃ و خیرات دیتے رہو اور ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہارا آقا ہے سو کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ رکھو اور کسی پر نظر نہ کرو۔ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ فلاح دہرین کا دار و مدار اس سے وابستگی اور تعلق پر ہے اسکے بعد سورہ مؤمنون آتی ہے جس کے شروع میں ان اعمال خیر کا ذکر ہے جن سے انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الحمد لله آج تاریخ ۸ محرم الحرام ۱۳۹۱ھ روز شنبہ بعد از این ظہر بتمام جامعہ اشرفیہ لاہور سورہ حج کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بقیہ قرآن کی تفسیر بھی مکمل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور قبول فرما۔
وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا انْكَرًا انت السميع العليم وبقبلنا انت انت التواب الرحيم

۱۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہر مہاکمہ کی تفسیر ہو خدا تعالیٰ کی طرف پہنچے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تفسیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۳۰ (۶۳۰)

وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزِكُوهُ فَعِلُونَ ۝۴ وَالَّذِينَ هُمْ

اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی

يُفَرِّجُوهُمْ حَفِظُونَ ۝۵ إِلَّا عَلَىٰ أَنْزَا جِهِمْ أَوْ

شہوت کی جگہ تھامنے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْكُومِينَ ۝۶ فَمِنْ

اپنے ہاتھ کے مال پر سو ان پر نہیں آلاہنا - پھر جو

أَبْتَغَىٰ وَرَأَىٰ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝۷ وَ

کوئی دھونڈے اس کے سوا وہی ہیں حد سے بڑھنے والے - اور

الَّذِينَ هُمْ لِأَمْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝۸ وَ

جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے غیور ہیں اور

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۹ أُولَٰئِكَ هُمُ

جو اپنی نماز سے خبردار ہیں - وہی ہیں

الْوَارِثُونَ ۝۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا

میراث لینے والے - جو میراث پاویں گے باغ محمدی چھاؤں کے، وہ اسی میں

خَالِدُونَ ۝۱۱

وہ پڑے

صفات مومنین مفلحین

قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ..... إِلَى ..... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں اعمال خیر کا حکم اور نجات کی امید کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں

مؤمنین صالحین کے لیے وقوع فلاح کی خبر دیتے ہیں کہ بلاشبہ وہ مسلمان کامیاب ہیں جن میں یہ سات صفات پائی جاتیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فلاح پائی اہل ایمان نے جس کی پہلے ہی سے اہل ایمان کو اُمید اور توقع تھی اہل ایمان سے اہل تصدیق اور اہل اطمینان مراد ہے۔ اب اس بشارت کے بعد ان مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہیں۔

اول صفت خشوع

ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اور عجز و زاری کرنے والے ہیں یعنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اس کا ادب ایسا ہے کہ جس کا اثر ظاہر ہو کر نمایاں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لرزاں اور ترساں ہوتے ہیں گویا کہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔

دوسری صفت اعراض عن اللغو

اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مسلمان اور اہل ایمان لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والے ہیں یعنی جس چیز کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔

تیسری صفت اداء زکوٰۃ

اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اصل زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی، البتہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کی تعیین مدینہ منجی کر ہوئی۔

چوتھی صفت عفت و عصمت

اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی ناجائز شبیہت رانی سے حفاظت کر لے والے ہیں سوائے اپنی حکومت یا مملکت عورتوں کے کسی اور جگہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے سوائیوں پر بلاشبہ کوئی ملامت اور عہدہ۔ اشارہ اس حرف سے ہے کہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ باندیاں مراد ہیں اگرچہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے ظاہری معنی میں غلام بھی داخل ہیں مگر وہ باجماع مراد نہیں اس لیے کہ لواطت باجماع حرام ہے۔

الزام نہیں سو جس نے ان کے سوا یعنی اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈی سوا ایسے ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے دائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگ بلاشبہ قابل ملامت ہیں۔ شریعت نے جب تم کو بیوی اور باندی سے قضاء حاجت کی اجازت دے دی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد قضا شہوت کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا جیسے زنا اور لواطت اور متعہ اور حلق اور وطی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب حد سے گزرنا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے کیونکہ زن متعہ نہ تو بیوی ہے اور نہ لونڈی ہے۔ **قائدہ** اتو اس لیے نہیں کہ مرد پر اس کا نان و نفقہ نہیں اور نہ اس کے لیے طلاق ہے اور نہ عدت ہے اور نہ میراث ہے اور باندی اس لیے نہیں کہ اس کی بیع و شراء اور ہبہ اور متقی صحیح نہیں اور جب زن متعہ نہ ازدواج میں سے ہے اور نہ مآ مملکت آیت مآ مملکت سے ہے تو لامحالہ قسَمِ ابْتِغَىٰ وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ قُلُوبُهُمْ اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ دُونَ کسی عورت سے متعہ کرنا حد و شریعت سے تجاوز کرنا اور حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا ہو گا۔ جس کی تفصیل پارہ پنجم کے شروع میں گزر چکی ہے۔ غرض یہ کہ متعہ والی عورت نہ بیوی ہے نہ باندی ہے اس لیے حسب آیت مذکورہ لامحالہ وہ حرام ہوگی اور اسی پر تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے اور اسی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ اگر حسب زعم شیعہ متعہ کسی قسم کا نکاح ہوتا یا کوئی خیر و برکت کی چیز ہوتی تو نکاح کی طرح متعہ کے لیے بھی دعویٰ خطوط اور ولیمہ وغیرہ بھی ہونا چاہیئے تھا اور اعزاء اور اقارب اور احباب کو نکاح متعہ کی شریعت کے لیے مدعو کیا جاتا اور ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتیں اور سننے والے اس پر آمین کہتے۔ متعہ کو چھپا کر کرنا اور اس کے اعلان کو باعث ندامت سمجھنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ متعہ شیعوں کے نزدیک بھی جرم ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی صفت اولیٰ امانت اور ایفا عہد

اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خواہ اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو اور چھٹی صفت یہ ہے کہ جو اپنے عہد اور پیمان کی پوری رعایت اور نگہبانی کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کا پاس رکھتے ہیں عہد اور پیمان کر کے اسے توڑتے نہیں بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں آنکہ اہل کان ادا حضار اور جوارح سب اللہ کی امانتیں ہیں ان کو خلاف حکم خداوندی استعمال کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے اور خرما گاہ کو سوائے بیوی اور شرعی باندی کے دوسری جگہ استعمال کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے وقال اللہ تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوْذُوا الْآمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَكُمْ أَوْ تُوْذُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

ساتویں صفت نماز کی پابندی

اور ساتویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں سے غفلت نہیں کرتے بلکہ ان پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں۔ شروع کلام میں نماز کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاح کا زیادہ تر دار و مدار نماز پر ہے ایسے ہی اہل ایمان جن میں ایمان کے یہ شعبے اور یہ صفتیں جمع ہوں۔ فرد کس بری کے وارث ہوں گے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ مریں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور یہی فلاح اور کامیابی کا بلند ترین مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ توہنوں کئی ہے اور شروع سورت میں جن توہمین مفلحین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصداق مہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے نوازا گیا۔ (الزلالۃ الخفاء)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

اور ہم نے بنایا ہے آدمی . چُن ل مئی

طِينٍ ۝۱۴ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۵ ثُمَّ

سے . پھر رکھا اس کو بُوند کر کر ایک جے ٹھہراؤ میں . پھر

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

بنائی اس بُوند سے پھسکی پھر بنائی اس پھسکی سے بوٹی ،

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَاهُ الْعِظْمَ لَحْمًا ۝۱۶ ثُمَّ

پھر اس بوٹی سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت ، پھر

أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۷

اٹھا کھڑا کیا اُس کو ایک نئی صورت میں . سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنائی والا۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝۱۸ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

پھر تم اس کے پیچھے مرد گئے . پھر تم قیامت کے دن

الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ

کھڑے کیے جاؤ گے ۔ اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر سات

طرائق ۱۷؎ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿١٨﴾ وَأَنْزَلْنَا

راہیں اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر ۔ اور اتارا ہم

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَ

نے آسمان سے پانی ناپ کر ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور

إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ

ہم اس کو لے جا دیں تو سکتے ہیں ۔ پھر اُٹھا دیئے تم کو اس

بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا أَعْنَابٌ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَاوِكُهُ

سے باغ کجور اور انگور کے ، تم کو ان سے میوے

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ

ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہو ۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا

سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّالِئِلِينَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّا

پہاڑ سے ، لے اُگتا ہے تیل ، اور روئی ڈوبنا کھانے والوں کو ۔ اور تم

لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ نَّسْقِيكُمُ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا

کو چوپایوں میں دھیان کرنا ہے ۔ پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیزے

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَ

اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو ۔ اور

عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے ہو ۔

ذکر مبدء و معاد و دلائل توحید

قال الله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ... إلخ... وَ عَلَى الْفَالَسِ تَعْمَلُونَ۔
 (ربط گذشتہ آیات میں اہل سعادت اور اہل فلاح کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں ان کے مبدء اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔)

(ربط دیگر) گذشتہ آیات میں مؤمنین مفلحین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ تھا تو منکرین حشر اس بات کو نہیں مانتے تھے اس لیے آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی پیدائش کا حال ذکر فرمایا تاکہ اس کی کمال قدرت ثابت ہو اور قیامت کے لیے دلیل بنے اور انسان کو اپنا مبدء اور معاد معلوم ہو جائے۔

(ربط دیگر) گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کو فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا۔ اب آئندہ آیات میں اپنی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے عابد کو اپنے معبود کی معرفت کا مد حاصل ہو اس سلسلہ حق جل شائے نے چار قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

(اول) انسان کی پیدائش کو اور مختلف اطوار اور ادوار سے اس کے گزرنے کو اور پھر مرنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا۔

دوم آسمانوں کی عجائب صنعت کو ذکر فرمایا کما قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوَاقِكُمْ سُبَّةً مِّنْ آتِنِ

سوم آسمان سے پانی نازل کرنا کما قال اللہ تعالیٰ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَنْقُذُ

چہارم حیوانات مختلفہ الاوضاع اور مختلف المناظر کا پیدا کرنا بیان کیا کما قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

لَعِبْرَةً ۚ إِنَّكُمْ لَرَدَائِلُ قَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ ۚ کمال قدرت خوب واضح ہو جائے اور یقین کر لے کہ خدا تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

قسم اول

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ... إلخ... ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ

اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ قرار گاہ

میں یعنی رحم میں رکھا پھر ہم نے نطفہ کو جما براخون بنایا پھر اس جسمے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے بڑیاں بنایا پھر ان بڑیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو ایک نئی صورت میں کھڑا کیا یعنی پھر ہم نے اس کو انسانی صورت و شکل عطا کی جس سے اس کی خلقت اور پیدائش ہی درمیری ہو گئی کہ روح پھونکنے سے وہ حرکت کرنے لگا اور سمجھنے لگا۔ جمادیت سے

نباتیت میں داخل ہوا اور پھر نباتیت سے حیوانیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہوا۔ ان عجیب و غریب تغیرات اور انقلابات میں ذرا غور کر دو کہ دوسری حالت پہلی حالت سے بالکل منافی و مباین ہے۔

اور پھر پیدائش کے بعد سے بڑھاپے تک جو تغیرات پیش آتے ہیں وہ سب تباہی و نفوس کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات خود بخود پیش آتے ہیں یا کسی بے شعور مادہ اور نچر کا طبعی اقتضاء ہے یا محض کوئی اتفاقی امر ہے یہ کچھ نہیں بلکہ صرف ایک عظیم و قدیر کی کارگیری اور اس کی قدرت کا نامہ کار شمر ہے۔ پس بڑا ہی بزرگ ہے اللہ جو سب کارگردوں میں سب سے بہتر ہے کہ کسی صناعت کی صنعت اور کارگیری اس کی صنعت اور کارگیری کو نہیں پہنچ سکتی۔

کہ کرد است بر آست صورت گری

اس آیت میں خالقین سے خالق حقیقی کے معنی مراد نہیں تاکہ یہ شبہ کیا جائے کہ خالق حقیقی متعدد ہو سکتے ہیں بلکہ خالق کے معنی صناعت اور کارگیری کے ہیں۔

پھر اس پیدائش کے کچھ عرصہ بعد بلاشبہ تم مردہ ہو جاتے ہو اور تمہارا سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ پہلی پیدائش بھی تمہاری مٹی سے ہوئی تھی اور پھر دوسری پیدائش بھی اسی مٹی سے ہوگی، پس جو ذات اجزاء نطفہ کو انسان بنانے پر قادر ہے وہ اس اجزاء منتشرہ کو جمع کر کے اس میں دوبارہ جان ڈالنے پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ انسان کا مبداء ہی اس کے معاد کی دلیل ہے جو فلاسفہ حشر اجساد کو نامکمل سمجھتے ہیں ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مبداء ہی کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں جو ذات اجزاء نطفہ میں انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء منتشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں پس جب وہ ایک مشت خاک اور قطرہ مٹی سے ایک زندہ انسان اور متکلم انسان بنانے پر قادر ہے تو ایک زندہ اور متکلم ہستی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور متکلم بنانا کیا مشکل ہے۔ لہذا جو ذات تمہاری موت اور حیات کی اور تمہارے وجود اور عدم کی مالک ہے وہی تمہارا خدا ہے جس طرہ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو وہ دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔ اور یقین رکھو کہ تم کیسے ہی توانا اور دانا اور فلسفی اور سائنسدان بن جاؤ مگر انجام تمہارا موت ہے اور سمجھ لو کہ اس جہان کی زندگی اس جہان کی زندگی کا نمونہ ہے سفر و رمیش ہے تباہی کر لو۔ فلسفہ اور سائنس موت سے نہیں بچا سکتا۔

قسم دوم

وَلَقَدْ خَلَقْنَا مَوْجِدَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ ۔

اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر راستوں والے سات طبق پیدا کیے یعنی سات آسمان پیدا کیے ایک طبقہ کے اوپر دوسرا طبقہ جس میں فرشتوں کی آمد و رفت کی راہیں ہیں اور وہ راہیں اس قدر بلند ہیں کہ

نگاہیں ان کے اداک سے قاصر ہیں اور چونکہ آسمان زمین سے پانسو میل کے راہ پر ہے اس لیے دور بین بھی وہاں کام نہیں دیتے اور کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر آنا یہ اس شے کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ چیز ہمارے دائرۂ اداک اور احساس سے خارج ہے۔ جہالت اور حماقت ہے۔

جن چیزوں کا انسان اداک کر سکا وہ محدود اور قلیل مقدار میں ہیں اور جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی وہ غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور محدود و تجربہ کی بنا پر غیر محدود چیزوں پر حکم لگانا یہ غیر محدود جہالت اور غیر متناہی حماقت کی دلیل ہے۔

اور ہم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں آسمان اور زمین کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں یہ تمام کائنات اس کے علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں یہ سب ہماری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

قسم سوم

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ..... إِلَى ..... وَجَبَّحْنَا بِالنَّجْمِ

اور ہم نے ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا تاکہ وہ پانی تمہاری حیات اور زندگی کا سامان بنے اور جس طرح ہم اس پانی کے نازل کرنے پر قادر ہیں بلاشبہ اسی طرح ہم اس پانی کے بے جانے پر بھی قادر ہیں کہ زمین کو خشک اور بنجر بنا دیں۔ اور تم پیاسے مری جاؤ پھر ہم نے اپنے اس نازل کردہ پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ تمہارے لیے ان باغات میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ اور بھی بہت سے میوے ہیں۔ جن سے تم لذت حاصل کرتے رہو اور ان باغات میں سے کھاتے بھی ہو اور ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا سے بکثرت اُگتا ہے جو تیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کو لے کر آگتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت ہے جس سے روغن نکلتا ہے جو سینہ کے امراض کے لیے غایت درجہ مفید ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام دیتا ہے یہ بڑا مبارک درخت ہے جس کے منافع کثیر ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔

قسم چہارم

وَأَنَّ نَكْمًا فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ..... إِلَى ..... وَ عَلَى الْفُلْجِ تُخَمَلُونَ

نباتات کے بعد حیوانات میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ان کے گوشت اور پوست اور ان کے دودھ سے اور ان کی سواری سے نفع اٹھاتے ہو ان نعمتوں سے اپنے منعم حقیقی کو پہچانو۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے لوگو! تحقیق ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو خدا کی قدرت کو اور اس کی نعمت کو سمجھ سکتے ہو ہم ان کے پیٹوں میں سے جو خالص دودھ نکالتے ہیں اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں خدا کی عجیب قدرت ہے کہ وہ خدا فرسٹ اور دہم یعنی گو براور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک نہایت خوش ذائقہ اور خوش گوار اور لذیذ غذا نکالتا ہے جس میں گو برا اور خون کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی یعنی دودھ جو تمہاری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے کون ایسا کر سکتا ہے۔ (اس مضمون کی زیادہ تفصیل سورہ نحل میں گزر چکی ہے) اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے فوائد ہیں۔ ان کے گھس اور بھن اور صوت اور ادن وغیرہ تمہارے کام آتے ہیں اور یہ جانور تمہارے زراعت میں کام دیتے ہیں اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو اور خشکی میں تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو اور تری میں تم کشتیوں پر لہے لہے پھرتے ہو اور ان پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

اب آگے کشتی کی مناسبت سے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جن سے کشتی کی صنعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ منکرین توحید اور مکذبین رسل کا کیا انجام ہوا لہذا ان کے واقعات سے عبرت پکڑو

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کے پاس تو اُس نے کہا

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی حاکم نہیں اس

غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

کے سوا۔ کیا تم کو ڈر نہیں؟ تب بڑے سردار جو

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ

منکر تھے اس کی قوم کے یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ

أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مِّنَّا

بڑائی کرے تم پر ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان فرشتے ۔ ہم نے یہ

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں ۔ اللہ کچھ نہیں یہ ایک مرد

بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبُّوْا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ

ہے کہ اس کو سوا ہے سواہ دیکھو اس کی ایک وقت تک ۔ بولا اے رب!

أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُواْ ۖ فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ

تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ۔ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی

الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَحِينًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور اُبے تنور تو

فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

تو ڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دوہرا ، اللہ اپنے گھر کے لوگ مگر

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي

جس کی قسمت میں آگے پڑ چکی بات ۔ اور نہ کہہ مجھ سے ان

الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

ظالموں کے واسطے ان کو ڈوبنا ہے ۔ پھر جب چڑھ چکے تو

وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جو تیسرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہ شکر اللہ کا جس نے

نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي

جھڑایا ہم کو گنہگار لوگوں سے ۔ اللہ کہہ اے رب آمار مجھ کو

مَنْزِلًا مُّبَرَّكًَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۳۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ

برکت کا آثارنا اور تو ہے بہتر انکے والا ۔ اس میں نشانیاں

لَايَتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝۴۰

ہیں ، اور ہم ہیں جانچنے والے ۔

قصۃ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ..... وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جو عبادت کا مستحق ہو اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے کیا پس تم ڈرتے نہیں کہ اپنے خالق کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کرتے ہو کہیں وہ خالق تم کو تباہ نہ کر دے۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں اور صاحب ثروت لوگوں نے عام لوگوں سے یہ کہا نہیں ہے یہ شخص جو تم کو توحید کی طرف بلاتا ہے مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے پیغمبری کا دعویٰ کر کے تم پر اپنی فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سواروں کو تم کو اپنا تابع اور محکوم بنائے اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ علاوہ انہیں یہ انوکھی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی کہ آدمی بھی مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں صرف ایک آدمی ہے جس کو جنوں آگیا ہے، ساری دنیا کے خلاف یہ کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے سو ایک وقت تک انتظار کرو۔ یا تو سر جانے اور قصۃ ختم ہو یا جنوں سے ہوش میں آجائے نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت اور نصیحت کا رگڑ نہیں ہوئی اور اسی کشمکش میں نو سو سال گزر گئے تو ان کے ایمان سے مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پروردگار میری مدد کیجئے اور میرا بدلہ لے لیجئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں یعنی ان کو فارت کر کہ میرے جھٹلانے کی سزا پائیں پس ہم نے ان کی دعا قبول اور ان پر وحی نازل کی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ کہ اب طغریب طوفان آنے والا ہے لہذا ایک کشتی تیار کرو تاکہ تم اور تمہارے متبعین اس کشتی میں سوار ہو کر عرق سے نجات پائیں پس جب ہمارا حکم غلبہ کے متعلق آپہنچے تو تنور جو شش میں آجائے، یعنی تنور میں سے پانی اُبلنے لگے تو اس وقت اس کشتی میں ہر قسم کے حیوانات سے ایک جزا یعنی زردادہ دو عدد، بھٹلا لینا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو مگر ان گھر والوں میں سے جس کی بابت اس کے کفر کے باعث ڈوبنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

اس کو سوار مست کرو۔ اشارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور اس کی بیوی کی طرف ہے جو باوجود بھانے کے کفر پر قائم رہے اور یہ بھی سن لو کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارہ میں کوئی باس نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر کیا ان کی نجات کے بارہ میں کوئی حرف سفارش کا زبان پر نہ لانا تحقیق یہ لوگ ضرور عرق کیے جائیں گے۔ ان کافروں کے لیے نجات کی دعا نہ کرنا ممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کو دیکھ کر مقتضائے شفقت و رحمت آپ ان کے لیے دعا مانگنے لگیں تو ایسا نہ کرنا یہ لوگ دریا نے ضلالت میں تو پہلے ہی غرق ہو چکے ہیں اب وقت اُگیا کہ ان کو دریائے ہلاکت میں بھی غرق کر دیا جائے۔ پھر جب عذاب الہی کے ظہور کے وقت تو اور جو ایمان والے تھے ساتھ ہیں۔ اطمینان کے ساتھ سب کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجالانا اور یہ کہنا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے کہ ان کے درمیان سے ہم کو نکال لیا، کافروں کے درمیان میں رہنا ایک مصیبت ہے اور خدا کے دشمنوں سے علیحدہ ہو جانا اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔

باجناباں باش دائم ہمنشین تا توانی رونے اہل راہیں

حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب و احباب طوفان آنے سے پہلے ہی باطنی طور پر ایمان اور اعتقاد صحیح کے کشتی پر سوار ہو چکے تھے اس لیے صرف اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اے نوح یہ دعا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار ہونے کے وقت بتلائی تھی اور اب جب تم کشتی سے اُترنے لگو تو یہ کہنا اے میرے پروردگار مجھے کشتی سے زمین پر اتار مبارک اتارنا، یعنی اُترنا بھی برکت کے ساتھ ہو اور جس جگہ اتر دو وہ بھی برکت والی ہو۔ نزول بھی بابرکت ہو اور منزل بھی بابرکت ہو اور اے پروردگار تو تو سب سے بہتر اتارنے والا اور ٹھکانا دینے والا ہے۔ آپ کی مہمانی میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی خطرہ ہی نہیں بیشک نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں اور اس معاملہ میں جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ جبرست کی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم تو امتحان کرنے والے تھے، اس تمام ماجرے سے مقصود امتحان اور آزمائش تھا۔ سو دکھلا دیا کہ ایمان اور کفر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایمان نجات کی کشتی ہے اور کفر ہلاکت کا طوفان اور سیلاب ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾

پھر اٹھائی برس نے ان سے پیچھے ایک نسلت اور

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول اُن میں سے کہ بندگی کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ

کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔ اور بولے سردار

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَ

اس کی قوم کے جو منکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ اور

أَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیتے۔ اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم،

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔

وَلَكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

اور کبھی تم چلے کہے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک خراب ہوئے۔

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں،

أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هِيَ هِيَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾

کہ تم کو نکالا ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم کو وعدہ دیتا ہے؟

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

اور کچھ نہیں۔ یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہم کو

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ

پھر اٹھائیں۔ اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے۔ باندھ لایا اللہ پر جھوٹ

كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

اور ہم اس کو نہیں مانتے والے۔ بولا اے رب: میری مدد کر،

بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِمِينَ ﴿٤٠﴾

کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جاویں گے پچھتاتے۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا

پھر پڑا ان کو چٹکھارنے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کھڑا۔ سو دور ہو

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

جاریں گنہگار لوگ ۔

قِصَّةُ قَوْمٍ عَادِيَا قَوْمِ ثَمُودَ

قال الله تعالى ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ... الى... فَبَعْدًا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (ربط) ان آیات میں بھی اہم سابقہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ مگر ان آیات میں اس بات کا ذکر نہیں کہ یہ کس نبی اور کس قوم کا ذکر ہے بعض کہتے ہیں کہ ہود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ قصہ پہلے گورچے ہیں جن کے مطالبہ واضح ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ہم نے قوم نوح کے بعد ابتلا اور آزمائش کے لیے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم عاد مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود مراد ہے پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہود علیہ السلام مراد ہیں یا صالح علیہ السلام مراد ہیں۔ اور بدین حکم بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں پس کیا شرک کر کے تم کو ڈر نہیں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب آجائے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت اور نصیحت کی اب آگے ان کی قوم کا جواب مذکور ہوتا ہے اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات یعنی حشر و نشر کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دولت و ثروت دے کر دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت میں ایسا غرق کر دیا تھا کہ اترانے لگے تھے۔ تو ان مشکترین نے اپنے رسول کی بات سن کر یہ کہا کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جس چیز سے تم کھاتے ہو اسی سے یہ کھاتا ہے اور جس سے تم پییتے ہو اسی سے یہ پیتا ہے یہ شخص تم سے کس بات میں بڑھا ہوا ہے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے تو ایسی حالت میں بلاشبہ تم بڑے گھائے میں رہو گے یہ ان کافروں کی حماقت تھی کہ آخر دنیا کے حاکم اور سردار بھی تو تمہاری ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ پھر کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر حماقت یہ کہ اپنے جیسے بشر کی اطاعت کو تو عیب جانا اور شجر اور حجر اور بت کی عبادت کو عیب نہ جانا جو اپنے سے کبھی کو بھی دفع نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بدتر ہتھکڑوں کے بندے بننے میں تو عار نہ آئی اور بشر کو رسول ماننے سے عار آئی اور باوجود آیات بینات کے دیکھنے کے دل ان کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ بات تو کافروں نے انبیاء کرام کے متعلق کہی کہ اپنے جیسے معمری آدمی کو اپنا خدوم اور مطاع بنالینا بڑی ذلت ہے، اب آگے قیامت کے متعلق اپنا خیال

ظاہر کرتے ہیں کہ کیا یہ پیغمبر تم کو اس کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اندھڑی ہو جاؤ گے تو تم حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے بیست بعید ہے بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا قبروں سے اٹھنا بعید از عقل و امکان ہے جس کا وقوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی قدیم سے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور ہم نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے جائیں یہ شخص تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور ہم تو ہرگز اس بات کو ماننے والے نہیں اور ہمیں اس شخص کی خبر کا بالکل یقین نہیں۔ اس پر رسول نے کہا ہے میرے پروردگار ان کی تکذیب اور عداوت کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ عنقریب یہ لوگ اپنے کفر اور تکذیب پر سخت نادم ہوں گے۔ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ دنیا پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ مہلت پوری ہوگئی تو ایک کرخت آواز نے ان کو وعدہ برحق کے موافق پکڑ لیا کہ جبریل امینؑ نے ایک سخت آواز دی جس سے ان کے دل اور جگر پھٹ گئے پس ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ پس پھٹکار ہو ظالموں پر جس طرح سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہا کر لے گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔

فَاَخَذَ اللَّهُمُّ الْقِصَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ بِمَا كَانُوا فِيهَا يَسْتَفْتِحُونَ
فائدہ | یعنی کرخت آواز اور چنگھاڑ سے وہی لوگ ہلاک کیے گئے۔ (واللہ اعلم)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ مَا تَسْبِقُ

پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پیچھے سنائیں ۔ اور نہ پہلے

مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا

جاوے کوئی قوم اپنے وعدہ سے نہ پیچھے رہیں ۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول

تَتَرَا كُلَّ طَائِفَةٍ جَاءَتْ أُمَّةً رُسُلُهُمْ أَكْذَبُوهُ فَاتَّبَعْنَاهُمْ

رکنا تار ۔ جہاں پہنچا کسی امت پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا پھر چلاتے گئے ہم ایک

بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ

کے پیچھے دوسری اور کر ڈالا ان کو کہانیاں ۔ سو دور ہو جاویں جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

نہیں مانتے ۔

قصہ بعض دیگر اہم سابقہ بطریق اجمال

قال الله تعالى ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا الْخَرَيْنَ... الخ... فَبَعَثْنَا لَقْوَاهُمْ لَأَيُّؤْمِنُونَ۔
 ارتباط ان آیات میں ایمان حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت یونس اور
 حضرت ایوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصوں کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان سب کا قصہ اسی ترتیب کے
 ساتھ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پھر قوم عاد یا ثود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کیں
 انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی اور مدت مقررہ پر ہلاک ہوئی۔ کوئی امت اپنی معاد ہلاکت سے نہ آنے
 جاسکتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے بلکہ ٹھیک اس وقت ہلاک ہوئے جو خدا نے ان کے لیے
 مقرر کر دیا تھا پھر ان کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول
 آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاکت میں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی تباہی اور بربادی
 میں ان کا تانا باندا دیا اور ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگایا اور ان کو بچھلی امتوں کے لیے قصہ اور افسانہ بنا دیا وہ
 تو ختم ہوئے اور ان کی داستانیں عبرت کے لیے باقی رہ گئیں پس لعنت اور پھٹکار جو ایسی قوم پر جو ایمان
 نہیں لاتی، جو ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوا، اور جس نے کفر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون، اپنی نشانیاں دیکھ

سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۴﴾ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِہٖ

اور سند کھلی، فرعون اور اس کے سرداروں پاس

فَاَسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَلٰییْنَ ﴿۳۵﴾ فَقَالُوْا

پھر بڑائی کرنے لگے، اور تجھے وہ لوگ چیز ہے ۔ سو بولے

اَنۡوُمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُوْنَ ﴿۳۶﴾

کیا ہم انہیں گئے ایک دو آدمیوں کو ہمارے برابر کے اور ان کی قوم کرتی ہیں ہماری بندگی ۔

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

پھر بھلا یا ان دونوں کو، پھر ہونے بچنے والوں میں اور ہم نے دی

مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

موسیٰ کو کتاب شاید وہ راہ پاویں +

قصہ موسیٰ ہارون علیہما الصلاۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ... الْإِلٰه... لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

(رابطہ) ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل اور فرعون اور اس کی قوم کی تکذیب اور ان کا غارت ہونا بیان کیا، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلا ظہر دے کر فرعون اور اس کے ملک کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے حق کے سامنے جھکنے پر تیار نہ ہوئے تو ہم نے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی کل قوم ہماری غلام اور تابعدار رہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے تابعدار نہیں پس فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کی پس ہو گئے وہ فاسد شدہ لوگوں میں سے۔ اس تکذیب کی وجہ سے بحر قزح میں غرق کر دیئے گئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پاویں اور احکام شریعت پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی نکت ہنچیں۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ

اور بنایا ہم نے مریم کا بیٹا اور اس کی ماں ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانا دیا ایک

رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

ٹیلے پر، جہاں ٹھہراؤ تھا اور پانی نہ تھا +

قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

درابطہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقہؑ کا نہایت اختصار کے ساتھ حال بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ مریم کے بغیر شوہر نہ بچہ جنمے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند اور ادریجی زمین پر ٹھکانہ دیا جو ٹھہرنے کے قابل تھی اور شہروں والی تھی یعنی سرسبز و شاداب تھی جہاں پانی کے چشمے جاری تھے یہ مقام شام یا فلسطین میں واقع ہے غالباً اس سے وہ ٹیلہ مراد ہے جہاں یا جس کے قریب حضرت مریمؑ کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس پر پناہ لی تھی۔ قادیان کے دھقان اول تو یہ کہتے ہیں کہ ربوہ سے کشمیر مراد ہے اور اب ان لوگوں نے اپنی ایک خاص آبادی کا نام بنی ربوہ رکھ لیا ہے جو کھلی ڈھانی اور بے حیائی ہے۔ اب اگر کوئی دیوانہ دو مسجدیں بنائے اور ایک کا نام مسجد حرام اور دوسری کا نام مسجد اقصیٰ رکھے تو وہ بلاشبہ مجنون اور دیوانہ ہے اور جو اس کو مانے وہ اس سے بڑھ کر غیبتی اور دیوانہ ہے۔ ایہٹ آباد اور کوہ مری میں سرسبز ٹیلوں کی کیا کمی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی اس قسم کا غیبتی پیدا ہو جائے اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی مسیح موعود ہوں اور یہ میرا ربوہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو ! کھاؤ نیک چیزیں اور کام کرو بھلا ۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

جو کرتے ہو میں جاننا ہوں ۔ اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوا

کے ۔ سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو ۔ پھر پھوٹ کر کرنا

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ۔ ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر

فَرِحُونَ ۝ فَذَرَهُمْ فِي غُرَّتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

رہکھ رہے ہیں ۔ سو چھوڑ دے ان کو اپنی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک ۔

اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنَ ۝۵۵

کیا خیال رکھتے ہو کہ یہ جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں مال اور اولاد -

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۵۶

دوڑ دوڑ مٹاتے ہیں ان کو بھلائیاں، کوئی نہیں، ان کو بوجھ نہیں -

اتحادِ رسل دربارہ حکم توحید و تقویٰ و اکلِ حلال و محاسنِ اعمال
و تحذیر و تخویف از مخالفت پیغمبران و ذمہ متکبرین و ہوا پرستوں

قال الله تعالى - يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا... الْا... بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

(ربط) گوشتہ رکوعات میں انبیاء و رسل کے واقعات بیان کیے جن میں یہ بیان تھا کہ تمام انبیاء و رسل توحید و تقویٰ اور ایک خدا کے برحق کی عبادت کے داعی تھے، اسب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ توحید اور تقویٰ اور اکلِ حلال اور نیک اعمال کی دعوت بھی تمام انبیاء کا دین ہے اور یہی تمام پیغمبروں کی راہ ہے اور سب رسولوں نے اس کی تعلیم دی لیکن متکبرین اور ہوا پرستوں نے نفسانی خواہشوں کی بنا پر پیغمبروں کی مخالفت کی اور دین کو پارہ پارہ کیا اور ہر ایک نے اپنا دین جدا جدا بنا لیا اور جس فرقہ نے جو طریقہ نکال لیا وہ اس پر ہی سمجھ رہا ہے خوب سمجھ لو کہ ہر زمانہ میں اللہ نے ہر رسول کو یہی حکم دیا ہے مگر ان کی امتوں نے اس میں اختلاف کیا اور مال و دولت کے نشہ میں اپنے تراشیدہ خیالات اور نفسانی خواہشوں کے پیرو بن گئے اور نئے نئے مذاہب نکال لیے۔ انبیاء کرام میں اختلاف نہیں البتہ تمہاری نفسانی خواہشیں مختلف ہیں اور یہی خیالی باعث ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی پیروی کو تو بڑا سمجھا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے ذمہ پر نازاں اور فرماں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلادیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ حق کا اتباع کریں اور اپنی نفسانی خواہش کا اتباع نہ کریں، بالفرض اگر حق لوگوں کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز پر تمام انبیاء متفق رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس پر عمل کریں اور جن لوگوں نے نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان کے طریقہ پر نہ چلیں اس لیے ان آیات میں حق سے اختلاف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانہ میں پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اے رسول! تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور کہا کہ اللہ کا شکر کیا کرو اور شریعت کے مطابق نیک کام کیا کرو۔ بیشک میں تمہارے اعمال سے پورا باغبردار

یعنی اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے رسولوں کو یہ علم دیا کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک پاکیزہ یعنی حلال ہیں وہ کھاؤ اور حرام سے بچو اور نیک عمل کرو۔ انکی طہیات کے حکم میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں اور نہ عمارت کی طرف تعزیریں ہے کہ وہ ترک لے لے دے طہیات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا اور قرب الہی کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور حسن اعمال پر ہے اور ان باتوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے نیز اس حکم میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں ان کو ہم پر کیا فضیلت ہے کہ جو ہم ان کی اطاعت کریں جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قتل میں گویا۔

لَقَالِ الْمُنَافِقُونَ كَكَوْزٍ مِّنْ قَوْمٍ مَّا هَذَا بَلْ أَجْتَنَسُوا شُرَكَاءُ مَبُذُورًا إِنَّ يَتَقَفَّضُ لَّ عَلَيْهِ كَقُفْرِ

اس لیے بتا دیا کہ فضیلت کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اعمال صالحہ پر ہے اور اکل حلال اعمال میں مدد اور معاون ہے اور کھانا پینا لوازم بشریت میں سے ہے نبوت کے منافی نہیں۔

اور ملے رسول! تحقیق یہ ہے کہ تمہاری امت ایک امت ہے یعنی ہر امت میں توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کا حکم ہے تم سب کا دین ایک ہے اگرچہ شرطیں مختلف ہیں۔

یہ معنی ہیں کہ اے گروہ انبیاء تم سب ایک جماعت ہو۔ ایمان اور توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور صدق مقال اور نیک افعال پر تم سب متفق ہو۔ لفظ امت جس طرح جماعت پر بولا جاتا ہے اسی طرح جماعت کے دین اور امت پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّا رَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ (ای علی دین و مذہب) لہذا اس آیت میں لفظ امت سے امت کے معنی مراد لینا بھی صحیح ہے اور جماعت مراد لینا بھی صحیح ہے۔ اور میں ہی تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ہی ڈرو اور میرے سوا کسی طرف نظر نہ کرو پس لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب اسی ایک دین اور ایک امت پر متفق ہو جائے لیکن لوگ دین کے بارہ میں مختلف اور متفرق ہو گئے اور آپس میں ٹمٹمے مٹمے ہو گئے اور خوب اختلاف کیا اور ہر ایک نے اپنا دین الگ الگ بنالیا اور ہر فرقہ اور گروہ اس دین پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اس پر خوش اور نازل ہے حالانکہ نازل ہوا ہر سب غلط ہے۔ اور گمراہی ہے پس اے نبی آپ کو ان جاہلوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ ان کو ایک زمانہ تک ان کی غفلت اور جہالت میں چھوڑ دیجئے وقت آئے پر ان کو اپنی جہالت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی خدا تعالیٰ کی ذہیل کی وجہ سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کیا ان منکرین کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو جو کچھ مال ادا اولاد سے مدد دیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کو پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے۔

یہ لوگ مال و اولاد کی کثرت کو اپنی فضیلت کی دلیل سمجھتے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں بلکہ وہ درحقیقت استعجاب ہے خدا کی طرف سے ذہیل دی جا رہی ہے تاکہ ناز پوری بھر کر ڈبے لگ کر اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حق تعالیٰ نے کافروں کو خوب کھانے پینے کو دیا۔ کھالی کر مست ہو گئے اور سمجھے کہ ہم اللہ کے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا بَلٰی لَّا يَشْعُرُونَ یعنی یہ لوگ اللہ کے پیچھے نہیں بلکہ خدا

کے نزدیک مثل بہائم کے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم کو یہ چارہ اور گھاس دانہ کیوں خوب دیا جا رہا ہے۔ مقصود ذبح کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں ۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتیں یقین کرتے ہیں ۔ اور جو لوگ

هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ۔ اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے

أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾

ہیں اور ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾

وہ دور دور لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے ۔

ذکر صفات اہل صدق ایمان

قال اللہ تعالیٰ: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ... اَلِی... وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
 ارتباط اور پرکی آیتوں میں ان اہل جہالت و ضلالت کا ذکر تھا کہ جو شرور اور معاصی میں مسامت
 کرنے والے تھے اب ان آیات میں ان اہل صدق اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو خیرات
 اور اعمال صالحہ میں مسامت کرنے والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ صفات بیان فرمیں۔
 (۱) اللہ سے ڈرتے ہیں (۲) اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (۳) شرک نہیں کرتے (۴) نیکیاں
 کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ان کو اپنے ایمان اور عمل پر ناز نہیں بلکہ ان کو ہر وقت اس بات کا خوف لگا
 رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو گا یا نہیں۔ (۵) ان کو آخرت کا یقین ہے ایسے لوگ حق تعالیٰ کے

نزدیک مقبول اور محبوب ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں۔

- (۱) تحقیق جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں حق جل شانہ کی خشیت اور اس کی عظمت و ہیبت نے ان کو مضطرب اور بے چین بنا رکھا ہے۔
- (۲) اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
- (۳) اور وہ ایسے مخلص ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سزا پا اخلص اور صدق ہیں ان کی عبادت حلی اور خنی شرک اور ریاء اور نفاق کے شائبہ سے پاک ہے۔
- (۴) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور باوجود اس کے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی خیرات و صدقات یا ان کے اعمال خیر زد نہ ہو جائیں اور آخرت میں ان کو نفع نہ دیں۔
- (۵) اور خوف کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ بلاشبہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی ان کو قیامت کا یقین ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں نیکیوں بھلائیوں میں دوڑتے ہیں یعنی بصدق شوق و رغبت اعمال صالحہ کو بجالاتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی طاقت ان سے نہ رہ جائے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور سب سے آگے نکل جانے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی سعادت سابق ہو چکی ہے۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سمائی ہے اور ہمارے پاس کھا ہے

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ

جو بولتا ہے سچ۔ اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔ کوئی نہیں، ان کے دل

فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ

بے ہوش ہیں اس طرف سے۔ اور ان کو اور کام ملے ہیں اس کے سوا

ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ

کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ

لوگوں کو آنت میں۔ تبھی وہ لگیں گے چٹانے۔ مت چلاؤ! آج کے دن

غلامہ کلام یہ حق تعالیٰ نے نابھانے اعمال کی شہادت کے متعلق جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق ہے کفار یہ باتیں سن کر فیراست یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت اور حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سوائے کفر اور شرک اور انکار قرآن کے اور بھی بڑے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح برابر شک اور غفلت میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولتمند اور آسودہ حال لوگوں کو آفت اور مصیبت میں پکڑیں گے تو فوراً بھلا میں گئے اور گریہ پڑی کریں گے اس وقت غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھے گا اور غرور و نخوت کا سارا نشہ کا فوراً ہو جائے گا اس وقت ان کو ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا آج تم پینڈا نہیں اس میں شک نہیں آج تم ہماری طرف سے مدد دینے جاؤ گے یعنی تمہارا یہ بھلانا اور بڑھڑانا بے سود ہے اور تم ہمارے عذاب سے رہائی نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کو حقارت اور نفرت سے سنتے تھے اور تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے جھک کر کرتے ہوئے اور اڑتے ہوئے اور قرآن کو فساد اور مشغلہ بناتے ہوئے اور قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بیہودہ باتیں کہتے ہوئے ایسوں کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں جو قرآن سے اعراض کریں اور افسانوں اور نادلوں میں مشغول رہیں۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ

سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات یا آیا ہے ان پاس

مَا لَكُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَوَّلِينَ ۖ أَمْ لَكُمْ

جو نہ آیا تھا ان کے پہلے باپ دادل پاس۔ یا پہچانا

يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۖ أَمْ يَقُولُونَ

نہیں انہوں نے اپنا پیغام لانے والا۔ سوائے اس کو اور ہی سمجھتے ہیں۔ یا کہتے ہیں اس کو

بِهِ جَنَّةٌ ۖ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُم لِلْحَقِّ

سودا ہے۔ کوئی نہیں وہ لایا ہے ان کے پاس سچی بات اور ان بہتوں کو سچی بات

كَرْهُونَ ۖ وَلِوَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

بُری لگتی ہے۔ اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہوں

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ بَلْ أَتَيْنَهُمُ

آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے پیچ ہے۔ کوئی نہیں ہم نے پہنچائی

يَذْكُرُهُمْ فَهَمُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

ہے ان کو نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یا تو ان سے

خَرَجًا فَخَرَّاجٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ لَّهُمَا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٤٢﴾ وَ

مانگتا ہے کچھ حاصل؛ سو حاصل تیرے رب کا بہتر ہے، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ اور

إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ

تو توہماتا ہے ان کو سیدھی راہ پر اور جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٤٤﴾

نہیں مانتے پچھلا گھر۔ راہ سے نیزے ہوئے ہیں۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُورُ فِي

اور اگر ہم ان کو رحم کریں، اور کھول دیں جو تکلیف ہے ان پر، مقرر گئے جادیں

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا

اپنی شرارت میں بیگے۔ اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں۔ پھر

اسْتَكَانُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا

نہ دہلے اپنے رب کے آگے، اور نہیں جڑ مڑاتے۔ یہاں تک کہ جب کھولیں گے

عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٤٧﴾

ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔

بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معضین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ.... الخ.... رَاذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

اور ربط، گزشتہ آیات میں متکبرین کی جہالت اور ضلالت کا اجمال بیان تھا، اب ان آیات میں ان کی

علیہ یہ تمام کام تفسیر کیے اور ماضیہ شیخ زاہد علی تفسیر البیضاوی کے کام کی تفصیل ہے۔ ۱۲۔ منہ علقہ شریف

جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ کن وجہ اور اسباب کی بنا پر کفر اور انکار پر آمادہ ہوئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔

(۱) یا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں غزوہ فکر نہیں کیا جو آپ کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ اور ہر شان میں توریت اور انجیل سے کہیں بلند اور برتر ہے اور فصول عالم اس کے معارضہ سے عاجز ہیں۔

(۲) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی بعثت کو بدعت اور امر غریب جانا۔

(۳) یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے حال سے اور آپ کے صدق اور امانت سے واقف نہیں کرتے ہیں، پر محال کچھ نہیں مگر علم اور حکمت کے چشے ان کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہیں ذرا غور تو کریں۔

(۴) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پر نورؐ مجنون اور دیوانہ ہیں، دیکھتے نہیں کہ حضور پر نورؐ عقل مجتہم ہیں جس نے آپ کو دیکھ لیا گویا اس نے عقل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

(۵) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کچھ مالی منفعت کے امیدوار اور طلب گار ہیں۔

حق جلت شانہ نے کفار کی ان باتوں کو نقل کر کے سب کا جواب دیا اور بتلادیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم کے ظاہری اور معنوی اعجاز سے واقف نہیں یا آپؐ کی صفت اور امانت سے یا آپؐ کی فہم و فراست سے واقف نہیں یا آپؐ کو پہچانتے نہیں یا آپؐ ان سے کسی مالی منفعت کے امیدوار ہیں ان میں سے انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور بجائے اس کے کہ وہ حق کا اتباع کریں چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، بالفرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں بغیر کسی عذاب اور بلاء آسمانی کے حق کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ (دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴ ج ۲ وحاشیہ مصادی علی تفسیر جلالین)

چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں اور کفر اور انکار پر نئے ہوئے ہیں آخر اس کا کیا سبب ہے پس یا تو اس کی تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کیا تاکہ قرآن کا فطری اور معنوی اعجاز ان پر ظاہر ہو جاتا اور جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سرتاپا حق اور صدق ہے اور دلائل توحید اور دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی انوکھی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی تاکہ یہ غدر کریں کہ ہمیں کتاب اور پیغمبر کی کوئی خبر ہی نہیں ان سے پہلے پیغمبر بھی آپکے ہیں اور ان پر اللہ کی کتاب بھی نازل ہو چکی ہیں۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اور اس کی امانت اور صداقت اور فہم و فراست

کو نہیں جانتا پس اس لیے وہ اس کے ملکر ہیں۔ سو یہ غلط ہے یہ سب لوگ آپ کو اور آپ کے حسب و نسب کو اور صدق و راستی اور امانت کو پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ پھر انکار کی کیا وجہ۔ سوائے حسد کے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور علماء بنی اسرائیل تو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں یَعْرِفُونَہُ کَمَا یَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ اور ہر قتل شاہ و روم کا آپ کے حسب و نسب اور صدق اور امانت کے متعلق سوال کرنا اور ابو سفیان کا جواب دینا معروف و مشہور ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو جنوں ہے سو یہ امر بالکل مشاہدہ کے خلاف ہے جن مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے ساتھ آپ آراستہ ہیں اور جن کا آپ دوسروں کو حکم دیتے ہیں یہ سب آپ کے کمال عقل اور کمال حکمت کی روشن دلیل ہے اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی باتوں کو جنوں اور دیوانگی بلکانا یہ خود جنوں اور دیوانگی ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کچھ بھی نہیں بلکہ تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے جس کی صحت اور حُسن اور خوبی میں کسی عاقل کو کلام نہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے متنفر اور بیزار ہیں کیونکہ وہ حق بات ان کی نفسانی خواہشوں اور طبعی آرزوؤں کے خلاف ہے اور نفس پرستوں کا کسی چیز سے ناخوش ہونا بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ حق کا پیرو بنے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو حق کے تابع کر دے۔ اور اگر بالفرض حق ان کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے۔ سب تباہ و برباد ہو جائیں یہ کار خادہ عالم عجیب و غریب حکمتوں اور مصلحتوں پر چل رہا ہے اور لوگوں کی خواہش اور اغراض مختلف ہیں اور عالم میں جو بھی فساد ہے وہ نفسانی خواہشوں کی بنا پر ہے پس ہم نے ان کو ایسی چیز نہیں دی جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لائے ہیں یعنی ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس میں ان کے لیے وعظ و نصیحت ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کی عزت اور شرف کی چیز لائے ہیں پس وہ لوگ اپنی نصیحت کی چیز سے یا اپنی عزت و شرف کی چیز سے منہ موڑنے والے ہیں اور غلط ہے کہ اپنی نصیحت سے اور اپنی عزت اور شرف کی چیز سے روگردانی سخت حماقت ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تبلیغ رسالت پر آپ ان سے اجرت چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ پر حق اور طبع کی تہمت رکھتے ہیں پس ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی اجرت کی اور ان کے مال و دولت کی ذرہ برابر ضرورت نہیں تیرے پروردگار کا مال و دولت اور اس کا عطیہ سب سے بہتر ہے، آسمان و زمین کے خزانے تیرے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے آپ ان سے کیا اجرت مانگتے، آپ تو علی الاعلان فرماتے تھے قُلْ لَا أَشْأَلُکُمْ عَلَیْہِ اجْرًا قُلْ مَا أَشْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِبِّینَ۔

اور تحقیق آپ تو ان کو سید راستہ کی دعوت دیتے ہیں آپ کا مقصد تو آخرت ہے معاذ اللہ اجرت آپ کا مقصد نہیں اور آپ کی راہ ایسی سیدھی ہے کہ تمام عقول سلیمہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ راہ راست ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔

اور تحقیق جو لوگ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سب جگہ سے مغرب ہیں۔ اور اگر ایسی کی طرف دوز سے جا رہے ہیں۔ آخرت کے راستہ سے بھاگ رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے دنیا کے راستہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اور طرح طرح کی آسمانی آفتیں اور مصیبتیں سلسلے آ رہی ہیں مگر ہوش میں نہیں آتے۔

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور قحط کی تکلیف اور سختی جو ان پر پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دیں تو تب بھی احسان نہ مانیں اور برا برا اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں اور مصیبت کے وقت جو خدا سے وعدے کیے تھے وہ سب طاق نیلانی میں رکھ دیئے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَإِذَا مَسَّ الْفُتُكَانَ الْقُرْءُ عَنَّا۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا رَكِبُوا إِلَى الْخُلُفِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو بعض اوقات آفت اور مصیبت اور سختی میں بھی پکڑا۔ پھر بھی یہ سرکش اپنے رب کی طرف نہ بچکے اور نہ نرم پڑے اور نہ عاجزی اور زاری کی بلکہ برابر اپنی غفلت میں غرق رہے اور کفر اور مخالفت پر جسے رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فوراً اس میں ناامید اور اس توڑنے والے ہو گئے اور دل کی ساری امیدیں ختم ہوئیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور اسی نے بنا دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۸۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ اور اسی نے تم کو بکھیر رکھا ہے زمین

الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ

میں۔ اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور

يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۹۰﴾

ماتا۔ اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا۔ سو کیا تم کو بوجہ نہیں؟

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۹۱﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا

کوئی نہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں جیسے کہ پہلے ہیں۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے۔

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنَا لَسَبْعُوثُونَ ﴿۹۲﴾ لَقَدْ

اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو چلا اٹھانا ہے؟ دودھ لی چکا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا

ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے ، اور کچھ نہیں ہے

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا

تقلید ہیں پہلوں کی ۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے بیچ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو ؟ اب کہیں گے اللہ کو ۔ تو کہہ، پھر تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

سویح نہیں کرتے ۔ تو کہہ کون ہے ایک سات آسمانوں کا اور مالک

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾

اس بڑے تخت کا ؟ بتادیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے ؟

قُلْ مَنْ مِّنْ أُمَمٍ مَّا مَلَكَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَ

تو کہہ کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی ؟ اور وہ بچا لیتا ہے، اور

لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو ۔ اب بتادیں گے اللہ کو

قُلْ فَإِنِّي تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

تو کہہ ، پھر کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا سچ۔ اور وہ

لَكَذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ

البتہ جھوٹے ہیں ۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا

مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ

حکم چلے ۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو اور

لَعَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا

چڑھ جانا ایک پر ایک - اللہ نرالا ہے ان کے

يَصِفُونَ ۙ ۱۱ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

بتانے سے - جاننے والا پچھے اور بکھلے کا - وہ بہت اوپر ہے اس سے

يُشْرِكُونَ ۙ ۱۲

جو یہ شریک بتاتے ہیں۔

تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قال اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَلَا تَذْكُرْهُ ۚ... الخ... فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
 ارتباط گزشتہ آیات میں کفار کے اسباب جہالت و ضلالت کا بیان تھا اور ان سب کا اصل غشاء
 حشر و نشر کا انکار تھا کہ یہ لوگ جزاء اور سزا اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اس لیے اب آئندہ آیات میں
 اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کا شکر کریں اور اپنی قدرت کاملہ کے آثار کو ذکر کرتے ہیں تاکہ مردوں
 کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک نہ کریں اور قیامت اور جزاء اور سزا پر ایمان لے آئیں کہ جس خدا کی قدرت
 کے یہ کرم ہیں اس کے نزدیک مردوں کا زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے چار دلائل
 بیان فرمائے جو دلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے لیے
 یہ اعضاء پیدا نہ کرتا تو تم نہ سُن سکتے اور نہ دیکھ سکتے اور نہ سمجھ سکتے ان کے بغیر زندگی موت سے ہر قسم کی غیب و غریب
 نعمتیں اس لیے عطا کیں کہ تم خدا کا خوب ہی شکر کرو۔ لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو تو کیا ایسا ناشکر اس کا
 مستحق نہیں کہ اس پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے۔

دلیل دوم

اور وہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلایا اور تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو زمین میں بکھیر دیا کہ ان کے لیے دوسرے دوسرے ہمارے ہمارے قیامت کے دن اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور تم سے سوال ہو گا کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا شکریا۔ یہ خدا کی رحمت اور نعمت بھی ہے اور کرشمہ قدرت بھی ہے۔

دلیل سوم

اور وہ وہ ہے جو چلتا ہے اور راتا ہے یعنی تمہاری موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

دلیل چہارم

اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کی آمد و رفت یعنی ان کا روشنی اور تاریکی میں مختلف ہونا اور ان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ سب اسی کے ارادہ اور اختیار سے ہے سو کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ کارخانہ کسی قادر و مختار کے اختیار سے جاری ہے اور کیا ان دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی بعثت اور مشر و نشر کا انکار کرتے ہو، لیکن ان لوگوں نے اس عجیب و غریب کرشمہ کو دیکھ کر عقل سے کام نہیں لیا بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو انہوں نے کبھی عقل کو تو بالائے طاقت رکھ دیا اور بولے جلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کا یہ کلام خالی خیال ہی خیال تھا کوئی دلیل عقل نہ تھی جس سے دوبارہ زندگی کا محال ہونا معلوم ہو اور بولے یہی وعدہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے پہلے چارے باپ دادوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی اور اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف انہوں کے افسانے اور من گھڑت قصے ہیں۔ انہی کی نقل یہ نبی بھی کرتا ہے۔ اسے نبی آپ ان منکرین بعثت سے جو مٹی سے انسان کے پیدا ہونے کو محال سمجھتے ہیں یہ سوال کیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس کی ملک ہے اور کون اس کا خالق اور جو ہے اگر جانتے ہو تو بتلاؤ۔ عنقریب مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ سب زمین مع اپنی مخلوقات اور عجائبات کے اللہ ہی کی ملک ہے اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے پس جب وہ یہ اقرار کر لیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر دھیان کیوں نہیں کرتے یعنی جب تم اس کو ابتداء خالق مانتے ہو تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں مانتے نیز آپ ان منکرین بعثت سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ اچھا بتلاؤ کہ سات آسمانوں کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے۔

سو اس کے جواب میں بھی ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے تو پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر تم خدا سے
 ڈرتے کیوں نہیں کہ تم اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز بتلاتے ہو، جس ذات کی قدرت کی یہ شان ہو اسے مردوں کو
 دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے نیز اسے نبی آپ ان منکرین بعثت سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے کہ
 جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی اور حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا
 ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتلاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو وہ اس کے جواب میں
 بھی یہی کہیں گے کہ سب صفیں تو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اچھا بتلاؤ کہ پھر تم کہاں
 سے جاؤ کر دینے گئے ہو یعنی ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں کہاں پہنچیں گی کہ اس نعمت میں شک کرنے لگے اور اسکی وحدت میں
 شریک کرنے لگے اور باوجود اس علم اور اقرار کے اس کے منکر کو پوچھنے لگے، خوب سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور بعثت حق ہے اور
 یہ آسمانی کتب و ولایتیں نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق اور صدق لے کر آئے ہیں۔ اس کے حق اور سچ جاننے میں کوئی
 شبہ نہیں اور بلاشبہ یہ مشرکین ہی بھوٹے ہیں جو خدا کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس بارہ میں ان
 کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ہم جنس نہیں اس لیے کہ اللہ نے کسی
 کو اولاد نہیں ٹھہرایا نہ بیٹا اور نہ بیٹی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے بالعرض اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو
 الگ لے جاتا یعنی خدائی تقسیم ہو جاتی اور ہر خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا کر لیتا تاکہ اس کی قدرت
 اور سلطنت کا علم ہو اور لوگ جانیں کہ یہ نلانی خدا کی مخلوق ہے اور ہرگز پسند نہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق کے
 ساتھ مل جائے۔ اس لیے کہ جب دو خدا ہوتے تو ان کی مخلوق بھی دو حصوں میں منقسم ہوتی اور ہر ایک خدا اپنی سلطنت
 اور ملکیت کو علیحدہ کر لیتا تاکہ دوسرا خدا اس خدا کی حدود ملکیت و سلطنت میں مداخلت نہ کر سکے ایک بادشاہ کبھی بھی
 اس باستان پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کی حدود سلطنت دوسرے کی حدود سلطنت کے ساتھ مل جائیں۔
 ہر کارخانہ کا نشان اور ہر انگ ہوتی ہے تاکہ اس کارخانہ کی چیز دوسرے کارخانہ کی چیز سے متبص نہ ہو سکے۔
 عرض یہ کہ ایک خدا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ دوسرا خدا اس کی ملک اور اس کے ملک میں شریک اور
 دخل ہو سکے اور ایک خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے کی طرف منسوب ہو سکے، تمام دنیا کی
 سلطنتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدود سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود سلطنت سے جدا اور
 ممتاز ہوتی ہیں اور ہر سلطنت کا اختیاری نشان علیحدہ ہوتا ہے پس اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ہر ایک کی
 مخلوق اور ہر ایک کی حدود سلطنت دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے۔ لیکن مخلوقات میں کوئی علامت فرق
 کی نظر نہیں آتی کہ یہ مخلوق اس خدا کی ہے اور وہ مخلوق اس خدا کی ہے معلوم ہوا کہ خدا ایک ہی ہے اس
 کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں اور اگر دو خدا ہوتے تو آخر کار ان دو خداؤں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا اور ایک دوسرے
 پر چڑھائی کرتا اور ہر ایک اپنا غلبہ چاہتا اور اپنی جمیعت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پر ہتھ بول دیتا اور پھر
 اس لڑائی میں ناامداد ایک دوسرے پر غالب آتا اور زور آور کمزور کو دبا لیتا۔ اور اس کا ملک اس سے لے لیتا اور
 دوسرا مغلوب ہو جاتا، جیسا کہ لڑائی کا انجام ہے۔ اور جو مغلوب ہو جاتا وہ خدائی کے قابل نہ رہتا اور جو ایک غالب

ہوتا وہی خدا ہوتا اور ظاہر ہے کہ دو خداؤں کی لڑائی سے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور سارا جہاں تہ دبلا ہو جاتا اور دو خداؤں کی جنگ میں عالم کا یہ محکم نظام ایک دن بھی قائم نہ رہتا مگر سب دیکھتے ہیں کہ نظام عالم میں کوئی خلل اور فساد نہیں اور نہ کوئی علامت فرق کی نظر آتی ہے کہ یہ چیز اس خدا کی مخلوق ہے اور وہ چیز ملاں خدا کی مخلوق ہے اور نہ کسی مخلوق پر کسی خدا کی خاص علامت ہے کہ یہ فلاں خدا کی ہے۔ پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں اور نہ آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سارا کارخانہ ایک ہی خدا کے اختیار سے چل رہا ہے اور سارے عالم کا خالق ایک ہی خدا ہے اور یہ سارا عالم ایک ہی خدا کی مخلوق ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریک کی۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۲۳۶ ۲۳۷) اور اس دلیل کی مفصل تقریر سورہ انبیاء کی آیت لَسُوْكَانَ فِیْہِمْ مَّا اِلٰہَہٗۤ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدُوْا میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

اللہ منزہ ہے ان باتوں سے جو یہ عالم اس کے لیے بتاتے ہیں یعنی نہ اس کے لیے اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا اول تو علو اور غلبہ کو چاہے گا کہ دوسرے پر غالب آجاؤں اور اگر بالفرض ایک خدا سے دوسرے خدا پر چڑھائی ممکن نہ ہوتی تو کم از کم وہ اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور منجھدہ تو ضرور کرے گا شرکت اور خلط ملط پر ہرگز راضی نہ ہوگا۔

دلیل دیگر

وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کے سوا کوئی طیب اور شہادت کا جاننے والا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ اگر دو خدا ہوں تو لامحالہ دونوں عالم الغیب ہوں گے اور ہر ایک کا علم اپنے ماسوا کو محیط ہو گا تو لازم آئے گا کہ ہر خدا ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہو اور خلط بھی جو یہ بات عقلاً محال ہے۔ پس وہ بالا اور برتر ہے جس کو وہ اس کا شریک بتاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِیْی مَا یُوْعَدُوْنَ ۙ

تو کہہ لے رب کبھی تو دکھا دے مجھ کو جو ان کو وعدہ ملتا ہے۔

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِیْ فِی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۙ وَاِنَّا عَلٰی

تو لے رب مجھ کو دکھو، ان گنہگار لوگوں میں - اور ہم کو قدرت

أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رَوْنَا ①۵ إِدْفَعْ بِالَّتِي

ہے کہ تجھ کو دکھادیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں ۔ بڑی بات کے جواب

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ①۶ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ①۷ وَ

میں وہ کہہ جو بہتر ہے ۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں ۔ اور

قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَازِلِ الشَّيْطَانِ ①۸ وَأَعُوذُ

کہہ اے رب ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ، شیطان کی چھیڑ سے ۔ اور پناہ

بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَا ①۹ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آویں ۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ②۰ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

موت ، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج ، شاید کچھ میں بھلا کام کروں

فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ②۱ وَمِنْ

اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ۔ کوئی نہیں ، یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے ۔ اور ان کے

وَرَأَيْهِمْ بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ②۲ فَإِذَا نَفَخَ فِي

پیچھے اٹکائے جس دن تک اٹھائے جاویں ۔ پھر جس وقت پھونکے

الْصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ②۳

ارے صو میں ، تو نہ ذاتیں ہیں ان میں اس دن ، نہ آپس میں پوچھنا ۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ②۴ وَ

سو جس کی بھاری ہوئیں توئیں وہی لوگ کام لے نکلے ۔ اور

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

جس کی ہلکی ہوئیں توئیں سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان ،

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۰۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا

دوزخ میں رہا کریں گے۔ لارٹی ہے ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں

کلیحون ﴿۱۰۴﴾ اَلَمْ تَكُنْ اَيَّتِي تَتْلٰى عَلٰیكَمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

بدشکل احمد ہے ہیں۔ تم کو سناتے نہ تھے ہماری آیتیں؛ پھر تم ان کو جھٹلاتے

تَكَذِّبُونَ ﴿۱۰۵﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا

تھے۔ بولے اے رب! زہد کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ

قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا

پکے۔ اے رب! نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو

ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿۱۰۸﴾ اِنَّهُ

ہم گنہگار۔ فرمایا پڑے رہو پشکار سے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ ایک

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ

فرق تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ایم یقین لائے، سو معاف کر

لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ

ہم کو، اور ہر کہ ہم پر اور تو سب ہر والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو

سِخْرِيًّا حَتَّىٰ اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ

نقصوں میں پکڑا۔ یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے ہنستے

تَضَحَّكُونَ ﴿۱۱۰﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اِنَّهُمْ

رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے کہنے کا، کہ وہی ہیں

هُمْ الْفٰلِيزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ

مراد کو جیتے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں

سِنِينَ ۱۱۲) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ

کی گنتی سے ! بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم ، تو بڑا چھ لے

الْعَادِيْنَ ۱۱۳) قُلْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنْتُمْ

گنتی والوں سے ۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۱۴)

جانتے ہو ۔

تلقین دعا و آداب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال

واحوالِ آخرت برائے تخویف اہل شقاوت

قال الله تعالى قُلْ لَّيْسَ اِمَّا تُوَيُّحِكُمْ اِلَّا اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔۔۔۔۔ اَللّٰہی ۔۔۔۔۔ لَوْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔۔۔۔۔
 (ربط) ادھر کی آیتوں میں کفار کے عناد و طغیان کا بیان تھا کہ وہ بطور تسخیر یہ کہتے تھے کہ آپ کے منکرین پر عذاب کب آئے گا۔ اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مناسب وقت دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایذا رسانی اور بدگلامی سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں بلکہ ان کی بدی کا نیکی سے جواب دیں اور یقین رکھیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بدیر یا بسویر ضرور آکر رہے گا اور اس کے بعد قیامت کے احوال اور احوالِ بیان کیے کہ اس دن ہماری آیات کے ساتھ ان کے تسخیر کا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ حق تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اگر مجھ کو میری زندگی میں اس عذاب کا مشاہدہ کرا دیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا میں اگر وہ عذاب میری زندگی اور میری موجودگی میں نازل ہو تو مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن ہے لیکن اظہار عبودیت کے لیے ایسی دعا فرمائی۔ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ خدا کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کی نحوست سے عذاب عام آتا ہے جس کی لپیٹ میں بے تصور بھی آجاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَ اَنْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ لَا تُضَيِّبُنَ السَّيِّئِينَ فَظَلَمُوا مِنْكُمْ خِطَاً مَّعَهُ۔

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ واذا ابدت بقوم فتنة فتونہ
غیر مفتون یعنی اسے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ
رکھنا اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلالینا کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

معرض یہ کہ اس دعا کی تلقین سے تواضع اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب
سے ڈرتا رہے بعض مرتبہ کفر اور ظلم کی نحوست بے گناہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا بدوں پر۔
لیکن اندیشہ ہے کہ عذاب کی کوئی چنگاری کسی بے گناہ کو نہ جاگے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ان ظالموں پر
عذاب آیا تو وہ بڑا ہولناک ہوگا معلوم نہیں کہ اس کے شرابے اور چنگار سے کہاں کہاں تک پہنچیں سب کو اس
سے پناہ مانگنی چاہیے۔

اور بلاشبہ اس بات پر قدرت رکھنے میں کہ جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں۔
وہ آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھادیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ذلت و غوری کو دیکھ لیں
لیکن جب تک عذاب نہ آدے اس وقت تک آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی بدی اور برائی کا نیک غصہ
کے ساتھ مقابلہ کیجئے یعنی دشمنوں کی ایذا دہی کا مقابلہ حلم و صبر اور عفو اور مدد گذر کے ساتھ کیجئے ہم خوب جانتے
ہیں جو یہودہ بکواس وہ تیری اور میری شان میں کرتے ہیں۔ آپ کو شاعر اور ساجز بتلاتے ہیں اور مجھ کو صاحب
اولاد بتلاتے ہیں اور اگر مقتضائے بشریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طرح دعا کیجئے کہ لے میرے پروردگار
میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھ کچھ ضرر پہنچائیں اور اپنا کوئی تیرے پر
چلائیں آگے پھر اپنی کانسروں کا حال بدآل بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنی غفلت میں رہیں گے اور کفر اور
عناد سے باز نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آنکھری ہوتی ہے اور عالم آخرت اسے
نظر آنے لگتا ہے اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور نادم ہو کر یہ کہتا ہے لے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس
بیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر یک عمل کروں۔ حق قائلے فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور
اگر بالفرض اس کو واپس بھی کر دیا جائے تو تب بھی یہی کرے گا جو اب تک کرتا رہا۔ کما قال اللہ تعالیٰ لَوْ
رَدُّوا لَعَاذُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ فَلَوْلَهُ لَكُلُّهُمْ لُذُنٌ ۝

یہ اس کی ایک بات ہے جو کہ جارہا ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے زبان سے کہے چلا جا
رہا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دو۔ مگر ہمارے یہاں اس کی کوئی سشنوائی نہیں اور ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو
موت ہی آئی ہے جسے دیکھ کر اس قدر گھبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آ رہا ہے جو عالم دنیا اور عالم
آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کر اس پر عذاب شروع ہو گا۔ جو عذاب آخرت کا ایک نمونہ
ہو گا جس کا مزہ قیامت تک چکھتا رہے گا یعنی اس دن تک کہ جب مرنے والوں سے زندہ کے کاٹھانے
جائیں گے موت سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔

فائدہ: آبرزخ کے اصل معنی یہ ہیں کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہتے

ہیں اسی طرح سمجھو کہ اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں یہ عالم برزخ ہے موت سے لے کر حشر تک کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ برزخ ہے اور اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سے اور قیامت سے پہلے ایک نیا جہان بسایا ہے اور وہ جہان دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا ان کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے، یہاں ایمان اور کفر کی اور اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور عذابِ آخرت کا کچھ نمونہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی تکلیفیں تو بطورِ اعتراف کے ہیں اصل عذاب اور پوری پوری سزا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔

پس عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ حضور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے نکل کر میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو اس دن جس مصیبت کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناظم باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے اس روز نہ کوئی قربت باقی رہے گی اور نہ محبت ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہو جائیں گے، اس روز سوائے ایمان اور عملِ صالح کے کوئی چیز کام نہ دے گی، اس دن ایک میز پر اترنا اقامت کی جائے گی جس میں ایمان اور عمل کا وزن ہوگا، سو جس کی نیکیوں کا پتہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے یہ اہل ایمان کا گردہ ہوگا اور جن کی نیکیوں کا پتہ ہلکا ہوگا جیسے کفار اور مشرکین تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے مرنے کو آگ جھلس لے گی اور وہ اس میں نہایت بد شکل ہوں گے، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور ہر کا ہونٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سر کی کھوپڑی سے جا ملے گا اور نیچے کا ہونٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس وقت حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیا یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی تھیں پس تم ان کو جھٹلاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے تم عذاب کے مستحق ہوئے اور یہ اس کی سزا تم کو مل رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر ہماری بد بختی غالب آگئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے کہ تیرے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ اے ہمارے پروردگار اب ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کو اس آگ سے نکال دیجیے اور ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے۔

پس اگر ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر ایسے ہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اس وقت جو چاہیں سزا دینا۔ مگر اس وقت تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ظلمے کا درد ہو جاؤ اور ذلت و غوری کے ساتھ اسی آگ میں پڑے رہو اور بولو بھی نہیں۔ اب تمہیں یوں لگنے کی بھی اجازت نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تحقیق دنیا میں میرے بندوں میں سے اہل ایمان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یہ گروہ ہمارے خاص حبیبین اور مخلصین کا گروہ تھا۔ پس تم نے ان دو پیشانِ اسلام کا جو ہم سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے سفرہ اور مضحکہ بنایا اور تم ان کے ساتھ سفرہ پن اور حبیب جوئی میں یہاں تک پہنچے کہ ان کے اس مشغلہ نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی سو اے مسخروں کو جو خدا سے دعا مانگنے والوں کے ساتھ سفرہ پن کریں آج ان کی کوئی دعا قبول نہیں۔

لے نابکار دور ہو جاؤ آج تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں اور تم وہی ہو جو مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے تمہارے اس سخرہ پن اور ہنسی سے اہل زمان کا کچھ نہیں بگڑا۔ ممبر کیا۔ چند روز کی تکلیف تھی گزر گئی تحقیق آج میں ان درویشان اسلام کو ان کے ممبر کی جزا دوں گا۔ جو انہوں نے تمہاری ہنسی پر کیا تھا اور وہ جوا یہ ہے کہ یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور تم ہنسنے والے سب ناکام اور نامراد ہو۔ حق کی تکذیب اور اس کا تسخر ایسا عظیم جرم ہے کہ وہ کسی طرح قابل معافی نہیں۔ یہ کرت بلاٹ اور عمارت اور صہیب اور غبارٹ وغیرہ فقرا مہاجرین کے بارہ میں نازل ہوئی جن سے سرداران قریش تسخر کیا کرتے تھے اور دلدراگان مغربیت جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ سیدھے سادے اور پہلے وضع قطع کے مسلمانوں کے مذاق اڑانے میں کچھ کم نظر نہیں آتے۔

بعد ازاں کافروں سے بطور تبریح اور طاعت سوال ہو گا تا کہ ان کی ذلت و حسرت میں اور شدت ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کفار سے پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے اور کتنے سال ٹھہرے۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہ ہوگی اور جو لوگ دنیا کو فانی بتلاتے تھے ان کا تم مذاق اڑاتے تھے اب بتاؤ کہ دنیا کی زمین پر کتنے برس زندہ رہے اور پھر قبر کی زمین میں کتنے برس مردہ رہے تو جواب میں یہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہمیں تو ابھی طرح یاد نہیں پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی فرشتوں سے دریافت کر لیجئے۔ جو اعمال بنی آدم کے کاتب اور ان کی عمروں کے شمار کرنے والے ہیں۔ آخرت کے ہوتاںک منظر نے دنیا کی طویل و عریض زندگی کو یکھٹ بھلا دیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا ہر حال تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر بہت تھوڑے آخرت کے مقابل میں تمام دنیا کی زندگی تلیل ہے۔ کامل اگر تم دنیا میں دنیا کے قلیل اور فانی ہونے کو جانتے تو فانی کو باقی کے مقابل میں اختیار نہ کرتے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کیسے کو، اور تم ہمارے پاس پھر نہ

تَرْجِعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ

آؤ گے - سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم نہیں

إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ

اُس کے سوا۔ تاکہ اس خاصے تخت کا - اور جو کوئی پکارے اللہ

اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

کے ساتھ دوسرا مگ جس کی سند نہیں اُس کے پاس، سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَبِّ

اس کے رب کے نزدیک۔ بیشک جلا نہ ہاویں گے مگر۔ اور تو کہہ لے رب

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

معاف کر۔ اور مہر کر۔ اور تو ہے بہتر سب مہر دلوں سے +

خاتمہ سورت برہمدید اہل غفلت از حساب آخرت

قال الله تعالى: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا... اے... وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔
 رابطہ، اب سورت کو اہل غفلت کی تنبیہ اور تہدید پر ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ
 مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کو کوئی جزا اور سزا نہیں ملے گی یہ گمان بالکل غلط ہے اور
 اِسْخِرُوا لَآئِلِہِہُمْ اِنَّا کَافِرُونَ سے بتا دیا کہ قیامت کے دن کافروں کو کوئی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اس
 روز فلاح ان اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اللہ
 کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

اس سورت کی ابتداء قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے فرمائی اور اِسْخِرُوا لَآئِلِہِہُمْ اِنَّا کَافِرُونَ پر اس سورت
 کو ختم فرمایا۔ شروع سورت میں اہل ایمان کے فلاح اور کاسیائی کی خبر دی اور اخیر سورت میں کافروں کی
 ناکامی اور فلاح سے محرومی کی خبر دی۔ اور وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ سے اس
 طرف اشارہ فرمایا کہ فلاح کا اصل دار و مدار اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر ہے۔ لہذا اگر فلاح چاہتے ہو تو
 تو براستغفار کی راہ اختیار کرو۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے منکر ہو اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ
 ہم نے تم کو یوں ہی لغو اور بے کار بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے پیدا کیا اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مرنے
 کے بعد پھر ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے اور نیکی اور بدی کی تم کو سزا نہیں ملے گی۔ تمہارے دونوں خیال
 غلط ہیں۔ تمام اہل عقل اور دانش جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جمش یعنی بے فائدہ اور خالی از حکمت
 نہیں پیدا کیا۔ اہل عقل کہتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔

اور تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور جزا سزا کچھ نہیں۔ دلائل
 عقلیہ اور قطعیہ سے حشر و نشر کا امکان ہے اور کل انبیاء مرسلین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے جن کا صدق
 دلائل قطعیہ سے واضح ہے۔

پس اللہ تعالیٰ بڑا عالی شان ہے اور بادشاہ برحق ہے کہ کوئی چیز جیٹ اور بے فائدہ پیدا کرے۔ اور بادشاہ اور سلطنت کے وفاداروں اور اطاعت شعاروں کو انعام ملتا اور بادشاہ سلطنت کے باغیوں اور غداروں اور مجرموں کو سزا ملنا تو ازم سلطنت میں سے ہے اور عین حکمت اور معصیت ہے اور کسی حکومت میں یہ آزادی نہیں کہ جس کا جو بھی چاہے کرے۔ قانون کی پابندی سب پر لازم ہے۔

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ جو تمام آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے پس جو عرش کا مالک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارتا ہے۔ جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تو ایسے مشرک کا اللہ کے یہاں ضرور حساب و کتاب ہوگا اور ضرور اس کو اس کی سزائے گی کہ جس خدا کی وحدانیت کے بے شمار دلائل تھے اس کے ساتھ بے دلیل کسی کو شریک ٹھہرا لیا ایسے شخص سے ضرور حساب لیا جائے گا اور ضرور سزا دی جائے گی۔ بلاشبہ کافروں کو فلاح اور کامیابی نہیں بلکہ ابد الابد تک عذاب میں مبتلا رہیں گے اور کبھی چٹکارا نہیں پائیں گے۔

مذکورہ سورت میں اپنی ایمان کے لیے فلاح کو ثابت کیا اور غیر سورت میں کافروں سے فلاح کی نفی کی۔ اے نبی آپ اور آپ کے قبیح ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں۔ اے میرے پروردگار ہمارا قصور معاف فرما اور ہم پر اپنی خاص رحمت فرما یعنی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر قائم رکھ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کہ تیری رحمت کے بعد کسی کی رحمت کی حاجت نہیں رہتی۔

مقصود وقت کو تقسیم ہے کہ اس طرح دعا مانگا کریں۔ گناہوں سے استغفار بھی فلاح کا ذریعہ ہے اگر اعمال صالحہ میں کوتاہی ہو تو استغفار سے گریز کرے۔ قال اللہ تعالیٰ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذَنْبًا سَوِيًّا يَغْفِرَ اللَّهُ ذَنْبًا

فائدہ جلیلہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک سیرت (چھوٹا لشکر) روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ صبح اور شام یہ آیتیں پڑھا کریں یعنی اَلْحَسْبُ لِلَّهِ شَمْسًا وَ لَحْظًا لِّلَّهِ غَيْثًا ۝۱۱۔

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو ہم صبح سالم مال فیضیت لے کر واپس آئے آخر جہاد ابن السنی و ابن منذر و ابو نعیم و بسند حسن۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک معیبت زدہ شخص پر گزر ہوا جس کے کان میں تکلیف تھی عبداللہ بن مسعود نے اَلْحَسْبُ لِلَّهِ سے لے کر آخر سورت تک آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیں تو وہ اچھا ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر یقین والا مرد اس کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے آخر جہاد الحکیم الترمذی و ابن المنذر و ابو نعیم فی المحلیۃ و أخرجه عن ابن مسعود۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۶)

و تفسیر قرطبی مش ۱۵۷ ص ۱۱۲۷

الحمد لله! آج بتاریخ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۹۱ یم چار شنبہ کو بوقت عصر سورہ نمون کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
 فلله العمد والمنة - الشھرا جعلنا من عبادك المؤمنين المفلحين الذین هم فی
 صلاتهم عاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوة فاعلون والذین هم لفروجهم
 حافضون والذین هم لاماناتهم وعھم راعون والذین هم علی صلاتهم رجا فقلون والذین
 هم لفردوس ولرثون آمین یا رب العالمین - رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین وصلى الله تعالى
 علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلینا معهم بالرحم الرحیمین ؎

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة النور

یہ سورت مدنی ہے اس میں پونے آیتیں اور نو رکوع ہیں اس سورت سے زیادہ مقصود عفت اور پاکدامنی
 اور مترادف نظر کے احکام بیان کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کے نام یہ فرمان جاری کیا۔

علموا نساءکم سورة
 النور۔
 اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ تاکہ عورتوں کو معلوم ہو
 جانے کہ عفت اور پاکدامنی نور ہے اور بدکاری
 ظلمت اور تاریکی ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں۔

لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ	عورتوں کو بالا خانوں میں نہ اتارو اور نہ ان کو
وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ	لکھنا سکھاؤ یعنی ان کو تعلیم یافتہ نہ بناؤ اور ان کو
وَعَلَمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ	سورہ نور سکھاؤ (تاکہ اپنی عفت اور پاکدامنی
وَالْفُزْلَ۔	کی حفاظت کریں بے حیائی سے محفوظ رہیں) اللہ
(تفسیر قرطبی مش ۱۵ ص ۱۱۲)	ان کو سوت کا تنہا سکھاؤ۔

گزشتہ سورت کے شروع میں مومنین کے اوصاف اور ایمان کے شعبوں کا ذکر
 خلاصہ و ربط فرمایا جن میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غُلُوقِ أَعْيُنِهِمْ فَحَفِظُونِ سے شعبہ عفت و
 پاکدامنی کو ذکر فرمایا جو ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے اور اس کے ساتھ فرمایا تَحْفَظُونَ ذُلَّكَ ذِلَّةً
 قَاوِلَاتٍ هُمْ الْغُلُوقُ جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو اپنی منکوحہ یا اپنی کینز پر قناعت نہ کرے وہ

اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہؓ بنت صدیقؓ کی عصمت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہؓ کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے، دونوں کی عصمت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی ۱۲ انکار کفر اور ارتداد ہے۔

آیات ۶۳ = ۲۲ = سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۲ = ذُكِرَ عَائِشَةُ

سورۃ نور مدنی ہے اللہ اس میں جو نسخہ آیتیں اور نور کوخ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

ایک سورت ہے ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی، اللہ اتاریں اس میں باتیں صاف

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

شاید تم یاد رکھو۔

تمہید اجمال احکام سورت دربارہ عصمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ جو عصمت اور عصمت کے احکام پر مشتمل ہے، جیسے حدیثنا اور حدیثنا اور حکم احسان اور حکم استیذان اور حکم غرض یعنی منظر اور بصر کو نامحرموں کو دیکھنے سے محفوظ رکھنے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے ان احکام کو مقفول کیا ہے۔ یعنی یہ احکام ہمارے نازل کردہ اور مقرر کردہ ہیں ان میں کوتاہی نہ کرنا، یا یہ معنی ہیں کہ ان احکام کو ہم نے فرض اور لازم کیا ہے۔ تم پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اور ہم نے اس سورت میں تمہارے لیے واضح اور روشن آیتیں نازل کیں جو ایسی ہدایتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تمہارا دل منور ہو جائے۔ شاید نصیحت پکڑو اور سمجھو کہ بدکاریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے اور جانور کہ نفس کی تطہیر بغیر ان حدود اور تعزیرات کے ممکن نہیں کہ جو تم کو اس سورت میں بتلا دی گئیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلا دیا کہ زنا سے بچو اور عورتوں کو بے حیائی

سے بچاؤ اور بے دھڑک اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کس حال میں ہے یہ چیزیں معاشرہ اور تمدن کو خراب کرنے والی ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد احکام کی تفصیل شروع فرماتے ہیں اور چونکہ تمام ردائل میں عیبت ترین اور سب سے زیادہ گندہ فعل زنا ہے اس لیے اس سورت کے احکام کی ابتدا حکم زنا سے فرمائی کیونکہ زنا سے حسب و نسب کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے اور قزاقوں کا فرق نہیں اور مشتبہ ہو جاتا ہے جس پر نکاح اور میراث کا دار و مدار ہے، دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی بغیر عفت اور پاکدامنی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو ایک ایک کو دونوں میں سے سو

جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

چوٹ لگی۔ اور نہ آدمی تم کو ان پر ترس، اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر

كُنْتُمْ تَوَاقِفُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ

تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ اور دیکھیں ان کا

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ①

ارنا، کوئی لوگ مسلمان

حکم اول حد زنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً ۖ إِنَّ طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سوڑے مارو۔ اور اے مسلمانو! تم کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان دونوں پر رحم اور ترس نہ آنا چاہیئے کہ

ع۔ اس تعبیر میں سورہ مؤمنون کے آغاز قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ اَلَّذِينَ إِذَا اسَاءَ لَهُمْ مَا قَدَرْنَا لَأَيُّهُمْ
الْكُفْرُ ۚ وَكَانَ عَلَيْهِمْ ذِكْرُنَا ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَيْءٍ ۚ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

رجم کھاکر ان کو چھوڑ دو یا ان کی سزا میں کچھ کمی کر دو دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔

اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہو تو حکم الہی کو پوری طرح جاری کرو اور اس میں نرمی اور سستی نہ کرو ورنہ خدا تعالیٰ آخرت میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے قانون کے جاری کرنے میں لوگوں کی رعایت کے سستی اور بزدلی دکھلائی۔ اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کی تعمیل میں ہمت اور دلیری سے کام لیتے اور جب تم یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو کہیں اس دن کی باز پرس سے ڈرنا چاہیے تھا حاصل کلام یہ کہ اللہ کی مقرر کردہ حد کو بلا کسی رعایت کے پوری طرح جاری کرو اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت عافہ رہے تاکہ لوگوں کو جہت اور نصیحت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سزا کی تفسیر بھی ضروری ہے تاکہ اس نصیحت کو دیکھ کر لوگ جہت پکڑیں۔ اگر کسی بند مکان میں یہ سزا جاری کی گئی تو یہ مقصد حاصل نہ ہو گا۔ اور یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد عاقل بالغ اور غیر شادی شدہ ہو۔ ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں غیر محسن کہتے ہیں اور جو شخص شادی شدہ ہو اور ہمبستری بھی کر چکا ہو ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں اس آیت میں غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کے سو کوڑے مارے جائیں اور جو شخص محسن ہو یعنی جس کا نکاح ہوا ہو اور وہ ہمبستری بھی کر چکا ہو تو اس کی سزا رجم سنگسار کرنا ہے یعنی سب کے سامنے اس کے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے جیسا کہ سورۃ مائدہ میں سوال توراتیت یہ گورد چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيُعْظِمُ اللَّهُ التَّوْحِيدَ لِيُخْلِفَ اللَّهُ النَّبِيَّ فِيكُمْ وَكَذَلِكَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيُعْظِمُ اللَّهُ التَّوْحِيدَ لِيُخْلِفَ اللَّهُ النَّبِيَّ فِيكُمْ وَكَذَلِكَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيُعْظِمُ اللَّهُ التَّوْحِيدَ لِيُخْلِفَ اللَّهُ النَّبِيَّ فِيكُمْ

کی سزا میں ان کو بحکم تورات رجم و سنگسار کیا اور سب نے طوعاً و کرہاً اس کو قبول کیا کہ تورات میں شادی شدہ زنا کار کا حکم رجم و سنگسار کرنا ہے اور علی الاعلان رجم کی سزا جاری کی گئی اور اسی بارہ میں سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ جن میں رجم کی سزا کو حکم اللہ کہا گیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو د کے بارہ میں رجم کا فیصلہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَ لَیْسَ اِذَا اَمَّا تَوَّعَّخَا مِیْنِیْ خَدَا Mِیْنِیْ خَدَا Mِیْنِیْ X

جیسا کہ احادیث سرسبح اور متواترہ سے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جس میں نہ مجال انکار کی ہے اور نہ تاویل کی گنجائش ہے (دیکھو احکام القرآن للجصاص ص ۲۹۳ ج ۳) بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ فاروق اعظم نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد اور اپنی شہادت سے ایک ماہ قبل طویل خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا۔

ان الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم نقرأنا ما وعظناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاختشى ان طال بالشاس زمان يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلو ابتراك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق عني من زني اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف.

دیکھو فتح الباری ج ۱۲ باب رجم المحمل من الزنا اذا اعترفت یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم از روئے کتاب الہیہ کے حق اور درست ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیکر بھیجا اور ان پر قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی آیت بھی اتاری پس ہم نے اس آیت رجم کو پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو یاد رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کے حکم پر عمل کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یعنی صحابہ نے رجم کے حکم پر عمل کیا اور اس حکم کو جاری کیا۔ سو میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا پیش کہے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں پاتے، پھر گمراہ ہوں ایک فرض کے ترک سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا (یعنی آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم باقی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو رجم کا حکم نازل فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو مرد یا عورت شادی شدہ ہو۔ اور وہ زنا کرے اور وہ زنا گو ایسی سے ثابت ہو جائے یا عمل سے ظاہر ہو جائے یا مرد یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم از روئے کتاب الہیہ کے حق اور درست ہے۔

علہ۔ قال ابو بکر وقد انكثت طائفة شاذة لا تعد خلافا للرجم وهم الخوارج وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الكافة والجزء الشائع المستفيض الذي لا مساع للشك فيه واجمعت الامة عليه فردى الرجم ابو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله والبوسيد المخدري والوهريري وبريد بن الاسدي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة وخطب عمر فقال لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا ثبت في المعصية آه كذا في احكام القرآن للجصاص ص ۳۱۲ ج ۳

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا پوری آیت اس طرح ہے۔
 الشیخ والشیخۃ اذا زنیا
 فارجمواہما البتۃ نکالا
 من اللہ واللہ عزیز حکیم
 اخرجہما الناسا وصحہ الحاکم
 دیکھو فتح الباری ص ۱۲۶ باب
 الاعتراف بالزنا۔
 حکمت والا ہے۔

ان عمر بن الخطاب خطب الناس
 فقال لا تشکوا فی التوجہ فانہ حق۔
 (فتح الباری ص ۱۲۶)
 حضرت عمرؓ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ
 رجم کے حکم میں شک نہ کرنا۔ اس لیے کہ رجم
 کا حکم بلاشبہ حق ہے۔

اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے
 عمرؓ نے قرآن میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیہ میں یہ آیت لکھ دیتا۔
 الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجمواہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔
 (دیکھو فتح الباری ص ۱۲۶)

بے شمار روایتوں سے ثابت ہے کہ آیت رجم جو اوپر مذکور ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔
 تلاوت اگرچہ اس کی منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم بالاجماع باقی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
 کے موافق عمل کیا اور آپؐ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔
 حضرت عمرؓ نے اپنی ولایت سے پہلے بار بار رجم کے حکم کا اعلان فرمایا۔ مقصود یہ تھا کہ رجم کا حکم اللہ کی
 طرف سے قرآن میں نازل ہوا۔ اور اسباب اگرچہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے مگر اس کا حکم بدستور باقی ہے
 اور اس حکم سے اعراض اور انحراف گراہی ہے (دیکھو زرقانی شرح موطا ص ۱۴۵)

حضرت عمرؓ کو ذرہ تھا کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ ایسے پیدا نہ ہوں کہ جو رجم کے حکم کا انکار کریں اور یہاں یہ
 بنائیں کہ رجم کا حکم مراحتہ قرآن میں موجود نہیں اس فتنہ کے انسداد کے لیے بار بار آیت رجم کا برسرِ منبر اعلان
 فرمایا تاکہ آئندہ چل کر کسی کو رجم کے انکار کی مجال نہ رہے۔

حضرات اہل علم تفصیل کے لیے فتح الباری باب الاعتراف بالزنا اور باب رجم الجلی کی مراجعت
 کریں۔ حافظ عسقلانیؒ نے ان ابواب کی شرح میں حضرت عمرؓ کے خطبہ کے بارے میں جو روایتیں وارد
 ہوئی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نیز زرقانی شرح موطا امام مالک ص ۱۴۵ ج ۴ کتاب الحدود دیکھیں جس میں آیت رجم کا ذکر ہے۔

بیان کرتے ہیں، آئندہ آیت میں اول زنا کی شناخت اور تباحث کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایسی غیبت اور گندی چیز ہے جس سے آدمی کی طبیعت ہی غیبت اور گندی بن جاتی ہے کہ غیبت ہی چیزوں سے رغبت کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد زنا کے متعلق یہ حکم بیان کیا کہ مومنوں کے لیے زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے جو زنا کو برا نہیں سمجھتی یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد جس کے دل میں زنا اور مشرک کی نفرت نہ رہی ہو مطلب یہ ہے کہ زنا ایسی بُری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے زنا اور مشرک سے نفرت نہیں رہتی اور یہ کام یعنی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے ایک مومن، مومنہ سب سے ہونے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک بدکار عورت یا کافرہ عورت سے جو اپنی بدکاری اور کفر پر مضہر اور قائم ہو، ازدواجی تعلق قائم کرے جب اس کو یہ علم ہے کہ یہ عورت بدکار ہے اور اپنی بدکاری پر قائم ہے اور اس بدکاری سے باز نہیں آتی تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ بے غیرت اس بات پر راضی ہے کہ اس کی عورت بدکاری کرتی رہے اور یہ اسے کچھ نہ کہے۔ شریعت میں اس بے غیرتی کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے حلال اور جائز ہونے کی شرط یہ بتلائی ہے کہ وہ عورتیں ضعیف اور پاکدامن ہوں بدکار اور زنا کار اور آسٹنا بنانے والی نہ ہوں۔ کما قال تعالیٰ وَاجْلَنْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ يَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَخْوَابَكُمْ أُولَٰئِكَ فِي سُلْفَةٍ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ وَلَا يُنْجِزُهَا أَنْ يَأْخُذُوا

قال الامام النسفي واصلح الاقاويل في هذه الآية الشريفة انها تزهيذ في حق نكاح البغايا و تاويل ذلك ان اهل الاسلام والايمان سيبتليهم ان لا يرغبوا الا في المسلمات العفيفات و اما الزاني فانما يصيل الى كل من كان على مذهبه في الزنا او الى من لا يعتقد الايمان فضلا عن ان تفكر في التعفف والزانية ايضا انما تميل الى احد الرجلين اما زاني او الى مشرورة

امام نسفی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا مقصود بدکار اور زنا کار عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت دنانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مسلمان پاکدامن عورتوں کے کسی عورت سے نکاح کی طرف راغب نہ ہوں۔ اس لیے کہ زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رغبت اسی عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جو زنا اور بدکاری میں اس کے مذہب پر ہو یا اس عورت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو مرے سے ایمان ہی کی قائل نہ ہو۔ چہ جائیکہ وہ عفت اور پاکدامنی میں کچھ خور و فکر کرے اور علیٰ ہذا القیاس زانیہ اور بدکار عورت کا

شہر منہا۔

میلان دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے یا تو ذاتی مرد کی طرف یا کسی کافر اور مشرک مرد کی طرف جو ذاتی سے بھی بدتر ہے اور کسی حلال و حرام کا قائل نہیں۔

حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی (ص ۳۲۰)

مسئلہ اس آیت کے ظاہر کی بناء پر امام احمد بن حنبلؒ اس طرف گئے کہ پارسا مرد کا نکاح زانیہ عورت سے صحیح نہیں اور اسی طرح پارسا عورت کا نکاح ذاتی اور فاجر مرد سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ صحیح تو بہ کرے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ و جہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ زانیہ اور فاجر عورت کجوزنا پر مشہور ہو نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر وہ نکاح کر لے تو وہ نکاح فی حد ذاتہ درست ہے۔

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک بدکار عورت نے جس کا نام ام مہزول تھا اس نے ایک مسلمان سے نکاح کرنا چاہا تو اس مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

عجب نہیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں مشرک سے نکاح جائز تھا اسی طرح زانیہ سے بھی نکاح جائز ہو مگر اس آیت کے نازل سے زانیہ سے نکاح کو ناجائز اور ناجائز ہوا حرمت اور بطلان میں فرق ہے حرام ہونے سے باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک زانیہ سے نکاح باطل ہے اور جہور علماء کے نزدیک زانیہ اور اہل کتب کی کافروں سے نکاح کرنا ناجائز ہے لیکن اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ شاید نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامنی کا سبب بن جائے جیسے یہودیہ اور نصرانیہ سے با ضرورت نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر کر لیا تو نکاح درست ہو جائیگا شاید یہ نکاح اس یہودیہ اور نصرانیہ کے اسلام کا سبب بن جائے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی تفصیل سورہ ائمہ میں گزر چکی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید دہیوں کو۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد،

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

تو مارو ان کو اسی چوٹ تہی کی، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کہی۔

أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن

اور وہی لوگ ہیں بے حکم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس

بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾

پیچھے اور سنوار پڑی۔ تو اللہ بخشتا ہے ہر بان۔

حکم سوم حد قذف

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْمُتَّخِضِينَ... الخ... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مگر شتہ آیت میں زانیہ سے نکاح کی حرمت بیان کی اب اس آیت میں کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو کسی پر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر ان کے زنا کے ثبوت پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسٹی کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو ایسے ہی لوگ خدا کے نزدیک فاسق ہیں کہ انہوں نے ایک پاکدامن کو بے آبرو کیا اور بلا ثبوت کے اس پر زنا کی تہمت لگائی مگر جن لوگوں نے تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی توبہ شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا اور فسق کا نام ان سے اٹھ گیا مگر توبہ کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی اس لیے کہ وہ بندہ کا حق ہے توبہ کرنے سے اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ قذف یعنی تہمت لگانے کا جو گناہ اس کے ذمہ تھا۔ وہ توبہ سے رفع ہو گیا۔ باقی رہی حد۔ سو یہ اس کی دنیوی سزا ہے کہ تم نے کسی پاکدامن کو بلا ثبوت کے کیوں بے آبرو اور خوار کیا یہ اسی کوڑے بلا ثبوت تہمت کی دنیوی سزا ہے جس سے مقصود دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ یہ سزا توبہ کرنے سے بالاجماع ساقط نہیں ہو سکتی۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد فسق کے دائرہ سے توبہ باہر ہو جائے گا مگر اس کی شہادت اور گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی اور امام شافعی اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اس کے فسق کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور حد قبول شہادت کا حکم بھی اس سے اٹھ جائے گا۔

فائدہ | جاننا چاہیے کہ اس آیت میں قاذف یعنی تہمت لگانے والے کے تین حکم مذکور ہیں۔ ایک شَعَائِنًا جَلْدًا یعنی اسٹی کوڑے لگانا۔ دوم لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یعنی اس کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ سوم أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب تین حکموں کے بعد تائید کا استثناء فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا — تو علماء نے اختلاف کیا کہ یہ استثناء تین حکموں میں سے کس حکم کی طرف راجع ہے پس اس پر تواتر بعد کا اجماع ہے کہ یہ استثناء پہلے حکم یعنی اسٹی کوڑے مارنے کی طرف راجع نہیں تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی اسٹی کوڑوں کی ہر

بالاجماع جاری ہوگی چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے اس بات پر دو جملے ایک لَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً
 اَبَدًا یعنی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور دوسرا جملہ وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ یہ لوگ فاسق
 ہیں اس اخیر میں اِلَّا الَّذِیْنِ تَابُوْا کا استثناء مذکور ہے تو امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ
 کے نزدیک اس استثناء کا تعلق دونوں جملوں سے ہے یعنی توبہ کرنے سے اس کی گواہی بھی قبول ہوگی
 اور فسق کا حکم بھی اس سے دور ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس استثناء کا تعلق صرف اخیر
 جملہ سے ہے پس توبہ سے اس کا فسق تو دور ہو جائے گا مگر شہادت اس کی ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی اور
 قاضی شریحؒ اور ابراہیم نخعیؒ اور سعید بن جبیرؒ اور کھولؒ اور ابن زیدؒ بھی اسی طرف گئے ہیں اور یہی مذہب
 سفیان ثوریؒ کا ہے اور قواعد عربیت کا اقتضاء بھی یہی ہے کہ جب تین جملوں کے بعد کوئی استثناء
 آ رہا ہے یا تو تینوں سے متعلق کر دیا صرف اخیر جملہ سے اس کو متعلق کر دے اور اس آیت میں یہ استثناء
 بالاجماع پہلے جملہ کی طرف راجع نہیں کیونکہ توبہ کر لینے سے بالاجماع حد ساقط نہیں ہوتی اور یہ امر بھی متعین ہے کہ
 یہ استثناء جملہ اخیرہ کی طرف ضرور راجع ہے اب درمیانی جملہ وَلَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً اَبَدًا محمل رہا۔
 اور ظاہر یہی ہے کہ یہ استثناء اخیر جملہ کی طرف راجع کیا جائے۔ کیونکہ وہ اس کے قریب ہے اور متصل ہے۔
 نیز قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں توبہ کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ اور احکام آخرت سے ہے۔
 نہ کہ دنیوی احکام سے اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ استثناء فقط وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ سے متعلق
 اور مربوط ہے کیونکہ فسق کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔ اور درمیانی جملہ وَلَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً
 کا مضمون احکام دنیائے متعلق ہے جیسا کہ پہلے جملہ کا حکم ثَمَّ اَیْنِ جَلْدَۃً احکام دنیا سے متعلق
 ہے پس بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً اَبَدًا کو فَا جَلْدَۃً وَ هُمْ ثَمَّ اَیْنِ
 جَلْدَۃً کا تتمہ اور مکمل قرار دیا جائے اور تاہم ان کے استثناء کو فقط اخیر جملہ وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ
 سے متعلق رکھا جائے۔ نیز وَالَّذِیْنَ یُرْمَوْنَ اَلْمُحْصَنٰتِ کی جزا کو فَا جَلْدَۃً وَ هُمْ ثَمَّ اَیْنِ جَلْدَۃً وَ
 لَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً اَبَدًا بہ پوری ہوئی اور وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ جملہ سائلہ ہے
 جو قذف کے جزا اور سزا بیان کرنے کے بعد لایا گیا ہے اور اسلوب کلام بھی بدلا ہوا ہے اس لیے کہ
 فَا جَلْدَۃً وَ هُمْ وَلَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً کا دونوں خطاب کے سیٹھی اور دونوں جملہ انشائیہ میرے
 ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے اور جملہ وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ مستقل جملہ ہے جو سابق خطاب کے
 ختم کے بعد لایا گیا ہے اور یہ جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ پہلے دو جملوں کی طرح جملہ انشائیہ فعلیہ نہیں۔ لہذا بہتر یہ
 ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف یعنی وَ اُوَلِّیْکُمْ هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ کا عطف ثَمَّ اَیْنِ جَلْدَۃً خبریہ
 وَالَّذِیْنَ یُرْمَوْنَ اَلْمُحْصَنٰتِ پر کیا جائے اور وَلَا تَقْبَلُوا اَلْکُفْرَ شَہَادَۃً اَبَدًا جوکہ جملہ
 انشائیہ فعلیہ ہے اس پر اس کا عطف نہ ہو کیونکہ جملہ انشائیہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی وَ اُوَلِّیْکُمْ
 هُمْ اَلْفَاسِقُوْنَ کا عطف باعتبار قواعد بلاغت جائز ہی نہیں یا مناسب نہیں۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ.

حضرات ائمہ علم اس مقام پر ماشیہ شیخزادہ و ماشیہ تنوی علی تفسیر البیضاوی ملاحظہ فرمادیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

اور جو عیب لگادیں اپنی جرموں کو اور شاہد

لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

نہ ہوں اُن کے پاس سوائے اپنی جان، تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ

أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ۝۶

چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر یہ شخص سچا ہے۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر اگر وہ جو

مِنَ الْكَٰذِبِيْنَ ۝۷ وَيَدْرُوْا عَنَّا الْعَذَابَ اَنْ

جھوٹا اور عورت سے ملتی ہے ہر یوں کہ

تَشْهَدُ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَٰذِبِيْنَ ۝۸ وَ

گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی مقرر وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور

الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ

پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر وہ شخص

الصّٰدِقِيْنَ ۝۹ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنْ

سچا ہے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اسکی مہربانی اور یہ کہ

اللّٰهُ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝۱۰

اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جانتا (تو کیا کچھ ہوتا)

حکم چہارم لعان

قَالَ اللَّهُ تَبٰلٰی۔ وَالَّذِيْنَ يَزُوْغُوْنَ اٰزْوَاجَهُمْ... اِلٰی ... وَ اَنَّا اللّٰهُ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ۔
 (ربط) پہلی آیت میں اجنبی عورتوں پر تہمت لگانے کا حکم بیان فرمایا تھا، اب ان آیات میں اپنی بیوی پر تہمت لگانے کا حکم بیان کرتے ہیں۔ جس کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیوی پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کی ذات کے اور کوئی گواہ نہ ہوں۔ جس کے لیے چار عدد گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو ایسے شخص کی شہادت جو اس کو حد قذف اور سزاؤں سے بچالے یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ شہادت دے کہ وہ بلا شہد بچوں میں سے ہے اور پانچویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ مرد کا لعان ہوا۔ جس سے مرد سے حد قذف ساقط ہوئی۔

چونکہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے اور اپنے گھر کے معاملہ میں شہادت کا طراجم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو زنا کے ساتھ متہم کرے تو بجائے چار گواہوں کے چار حلفیہ شہادیں دیدے تو یہ چار حلفیہ شہادیں قائم مقام چار گواہوں کے ہو جائیں گی۔ اس طرح شوہر خاندانی ذلت سے بچ جانے کا وہ نہ شوہر کے لیے چار گواہوں کا میسر آتا بہت دشوار ہے اور اس کے بعد عورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبہ اسی طرح کہے۔ چنانچہ عورت سے حد زنا اور قید کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ عورت اللہ کی قسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے جو اس نے میری بابت کہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ گواہی دے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند بچوں میں سے ہو۔ مرد اور عورت کا اس طرح کہنا یہ لعان ہے اور لعان سے فراغت کے بعد میاں بیوی کے درمیان فرقت واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد مرد یا اس کو طلاق دیدے یا قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے اور اگر اس عورت کے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کے نام سے نہ پکالا جائے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو اور اللہ تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور تم کو تہمت لگانے پر فوراً ہی سزا دے دیا کرتا مگر چونکہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے اس لیے اس نے تمہاری پردہ پوشی کے لیے لعان کا حکم نازل کر دیا اور مرد سے حد قذف کو اور عورت سے حد زنا کو ساقط کر دیا۔ یہ اس کی عنایت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے شوہر کو چار گواہوں کی گواہی پیش کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ لعان سے معاملہ ختم کر دیا اس لیے کہ اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں خود اس کی بے عزتی ہے اس لیے بغیر کسی قوی دلیل بغیر اپنے مشاہدہ کے کوئی سلیم الطبع اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔

اور ایسے موقع پر چار گزہوں کا فراہم کرنا بہت دشوار ہے۔ شریعت نے طرفین کی رعایت کر کے یگانہ کا حکم دیا۔

اختلاف روایت در شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بلال بن امیہ مسابغی کے بارہ میں اتری اور بعض کہتے ہیں کہ عویر مجلائی کے بارہ میں نازل ہوئی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ دونوں قصے صحیح روایتوں میں آئے ہیں اور ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہیں اس لیے دونوں قصوں کو آیت کا شان نزول کہنا درست ہے اور قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے کئی قصے گزرنے کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں لہذا ان چند قصوں کا مجموعہ آیت کا شان نزول ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِفْكِ عُصْبَةٍ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان، تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم ان کو نہ سمجھو

شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

بُرا اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کو ان میں سے

مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

پہنچتا ہے جتنا کیا گناہ۔ اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا

مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

لو جہ، اس کو بڑی مار ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

تھا۔ خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا

هَذَا أَفْكَ مُبِينٌ ۝۱۲ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

ہوتا یہ موعک طوفان ہے؟ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد؟

فَإِذْ كَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۳﴾

پھر جب نہ لائے شاید ، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر دنیا اور آخرت میں

لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ

اللہ تم پر پڑتی اس پر چا کرنے میں کوئی آفت بڑی ۔ جب لینے لگے

بِالْأَسْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَٰهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَلَوْلَا

تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات ۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے ۔ اور کیوں نہ

إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ

جب تم نے اس کو سنا تھا ۔ کہا ہوتا ہم کو نہیں یاقین کہ منہ پر لادیں یہ بات :

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ

اللہ تر پاک ہے یہ بڑا بہتان ہے ۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ

تَعُودُوا إِلَىٰ مِثْلِهِ ۚ أَبَدًا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ

پھر نہ کرو ایسا کام کبھی ۔ اگر تم یقین رکھتے ہو ۔ اور کھوتا ہے اللہ

لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

تمہارے واسطے پتے ۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ

أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں اُن کو دکھ کی

اَلَيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا

مارہے دنیا اور آخرت میں ۔ اور اللہ جانتا ہے اللہ تم نہیں

تَعْلَمُونَ ۱۹ وَكَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ

جانتے ۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اور اس کی ہر اور یہ کہ اللہ

رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۲۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ

نرمی کرنے والا ہے مہربان (تو کیا کچھ ہوتا) اے ایمان والو ! نہ چلو قدموں پر

الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ

شیطان کے ، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے ، سودہ میں بتا دے گا

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَكَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

بے حیائی ۔ اور بُری بات ۔ اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی ہر

مَا ذٰكِي مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ

نہ سورتا تم میں ایک شخص کبھی ۔ لیکن سنوارتا ہے اللہ جس کو

يَشَاءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۱ وَلَا يَأْتِلْ اُولُو الْفَضْلِ

چاہے ، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا ۔ اور قسم نہ کھا دیں بڑائی والے

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِيَ الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ

تم میں اور کشائش والے اس سے کہ دیویں ناسے والوں کو اور محتاجوں کو ،

وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِيَعْفُوْا وَلِيَصْفَحُوْا اِلَّا

اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں ۔ اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں کیا

يَحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۲۲

تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے ؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا

جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو اُن کو بھٹکار

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ

دنیا میں اور آخرت میں ، اور ان کو بڑی مار - جس دن

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

بتاویں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں ، جو کچھ کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ

تھے - اس دن بدل دی دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے - اور

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ

جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا - گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے اور ستھریاں ہیں واسطے ستھریوں کے

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

اور ستھرے واسطے ستھریوں کے - وہ لوگ بے گناہ ہیں اُن باتوں سے جو کہتے ہیں

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾

اُن کو بخشا ہے اور روزی ہے عزت کی -

بیان برائتِ نزاہت عائشہ صدیقہ از افک و تہمت

و نصیحتِ مومنین و فضیلتِ منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ... إلخ... لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(دربط) گزشتہ آیات میں مطلق محسنات یعنی عام مسلمان اور پاک و امین عورتوں پر تہمت لگانے کی شناعیت اور قباحیت کو بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے کی شناعیت اور قباحیت کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا رتبہ بوجہ ام المؤمنین ہونے کے اور بوجہ زوجہ سید المرسلینؐ ہونے کے تمام محسنات مؤمنات سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یہاں سے یعنی اِنَّ الْكَافِرِينَ جَاءُوا بِاِلٰهٍ مُّضْتَبِهَةٍ سے لے کر اٹھارہ آیتوں تک یعنی اَوْ لَيْسَ لَكَ مِنْكَ اُولُوْا اَرْحَامٌ يَّهْتَدُوْنَ لَكَ سَبِيْلًا مَّعْفُوْرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ تک یہی مضمون چلا گیا ہے جن میں عائشہ صدیقہؓ کی برکت اور نزاہت کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ام المؤمنین اور زوجہ سید المرسلینؐ پر تہمت لگانا کفر اور نفاق ہے۔ عام محسنات مؤمنات پر تہمت لگانے والا فاسق اور ناجرا اور مردود الشہادہ ہے مگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ اور دیگر اناج مطہرات پر تہمت لگانے والا کافر اور منافق ہے اور ان آیات کے خاتمہ پر حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اَوْ لَيْسَ لَكَ مِنْكَ اُولُوْا اَرْحَامٌ يَّهْتَدُوْنَ لَكَ سَبِيْلًا مَّعْفُوْرَةٌ اس بارہ میں نص صریح ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی اس برائت اور نزاہت کی شہادت کے بعد بھی عائشہ صدیقہؓ اور دیگر اناج مطہرات کے بارہ میں بدگمانی کرے وہ بلاشبہ کافر ہے اور حق تعالیٰ کی اس شہادت کا منکر ہے، (دیکھو صاویؒ حاشیہ جلالین ص ۳۲۰) اور تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں عائشہ صدیقہؓ کی برکت اور نزاہت کے بارہ میں نازل ہوئیں جو منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔

صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ فقرہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے علامہ اس کا یہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ آپ کے ہمراہ تھیں اور ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا اور اس پر ایک ہودج تھا۔ اسی ہودج میں ام المؤمنین سوار کی جاتی تھیں اور اسی ہودج میں اتاری جاتی تھیں۔ واپسی میں ایک منزل پر نزل ہوا کو ح سے پہلے حضرت عائشہ قضا حاجت کے لیے بڑا ڈسے باہر چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کے گلے میں جو منکوں کا ہار تھا ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں دیر لگ گئی یہاں پہنچے کوچ ہو گیا جو رنگ اونٹ پر ہودج کٹا کرتے تھے انہوں نے یہ خیال کر کے کرام المؤمنین ہودج ہی میں ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر کس دیا چونکہ اس زمانہ میں عورتیں نہایت ہلکی ہوتی تھیں، موٹی تازی نہیں ہوتی تھیں۔ اور اس وقت حضرت عائشہؓ کی عمر بھی کم تھی اس لیے ہودج گٹنے والوں کو کچھ شبہ بھی نہ ہوا اور اونٹ کو لے کر قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے جب شکر روانہ ہو گیا تب عائشہ صدیقہؓ کو بار مل گیا اور آپ بڑا ڈ

عَلَيْهِ قَالَ الصَّادِي قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الْكَافِرِينَ جَاءُوا بِاِلٰهٍ مُّضْتَبِهَةٍ مَّشْرُوعٌ فِي ذِكْرِ الْاَيَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاِفْكَارِ دَعَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَلْهِي يَقُولُهُ اَوْ لَيْسَ لَكَ مِنْكَ اُولُوْا اَرْحَامٌ يَّهْتَدُوْنَ لَكَ سَبِيْلًا مَّعْفُوْرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ وَمُنَاسِبَةً هَذِهِ الْاَيَاتِ لِمَا قَبْلُهَا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ مَا فِي الزَّانِمِ الشَّانِعَةِ وَالْقِيَمِ وَذَكَرَ مَا يَتَرْتَبِعُ مِنْ رَحْمَةٍ خَيْرًا بِهِ وَذَكَرَ مَا لَا يَلِيْقُ بِاَعْدَاءِ الْاُمَّةِ فَضْلًا عَنْ ذَوْبَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ اَنْتَهَى كَلَامُهُ۔

پرائیں۔ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ قافلہ کوچ کر چکا ہے آخر یہ سوچ کر کہ آنحضرتؐ جب منزل پر پہنچ کر بھیجے نہیں پائیں گے تو تلاش کے لیے یہیں کسی کو روانہ کریں گے یہ خیال کر کے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان پرزید نے غلبہ کیا اور سو گئیں۔ لشکر کے پیچھے گری پڑی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے ایک شخص صفوان بن معطل سلمیٰ باکرتا تھا وہ شکر کے پیچھے آ رہا تھا۔ علی الصبح سویرے ہی سویرے حضرت عائشہؓ کی منزل کے قریب آپہنچا اور دوسرے دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا ہے جب قریب پہنچا تو اس نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھا تھا جب اس نے ام المومنین عائشہؓ کو اس طرح دیکھا تو غایت تأسف سے **إِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ وَاجْعَلْ لَّيْلًا** پڑھا اس پڑھنے کی آواز سے حضرت عائشہؓ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً چادر سے منہ ڈھا تک لیا حضرت صفوانؓ نے لونٹ لاکر ان کے قریب بٹھلا دیا ام المومنین پروردہ کے ساتھ اس ادنٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ ادنٹ کی مہار پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے پا پیادہ آگے آگے چلے یہاں تک کہ عین دہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ اتنی سی بات پر منافقوں نے بیتان طرازی شروع کر دی اور اس معمولی سے واقعہ کا ایک افسانہ بنا دیا۔ جس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس خبیث دشمن کو ایک بات اچھ لگ گئی اور طرح طرح سے داہی تباہی بکنا شروع کیا۔ اصل نقتہ پر داز تو منافقین تھے، لیکن بعض بھولے بھالے مسلمان بھی نسنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسانؓ اور مسطحؓ اور حنظلہؓ جو ام المومنین زینب بنت جحشؓ کی بہن تھیں حضرت عائشہ صدیقہؓ وہاں پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب ان کو اس کی خبر ہوئی تو زار و قطار روئیں اور ہچکیاں بندھ گئیں اور بیماری میں اور اضافہ ہوا۔ آنحضرتؐ سے اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں اور آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے جو صحیح بخاری میں مذکور ہیں اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو سیرۃ المصطفیٰ میں ذکر کر دیا ہے۔ بالآخر جب حضرت عائشہؓ کا صدمہ حد سے گزر گیا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح **فَصَبَّرَ جَبَلًا** واللہ! اُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ کا کھڑ زبان پر جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہؓ کی برأت میں یہ آیتیں **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُذْرٌ بَلَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ عُذْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** اور **وَرَدَّ الْقَصِيدَ بَعْدَ تَعْلِيلِهِ** نازل ہوئیں۔ جن سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برأت اور تراہت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی اور کسی منافق کی مجال نہیں رہی کہ وہ عائشہ صدیقہؓ کی شان میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال سکے، چنانچہ فرماتے ہیں: تحقیق جو لوگ اس بیتان کو بنا کر لائے ہیں وہ تم ہی میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے خیر سے نام اسلام کا لیتے ہیں خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اصل سازش تو منافقوں کی ہے اور چند مسلمان نادانستہ طور پر ان کی اس عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے باقی ان چند کے سوا جمہور اہل اسلام اس سازش میں نہیں پھنسے۔ اصل نقتہ کا بانی مہابی تو عبد اللہ بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی اس کے علاوہ چند مخلص مسلمان جیسے حسانؓ اور مسطحؓ اور حنظلہؓ وہ صرف کسی غلط فہمی یا سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے جال میں پھنس گئے مومنین مخلصین

میں سے صرف یہ ہیں تھے باقی منافقین تھے اور عام اہل اسلام اس خبر سے غایت درجہ رنجیدہ اور ملول تھے۔ اس لیے ان آیات میں ان کی تسلی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم اس چستان کو اپنے حق میں بڑا نہ سمجھو۔ ظاہر میں اگرچہ بڑا محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت میں بڑا نہیں بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود برائست کا متولی اور کفیل بنا اور آسمان سے عائشہ صدیقہ کی برائست میں اور اہل ایمان کی مدح میں اور منافقین کی فحیشت اور مذمت میں اٹھارہ آیتیں نازل کیں جو قیامت تک اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہیں گی اور مسجدوں اور عمارتوں میں زبانیں ان کی تلاوت کرتی رہیں گی یہ تو لسان صدق ہے۔ دنیا اور آخرت میں جس سے تمہاری بزرگی اور عظمت شان سب پر ظاہر ہو گئی اور دشمنان اسلام ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے سو یہ چستان تمہارے حق میں بڑا نہیں ہوا بلکہ ان کے حق میں بڑا ہوا اوصاف ان کی ایذا اور بدذہابی پر صبر کا اجر اس کے علاوہ یہ۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہو جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا۔ بالخصوص یہ خطاب آنحضرتؐ اور عائشہ صدیقہؓ اور ابوبکر صدیقؓ اور ان کے گھر والوں کو ہے جن پر صدمہ کا پہاڑ اگرا۔ یہ آیتیں نازل کر کے ان کو تسلی بخشی اور دنیا کو متنبہ کر دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اور خاص کر عائشہ صدیقہؓ کا کیا مرتبہ ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اسی قدر سزا ہے جس قدر اس نے گناہ کیا ہے۔ جس شخص نے جس قدر اس قدر میں حصہ لیا۔ بقدر حصہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ بعض اس خبر کو سن کر ہنستے تھے اور بعض نے کچھ زبان سے بھی کہا تھا بعض خاموش رہے مگر بولنے والے کو منع کر دیا۔ اس مختصر جملہ میں اس قسم کے تمام لوگوں پر جواب ہے اور وہ شخص جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے دنیا کی ذلت کے علاوہ آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ اس آیت میں منافقین کے مرغنہ عبد اللہ بن ابی کو تہدید فرمائی۔ اس آیت میں ان مومنین کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جو نادانستہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے بعض اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے اور بعض نے اس خبر کو نقل کیا اگرچہ وہ اس خبر کو بچا نہیں سمجھتے تھے لیکن نقل کرنے سے ایک درجہ میں منافقین کے معاون بنے اس لیے آئندہ آیت میں اس قسم کے مسلمانوں کو نصیحت اور ملامت فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو ایمان والے مردوں نے جن میں حشاش اور سطح بھی آگئے اور ایمان والی عورتوں نے جن میں حمٹہ بھی آگئیں اپنے بھائی بیٹوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور سنتے ہی فوراً زبان سے یہ کیوں نہ بکہ دیا یہ تو کھٹا جھوٹ ہے یعنی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی بیٹوں کے ساتھ نیک گمان رکھتے اور اپنے جیسا ان کو سمجھتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ تو کھٹا جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہؓ کی طہارت اور نزاہت اور ان کا اہم المومنین ہونا اور ان کا ذات اعلیٰ کی زوجیت میں ہونا اور صفوئہ کا مرد صالح اور متقی ہونا اور عبد اللہ بن ابی کا منافق ہونا اور دشمن رسول ہونا اور اس کا جھوٹا ہونا یہ سب باتیں تمہارے سامنے تھیں۔ پھر دشمنان رسول کی ایک جھوٹی افواہ پر تم نے کیسے کان لگایا۔ ابو ایوب انصاریؓ کے سامنے جب اس بات کا ذکر آیا تو سنتے ہی کہہ دیا کہ سب جھوٹ ہے حدیث کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جاسکتا۔

عرض یہ کہ ان آیات میں قاذفین منافقین کے علاوہ ان مؤمنین اور مؤمنات پر نامحمانہ طامست ہے جنہوں نے اس خبر کو سن کر خاموشی اختیار کی یا تردد میں رہے یا بطور تذکرہ اس خبر کو نقل کیا ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے **هَذَا اِفْذٌ مُّبِينٌ** یہ مرتجح بہتان ہے۔

اہل انکھ اپنی اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے کیونکہ اثبات گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ پس جب یہ لوگ اس پر چار گواہ نہ لائے تو ایسے لوگ قانون شریعت کے موافق اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے جب یہ قاعدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ ثبوت گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ دعوے میں ذاتی معاینہ کافی نہیں بلکہ ثبوت کے لیے چار عینی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے پس جو شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چار گواہ نہ پیش کرے تو قانون شریعت کے مطابق وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو لیکن عدالتی ثبوت کے لیے چار عینی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے بغیر ثبوت کے ایسی سنگین بات کا زبان سے نکالنا حرم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں جنت اللہ کے معنی فی علم اللہ کے نہیں بلکہ فی حکم اللہ اور فی قانون اللہ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعوائے نفاق میں چار گواہ نہ پیش کرے تو وہ قانون خداوندی اور ضابطہ شریعت کے اعتبار سے جھوٹا ہے گو واقعہ میں وہ سچا ہو اس لیے کہ بغیر ثبوت فراہم ہونے اس کو اجازت نہ تھی کہ زبان سے ایسی بات نکلے اس لیے قانون شہادت اور ضابطہ گواہی کے اعتبار سے اس کو کاذب کہنا جائز ہے اگرچہ وہ فی الواقع اور فی علم اللہ صادق ہے لیکن عدالت میں تو قانون شہادت کے اعتبار سے اس کے حقد اور کذب کو جانچا جائے گا جو شخص کسی پر زنا کا دعویٰ کرے اور چار عینی گواہ نہ پیش کرے تو وہ از دوسے قانون جھوٹا ہے۔

اور اے مسلمانو! اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چیز کے چرچے میں تم پڑے تھے تو اس میں تم کو بڑا بھاری عذاب پہنچتا۔ اللہ نے تم کو ایمان کی برکت سے تو بہک کر تفریق دی اور تمہارا قصور معاف کیا اور عذاب سے بچا لیا اور یہ عذاب عظیم تم کو اس وقت پہنچتا جبکہ تم اپنی زبانوں سے باہم اس بات کو نقل کرتے تھے، اور مومنوں سے وہ بات کہتے تھے جس کی تمہیں خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ اس میں کچھ گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیان بہت بڑی اور بھاری ہے خاص کر ائمہ المؤمنین کی شان میں ایسی مزاح البطلان چیز کو زبان پر لانا حرم عظیم ہے اور چونکہ اس بات کا حرم عظیم ہونا بالکل واضح ہے تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ہماری مجال نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ! یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ اس کے رسول اعظم کی بیوی فاجرہ ہو کسی درجہ میں کا رہ تو نبی کی بیوی ہی سہی نہ ہو مگر فاجرہ اور زانیہ عورت ہرگز ہرگز کسی نبی کی بیوی نہیں بن سکتی، حضرت نوحؑ اور لوطؑ کی بیویاں کافرہ تھیں مگر معاذ اللہ فاجرہ نہ تھیں، معاذ اللہ معاذ اللہ جو نصیحت کسی نبی کی زوجہ کو فاجرہ بتلانا ہے وہ درپردہ نبی کو دشمن بتانا ہے چنانچہ سورہ تحریم کی اس آیت **كَانَتْ تَحْتَ**

عَبْدُ مَنِ مِنْ عِبَادِ كَا صِلَ لِحَقِّهِ فَمَا نَشَأُهُمْ سَا كِ تَفْسِيرِ مِ ابْنِ جُنَاسِ رَضِيَ اللہ عنہ سے منقول ہے
ما بقت امرأة نبی قط یعنی کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے
پیغمبروں کے ناکوس کی حفاظت کی ہے۔ مشرک اسلام میں کافرو اور مشرکوں سے نکاح کی اجازت رہی
جو بعد میں منسوخ ہو گئی لیکن بدکار عورت سے کسی حال میں نکاح کی اجازت نہیں دی گئی آیہ کہ وہ زنانے تو بہ کرے
خلاصہ کلام یہ کہ منافقین جو بک رہے ہیں وہ ایسا مرتکب اور واضح بہتان ہے کہ جس میں غور و فکر کی بھی
گنجائش نہیں۔ لہذا اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کرو اگر تم ایماندار ہو تو خبردار
اور ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ تمہارے لیے احکام اور آداب کو بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتے والا حکمت والا ہے۔
اس کو عائشہ صدیقہؓ اور صفوانؓ کا حال خوب معلوم ہے۔

اسب آئندہ آیات میں مسلمانوں کی تادیب کے لیے ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اس قسم کے
فواحش اور بے حیائیوں کی نشو و نما کو پسند کرتے ہیں۔ تحقیق جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں
بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور ایسے فتنہ پردازوں کو اللہ خوب
جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو یہ
بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑا نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو فوراً تم پر عذاب نازل کرتا لیکن اس نے
اپنے فضل اور محبت سے تم کو تنبیہ اور تادیب کر دی اور تو بہ اور استغفار کا موقع دے دیا اور تمہاری تو بہ قبول کی
اور حد شرعی جاری کر کے تم کو پاک کر دیا اور جو زیادہ غیبی تھے، ان کو نہ تو بہ کی توفیق دی اور نہ ان پر بعد جاری کر
کے ان کو پاک کیا بلکہ ان کو ہلکتی دی۔ اس آگے پھر تائیدیں کو نصیحت فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایمان کا مقنی
یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو یعنی انک کے متعلق جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے۔
وہ سب شیطانی دوسرے ہیں ان کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو لامحالہ شیطان اس کو بے حیائی اور
بڑی بات کا حکم دے گا جو اس کی تباہی اور بربادی کا سامان ہو گا۔

اور اے مسلمانو! اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ تم میں سے کبھی کسی کو اس جرم سے پاک نہ کرتا یعنی تم میں
سے کسی کو تو بہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کی تو بہ قبول کرتا لیکن اللہ میں کو چاہتا ہے تو تو بہ قبول کر کے اس کو گناہ
سے پاک کر دیتا ہے یہ وعدہ مؤمنین سے ہے جیسے حضرت حسانؓ اور سلجؓ اور عبداللہ بن ابی منافقؓ اور اس
کے اتباع سے نہیں۔ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور اللہ تمہارے اقوال کا سننے والا ہے اور تمہاری
نیتوں کا جاننے والا ہے۔ ان مؤمنین مخلصین میں سلجؓ بھی تھے جو نادانی سے اس قلعہ میں شریک ہو گئے۔ یہ حضرت
ابوبکر صدیقؓ کے خالہ زاد بھائی تھے اور نادار تھے، قلعہ انک سے پہلے ابوبکر صدیقؓ ان کو خرچ دیا کرتے تھے
جب حضرت عائشہؓ کے برأت نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکرؓ کو مسلح کی طرف سے رنج ہوا اور قسم کھائی کہ آئندہ
مسلح کی مدد نہ کروں گا تو آئندہ آیت ابوبکر صدیقؓ کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئی کہ اہل فضل اور اہل کرم کی شان
کے مناسب نہیں کہ وہ ایسی قسم کھائیں عوام کے لیے ایسی قسم اگر چہ جائز ہو مگر صدیق اکبرؓ کی شان فضل کے شایان

نہیں۔ عجب نہیں کہ مقتضائے بشریت غصہ میں آکر کسی صدقہ نافذ سے ہاتھ روک لینا کسی درجہ میں خطواتِ الشیطن کا اتباع جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ الوبکر صدیق شیطان کے قدموں کے اس معمولی مگر دوغبار سے بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے آئندہ آیت نازل فرمائی۔

اللہ جو لوگ تم میں سے صاحبانِ فضل اور مقدرت ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں اور سکیونوں اور اصداءِ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم دکھانی چاہیے یا مقتضائے بشریت کسی ناراضگی کی بنا پر ان کی امداد اور اعانت میں کمی نہ کرنی چاہیے یہ شانِ فضل و وسعت کے خلاف ہے اشارہِ سطح کی طرف ہے کہ وہ ابو بکر صدیقؓ کا رشتہ دار ہے ان کا خالہ زاد بھائی ہے اور مسکین ہے اور مہاجر ہے نادانی سے اس فقرہ میں مبتلا ہو گیا اور اہل فضل و وسعت کو چاہیے کہ تصورِ معاف کریں اور درگزر کریں اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے تصورِ معاف کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے تصورِ معاف کرے تو تم بھی دوسروں کے تصورِ معاف کرو۔ مخلوق باخلاق الہیہ کا یہی مقتضائے ہے کہ عفو اور مساحت اختیار کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو ابو بکرؓ پڑھا تو ابو بکرؓ نے کہا بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور سطح کا وظیفہ ہماری گردیا بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا اور قسم کھائی کہ بخدا اب کبھی بندہ نہ کروں گا۔ اور اپنی گزشتہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔

اب آئندہ آیات میں عام عنوان سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور عذابِ آخرت کا ذکر کرتے ہیں جس سے اصل مقصود عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے پر دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذابِ عظیم کو بیان کرنا ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ ان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو ایسی مسیحی مسلولی اور بھولی بھالی ہیں کہ انہیں ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں اور وہ ایمان والیاں ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جس دن ان کے برخلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور اچانک اور پیر بھی گواہی دیں گے ان اعمال پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ان کے مونہوں پر تو ہر لگاؤ جائیگی حمران کی زبانیں خود بخود بولیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی بولیں گے اور ان کے اقوال اور اعمال کی شہادت دیں گے دنیا میں انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے بولتا ہے اور زبان اس کے ارادہ کی ترجمان ہوتی ہے اور اس کے ارادہ کے تابع ہوتی ہے مگر قیامت کے دن زبان خود بخود بولے گی اور سچ بولے گی اور زبان کا بولنا اس کے ارادہ کے تابع نہ ہوگا۔

نکتہ قاذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ ہوا جو نہ پیش کر سکا اس لیے آخرت میں اس کے بالمقابل پانچ چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان

کے مقابلہ میں تو زبان بولنے ل اور سچ سچ کہہ دے گی اور چار گواہوں کے مقابلہ میں دو ہاتھ اور دو پیر اس کے جھوٹ کی گواہی دیں گے اس طرح اس کے جھوٹ پر چار گواہ قائم کیے جائیں گے اور لعنت اور عذاب کی سزا اس کے لیے ثابت ہو جائے گی۔

اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری حق حق جزا دے گا۔ اور اس وقت

جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو حق اور صدق کو ظاہر کرنے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔

اب ام المؤمنین کے طہارت و نزاہت کے بیان کو خیمین کی مذمت اور طہین کی تعریف ختم فرماتے ہیں جس کو بطور قاعدہ کلیہ بیان کیا تاکہ اس کے عموم سے خاص عائشہ صدیقہؓ کی پاکیزگی پر استدلال کیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گندی اور بدکار عورتیں۔ گندے اور بدکار ہی مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد۔ گندی عورتوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور ستھری عورتیں پاکیزہ اور ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ اور ستھرے مرد پاکیزہ اور ستھری عورتوں کے لائق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت طیب اور ظاہر ہیں اسی طرح آپؐ کی حرم محترم بھی غایت درجہ کی طیبہ اور ظاہرہ ہیں اور منافقین جیسے خود غیبت ہیں ایسی ہی ان کی عورتیں بھی غیبت ہیں۔

ذرہ ذرہ کا ندریں ارض و سما است جس خود را ہمو کار و کبر باست

ناریاں مرزاریاں را جاذب اند ندریاں مرزوریاں را طالب اند

اہل باطل باطلاں را می کشند اہل حق از اہل حق ہم سر خوشند

طیبات آمد ز ہوسر طہین نفیثات انجیثون است یقین

روح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی برمیاں کا فرہ تو تھیں مگر زانیہ اور بدکار نہ تھیں۔

فائدہ

حدیث میں ہے ما بغت امرأة لی قط کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا ایسے پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو یہ خیمین ان کے بارہ میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی مدد ہے۔ خیمین کی بد زبانی سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یہاں تک کلام الہی کی آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ بنت صدیق کی برأت اور نزاہت کے بیان میں ختم ہوئیں اور عجیب شان سے ختم ہوئیں کہ اب اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہؓ کی عنانہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے۔ حق جل شانہ کی اسی شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگائے تو بالاتفاق علماء امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت مسوقؓ (جو کبار علماء تابعین میں سے ہیں) ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیقؓ جیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبرأة من التمساکہ نے اس طرح بیان کیا۔

خاتمہ پر اَوْ اِنْ لَمْ تُجِبْكَ رَحْمَتُ اللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْكَ لَوْ فَتَكُنْ بِمَنْ مَعَكَ. جمع ذکر فرمایا۔ سو اس

نکتہ عموم میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہی حکم تمام اندراج مطہرات کو بھی شامل ہے۔

(واللہ صبیحانہ وتعالیٰ علہم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

اے ایمان والو ! مت جایا کرو کسی گھروں میں اپنے گھروں کے سوا

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے نہ اس گھر والوں پر۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا

میں، شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں

تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

نہ جاؤ، جب تک پردہ انگی نہ ہو تم کو اور اگر تم کو کہے کہ پھر جاؤ،

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

تو پھر جاؤ اسی میں خوب ستمانی ہے تمہاری اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں

مَسْكُونَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

کوئی نہیں بستا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے ہو

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٣٠﴾

اور جو چھپاتے ہو۔

حکم پنجم استیذان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ... إلخ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ۔

(در ربط) گزشتہ آیات میں زنا اور زنا کی تہمت کے احکام بیان کیے اب اس آیت میں کسی کے گھر

میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت لائق ہیں تاکہ زنا اور بدگمانی اور تہمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسے ایمان والو اپنے خاص رہائشی مکان کے سوا دوسرے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو اور اجازت لینے سے پہلے ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام کرو یعنی داخل ہونے سے پہلے یہ کہو۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کَافَّةً اَوْ کُلًّا۔ سلام ہو تم پر کیا میں آ سکتا ہوں۔ یہ اجازت لے کر اندر جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بغیر اجازت لیے اندر گھس جانا کسی طرح مناسب نہیں معلوم نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ بات تم کو اس لیے بتادی گئی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اس ہدایت پر عمل کرو۔

پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ جو تم کو آنے کی اجازت دے خواہ اس میں کوئی نہ ہو یا کوئی ہو اور اجازت نہ دے تو ایسے گھروں میں مت داخل ہونا یہاں تک کہ تم کو صاحب خانہ کی طرف سے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ نہ وہاں ٹھہرو اور نہ دروازہ پر بیٹھو یہ بات یعنی داہیں آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کسی کے انتظار میں اس کے دروازہ پر بیٹھ جانا یا دروازہ کے درازوں سے جھانکنا بہت بُرا ہے بلکہ اجازت لینے والے کو چاہیے کہ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو۔ مبادا کہ اہل خانہ پر نظر پڑ جائے اور اجازت لینے کا حکم نظر اور بھر ہی کی حفاظت کے لیے ہے اور احادیث میں گھر میں جھانکنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔

اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہتے ہو تمہارا ظاہر باطن اس سے مخفی نہیں جس نیت سے جو کام کرو گے اسی کے مناسب جو ملے گی۔ یہاں تک کہ ان بیوت (گھروں) کا حکم بیان کیا کہ جو مَسْکُونَاتِ ہوں۔ یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا ہو اور جو بیوت غیر مسکونہ ہوں یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو تو آئندہ آیت میں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں۔ تمہارے لیے ایسے مکانات میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کوئی ضرورت اور منفعت ہو یا ان میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہوا ہو تو ایسے مکانات میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جیسے مراٹھے یا خانقاہ یا مدرسہ یا مسجد اس قسم کے مکانات میں جانے کے لیے خاص اجازت کی ضرورت نہیں جیسے لوگ مسافر خانے نہادیتے ہیں اگر وہ خالی ہوں تو وہاں اترنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اذن کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں کسی عورت پر نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا صاحب خانہ کی کسی راحت یا مصلحت میں خلل پڑنے کا خطرہ ہو اور جب یہ بات نہیں تو اذن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کہ کسی کے مکان میں تمہارے داخل ہونے سے تمہاری کیا نیت ہے اور اگر تم اجازت بھی لے لو تو اس اجازت لینے میں تمہاری کیا نیت ہے۔ ان آیات میں معاشرۃ اور تمدن کے احکام کی تعمیل فرمائی۔ افسوس کہ مسلمان ان آیات اور احادیث پر نظر نہیں کرتے اور غیر قوموں نے تمہارے دین سے جو چند باتیں چرائی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔

یک سبدانے ترا بر فرقیتم تو ہی جوئی لب نان در بدر

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا

کہہ دے ایمان والوں کو۔ نیچی رکھیں ہمک اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں

فَرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ اِنْ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

اپنے ستر۔ اس میں خوب سمجھائی ہے ان کی۔ اللہ کو خبر ہے جو

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ

کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ہمک

مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنی ستر، اور نہ دکھادیں

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى

اپنا سنکار مگر جو کھل چیز ہے اس میں سے۔ اور ڈالیں اپنی اوڑھنی

بِعَوْلِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنکار۔ مگر اپنے غاوند کے آگے یا

اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبَآءَ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ

اپنے باپ کے یا غاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا غاوند کے بیٹے کے،

اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے

اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبَعِيْنَ غَيْرُ

یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا کیردوں کے جو

اُولٰٓئِیْہِ الْاَرْبَیَّةُ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ

مرد کچھ عرصہ نہیں رکھتے۔ یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

پہچانے عورت کے مجید - اور نہ دھمکادیں اپنے پاؤں سے

لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

کہ جانا پڑے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار ، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر

آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۳۱﴾

اے ایمان والو ! شاید تم بھلائی پاؤ ۔

حکم ششم متعلق بہ نظر و بصر

قُلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ . قُلْ يٰمُؤْمِنِينَ يُقْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ۔۔۔ الی ۔۔۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۔

(ربط) یہ چٹا حکم ہے جو مرد کا عورت کو دیکھنے سے اور عورت کا مرد کو دیکھنے سے متعلق ہے اور نگاہ کی حفاظت کا حکم۔ عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کا بے مثال سامان ہے۔ گزشتہ آیات میں زنا کی مزا اور زنا کی تہمت لگانے کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اسبابِ زنا کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں کہ جو زنا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے سے خود زنا سے محفوظ رہ سکے اور ہندوں کے اتہام اور اشتباہ سے محفوظ رہ سکے مثلاً مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا ایک عظیم فتنہ ہے کیونکہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اس کا حسن و جمال معلوم ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر یہ کشش نفس کو کشش پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔

برقِ نگاہ یارِ میسر کام کر گئی

اس لیے ان آیات میں اہل ایمان کو نظر اور بصر کے احکام اور آداب بتلاتے ہیں تاکہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں اور اس بات میں مردوں کے حکم کو مقدم کیا کہ وہ اصل طالب اور متقاضی ہیں اور عورتیں بوجہ حیا کے ان سے کم ہیں۔ نیز گزشتہ آیات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی۔ سوا اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کے زنا نہ اور گھر نہ پر تہیاری نظر نہ پڑے اور یہ ناگہانی نظر آئندہ چل کر کسی فتنہ کا سبب نہ بن جائے جیسا کہ حدیث میں ہے انما جعل الاستیذان من اجل البصر یعنی کسی کے گھر میں کسی کی نگاہ داخل ہوگئی تو پھر اجازت ہی کی کیا ضرورت رہی ۔

نہ دیکھیں۔ ۱۔ منہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ شیطان کا مقصد ہے کہ جو تیر میں عورت کے ذریعہ چلاتا ہوں وہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور بزرگوں کا قول ہے کہ نگاہ بدزنا کا ڈالیدہ ہے اور نسق و فجور کا قاعدہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اسے ایمان والی عورت تو تم کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو خواہ وہ مرد تم کو دیکھے یا نہ دیکھے جو مرد تمہارے سامنے ہے اگرچہ وہ نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ اور حضرت میمونہؓ یہ دونوں بیبیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھیں اتنے میں عبداللہ بن ام کتومؓ (جو نابینا تھے) آگئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو اہم تم ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابینا سے بھی پردہ واجب ہے اگرچہ کسی فتنہ کا احتمال نہ ہو، خاص کر جبکہ شوہر بھی گھر میں موجود ہو غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ملحدہ و فحشہ و نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاکہ دونوں طرف سے فتنہ کی روک تھام ہو جائے اور ایمان والیوں کو چاہیے کہ اپنی

شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکے حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں بے ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ میان بیوی کو اگرچہ باہم صحبت اور مباشرت کی اجازت ہے مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے نگاہ کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ یہ مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔

غرض یہ کہ زنا سے حفاظت کی ایک تدبیر اور ایک صورت تو یہ ہوتی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور دوسری تدبیر جس سے زنا سے محفوظ رہ سکیں یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر زیب و زینت کی وہ چیز جو عادتاً اور غالباً کھلی رہتی ہے یعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادتاً ممکن نہیں جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے بغیر منہ کو لے عورت گھر میں چل پھر نہیں سکتی اور بغیر ہاتھوں کے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ تو جس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام ہوا تو اس کی نقیض اور ضد یعنی اغفاء زینت فرض اور واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے اس لیے یہ اعضاء ستر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضاء کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ ضروریات زندگی ان اعضاء کے کھلے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اگر مطلقاً ان اعضاء کے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا تو عورتوں کے لیے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آتی اس لیے

شریعت نے ان اعضاء کو ستر سے خارج کر دیا۔ ان اعضاء کے علاوہ عورت کا تمام بدن ستر ہے جس کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا واجب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو اپنے چہرہ کے حسن و جمال کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور نہ اجنبی مردوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کریں اور ان سے آنکھیں لڑایا کریں۔ شریعت کی طرف سے کسی عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت دینا اس کو مستلزم نہیں کہ مرد کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہو، شریعت مطہرہ اس بات سے پاک اور منفرہ ہے کہ مرد اور عورت کو اس قسم کی بے حیائی کی اجازت دے اور مرد عورت کو زنا کی دلیلیز پر قدم رکھنے کی اجازت دے۔ خاشا دکلا عورت کے لیے اپنی زیبائش یعنی مواضع زینت کا اظہار سوائے محارم کے جن کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے اور کسی کے سامنے ہرگز ہرگز جائز نہیں اور محارم کے سامنے آنے کی بھی یہی شرط ہے کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ سامنے آنا اذراہ شفتت قرابت ہونہ کہ بطریق ثبوت ہو۔ بطریق ثبوت قرابت محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی فی حد ذاتہ عورت کو خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو کس حصہ بدن کا ستور رکھنا واجب ہے اور کس حصہ بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ اس جملہ میں اس سے بحث نہیں کہ کس سے اپنا چہرہ چھپائیں اور کس کے سامنے ظاہر کریں اس کی تفصیل آئندہ آیت میں آئے والی ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں فقط یہ بتلانا ہے کہ بدن کا کتنا حصہ فی ذاتہ اور فی نفسہ قابل ستر ہے اور کتنا حصہ قابل کشف و اظہار ہے، اس آیت میں فقط عورتوں کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ نامحرم مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی مسئلہ میں عورتوں کی کسی اجازت سے مردوں کی اجازت کا مسئلہ نکالنا حماقت ہے۔

باقی رہا مسئلہ حجاب (پردہ)، یعنی عورت کو گھر میں رہنا کس درجہ لازم ہے اور کن حالات میں اس کو گھر سے باہر نکلنا جائز ہے اور اگر بغیر دست لگے تو کس حالت میں نکلے سو اس مسئلہ کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آئے گی یعنی وَ قَدْ زِدْنَاهُ بُيُوتًا كَثُرَتْ تفسیر میں آئے گی۔ مرد کا ستر صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے مرد کے لیے صرف اتنے حصہ بدن کو ہر وقت مستور رکھنا واجب ہے اس کے علاوہ مرد کے لیے تمام بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے اور عصمت کا تمام بدن ستر ہے سو اسے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدموں کے۔ ہر وقت تمام بدن کا مستور رکھنا واجب ہے باقی یہ امر کہ عورت اپنا چہرہ کس مرد کے سامنے کھول سکتی ہے سو آئندہ آیت میں اس کی پوری تفصیل آرہی ہے۔ وَلَا يُبْدِيْنَ رِءُوسَهُنَّ وَلَا يَبْسُغْنَ بِحُلِيِّهِنَّ اَوْ يُكْشِفْنَ اَوْبَانَهُنَّ اَوْ يُتَخَذْنَ مِنْهُنَّ سِرَاجٌ ؕ اُولٰٓئِكَ هُنَّ الْمُفْسِدٰتُ

تنبیہ آیت میں دو حکم بیان کیے گئے ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے۔ بشریت نے ضرورت کی بنا پر منہ کھولنے کی اجازت دی ہے اس اجازت سے یہ لازم نہیں آتا کہ

دوسروں کو بھی اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہو۔ مرد کے لیے پردہ کا حکم نہیں مگر کسی عورت کو دیکھنے کی اور کسی گھر میں جھانکنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بیشمار آیات اور احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ غرض یہ کہ دو حکم علیحدہ علیحدہ ہیں پس اگر کسی صورت میں عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مرد کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہو۔

زینت کے معنی | زینت کے معنی آرائش اور زیبائش کے ہیں خواہ وہ خلق اور قدرتی ہو جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں یا مصنوعی اور اختیاری ہو جیسے پوشاک اور زیور یہ سب چیزیں زینت ظاہرہ یعنی الْأَمْثَلُ وَزِينَتًا میں داخل ہیں جن کا اظہار سولے محرم کے کسی کے سامنے جائز نہیں جن کا ذکر آئندہ آیت میں آنے والا ہے اور میسری تمدن سے حیا و حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریباؤں پر اپنی اڑھنیاں ڈال لیں تاکہ ان کے سر اور گردن اور سینے چھپے رہیں اور سینہ اور پستان کا اظہار کسی پر ظاہر نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن اور بایوں کو ظاہر کر کے چلتی پھرتی تھیں اور سینہ کھولے ہوئے مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ كَمَا قَالَ تَعْلَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا زِينَةُ الْبَاطِنِ لَا تَعْلَمُهَا عَيْنٌ مُّبِينَةٌ۔

نکتہ | آیت میں بھانے لفظ إِقْدَاء کے لفظ مُتَرَبِّ استعمال کیا گیا اور ذِي نُصْرَةٍ۔ اچھی طرح اڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں اور ان کو خوب چپکالیں کہ بدن اچھی طرح چھپ جائے کھلا نہ رہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں جو حکم خفاء و عفاف فی نفسہ عورت کے اعضاء اور مواضع زینت سے متعلق تھا کہ کن اعضاء کا عورت کے لیے اظہار اور کشف جائز ہے اور کتنے حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے یہ مسئلہ ستر کا تھا جو عورت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب آئندہ آیت میں دوسروں کے سامنے ان اعضاء اور مواضع زینت کے کھولنے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ کس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کس سے پردہ کرنا لازم ہے عورت کو جن کے سامنے آئینگی اجازت دی گئی وہ بارہ ہیں جن کی آیت میں تفصیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو قسمی تمدن سے زنا سے حفاظت ہو سکے یہ ہے کہ نہ ظاہر کریں ایمان والی عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو یعنی مواضع زینت کو یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو کسی کے سامنے نہ کھولیں اور کسی کے سامنے ان اعضاء کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر ان بارہ اشخاص کے سامنے۔ اپنے شوہروں کے سامنے کہ ان سے تو کسی چیز کا اخفاء واجب نہیں البتہ بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شوہر کے لیے بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا جامع احدکم زوجته اوجاریتہ جب کوئی اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے

فلا ينظر الخ فرجها فان
ذلت يورث العسى. قال ابن
الصلاح جيد الاسناد كذا في
شرح الجامع الصغير.
تو اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے
یہ دیکھنا بینائی پیدا کرتا ہے۔
ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند
نہایت عمدہ ہے۔

(۳) یا اپنے باپ دادوں کے سامنے (۳) یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے کہ شوہروں کے باپ
منزلت تھارے باپ کے ہیں (۴) یا اپنے بیٹوں کے سامنے (۵) یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے جو دوسری
بیوی سے ہوں (۶) یا اپنے بھائیوں کے سامنے (۷) یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (۸) یا اپنی بہنوں
کے بیٹوں کے سامنے یہ سب بمنزل اولاد کے تھارے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کی آمد و رفت ہے اور ان کی طرف
سے فتنہ کا اندیشہ نہیں، یہ سب محرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی فطرت میں ایک طبع نفرت رکھ دی ہے کہ مرد
اپنی ماں اور خالہ اور جن کو دیکھتا ہے مگر دل میں بڑا خیال نہیں آتا۔ اور ان محرم کی طرف سے فتنہ کا بھی اندیشہ نہیں۔
مگر یہ زمانہ فتنہ و فساد کا ہے اور انگریزی تعلیم نے اور انگریزی تمدن نے فطرت انسانی کو خواب کر دیا ہے۔ اس
لیے اس زمانہ میں محرم کے بارہ میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے کہ محرم کے سامنے آنا
بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

امام ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ حدثنا علی بن شاذان عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معاویہ عن علی بن
ابن عباس قولہ تعالیٰ لا یبذبن زینتھن الا ما ظہرن منها قال والزیۃ الظاہرۃ الوجہ وکل
العین وخضاب الکف والخاصۃ فہذا یتظہر فی بیتھا لمن دخل من الناس علیہا۔

(تفسیر ابن جریر ص ۸۷ ج ۱۸)

اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ کا یہ فرمانا۔ فہذا یتظہر فی بیتھا لمن دخل من الناس
علیہا کہ عورت اپنی زینت صرف اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کو اس کے سامنے
آنے اور گھر میں داخل ہونے کی شرمغاجازت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں ابداء زینت سے
اپنے گھر میں فی حد ذاتہ زینت کا ظاہر کرنا اور ان لوگوں کے سامنے آنا مراد ہے جن کو اس کے گھر میں آنے کی
اجازت ہے یعنی محرم۔ معاذ اللہ سڑکوں اور بازاروں میں زینت کا ظاہر کرنا مراد نہیں اور آیت کا مطلب
یہ ہے کہ جن مردوں کو اس کے گھر میں آنے کی شرمغاجازت ہے، جیسے باپ اور بھائی، تو ان کے سامنے
اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے اور کھولنے میں مضائقہ نہیں۔ امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ سوائے محرم
کے کسی کے سامنے عورت کو اپنی زینت کا کھولنا جائز نہیں (تفسیر ابن جریر)

علہ۔ قال ابن جریر قولہ تعالیٰ لا یبذبن زینتھن یقول جل ذکرہ ولا یظہرن للناس
الذین لیسوا بحارم زینتھن ۱۱

یا اپنی خاص رشتہ دار یا خاص خدمت گزار عورتوں کے سامنے اگر اپنی زیرنت اچیرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں تو یہ بھی جائز ہے اور اپنی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں یا ان کی خدمت گزار ہوں اس کے پاس اُنھنے بیٹھنے والی ہوں۔ بشرطیکہ نیک چلن ہوں اور بہت سے سلف کے نزدیک اپنی عورتوں سے مسلمان عورتیں مراد ہیں جو ان کی دینی بہنیں ہیں ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ کیونکہ کافر عورتیں اجنبی مردوں کے حکم میں ہیں جیسا کہ حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ اور مجاہدؒ سے مروی ہے (در فتوہ کافر عورت مسلمان عورت کے حق میں بمنزلہ اجنبی مرد ہے، اس لیے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مسلمان عورت کو کافر عورت سے پردہ کرنا واجب ہے۔

یا ان کے سامنے آنا بھی جائز ہے جن کے تہاڑے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندیاں یا اپنا غلام اگرچہ وہ نامحرم ہو اس کے سامنے آنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ غلام نیک چلن اور پاک دامن ہو وہ نہ نہیں۔ جبہ و علماء کے نزدیک مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ میں لونڈی اور غلام دونوں داخل ہیں اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں جیسا کہ سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت النور تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، اس آیت میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے صرف باندیاں مراد ہیں اور غلام مراد نہیں اور یہی قول عبداللہ بن مسعودؓ اور مجاہدؒ اور عطاءؒ اور ابن مسرینؒ اور شعبہؒ کا ہے اور یہی قول احتیاط کے زیادہ قریب ہے خاص کر اس زمانہ میں۔

مسئلہ کسی بیگم صاحب کا تہاڑے موٹریں بیٹھ کر کہیں جسا نا جب کہ ان کا شوہر یا باپ یا بھائی ان کے ساتھ نہ ہو اور فقط موٹریں چلانے والا اس موٹریں موجود ہو تو یہ خلوت بالاجنبیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے اور ڈرائیور کو نیک سمجھنا حماقت ہے، ایسے وقت میں تو نفس اور شیطان ولی کو بھی شیطان بنا دیتا ہے یا ان کے ساتھ رہنے والے مردوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے جو تم سے وابستہ ہیں اور تہارا کاروبار کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ مرد ایسے ہوں کہ عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں یعنی ایسا آدمی جو جسے خدمت کی خواہش ہی نہ ہو مثلاً وہ نامرد ہو تو وہ خدمت کے لیے آسکتے ہیں یا وہ چھوٹے لڑکے جو ابھی عورتوں کے حال اور بھید سے واقف نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ مباح و حرام کیا چیز ہے تو عورتوں کو ایسے بیخبر لڑکوں کے سامنے آجانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں جب بکھنے لگیں گے اور ہوشیار ہو جائیں گے تو ان کو منع کر دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ پہلی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ سَرِّهِمْ اور کشف عورت کے مسئلہ کا بیان تھا کہ عورت کو فی حد ذاتہ کن موانع زیرت اور کن اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے اور کن اعضاء کا چھپانا واجب ہے اور اس کے بعد والی آیت یعنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اٰیہ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو کس کے سامنے آنا جائز ہے۔ سو بتلادیا کہ سوائے محرم کے کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا قطعاً حرام ہے اور حکم سابق سے جن صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا وہ بارہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن سے نکاح جائز ہے وہ

سب اجنبی کے حکم میں ہیں۔ پھر یہ کہ شوہر کے سوا دیگر محارم کے سامنے آلے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہوگا اور شوہر طلاق دینے کے بعد اجنبی مرد کے حکم میں ہو جاتا ہے شہوت کے ساتھ تو ماں بیٹی کی طرف بھی نظر کرنا حرام ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لیے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے ظاہر کرنا اہل کھونا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ محارم کے سامنے بھی اس کشف و اظہار سے اپنے حسن و جمال کا اظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۶ ج ۲۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زنا سے حفاظت کی چار تدبیریں بتلائیں۔ اب آگے پانچویں تدبیر بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کا اس درجہ اہتمام کریں کہ چلنے کی حالت میں اپنے پیر زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کا پوشیدہ زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ زواج شکہ ہو کر زینت کی آواز زینت سے زیادہ محرک شہوت ہے۔ زانہ جاہلیت میں عورت جب راستہ چلتی اور اس کے پاؤں میں پازیب وغیرہ ہوتے تو اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی تاکہ مرد اس کی آواز سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو ایسی حرکت کر لے سے منع کر دیا کہ جس سے ان کے زیور دل کی آواز مردوں تک پہنچے اور مردان کی آواز سن کر ان کی طرف راضب ہوں۔ گزشتہ آیت میں زینت کے اظہار کی ممانعت تھی اب اس آیت میں زینت کی آواز کے اظہار کی ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے اسی طرح زینت کی آواز کا اظہار بھی موجب فتنہ ہے اور ممنوع ہے اور ظاہر ہے کہ خود عورت کی آواز زیور کی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ لہذا عورت کی آواز زینت کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الشَّدِيدُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْحُوقُ اس بارہ میں نص مرشح ہے مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے چلنے اور چلنے کا علم ہو جائے اور ان کے پازیب کی آواز مردوں کی شہوت کو برائے فتنہ کرنے کا سبب بنے اور اسی قسم سے ہے کہ عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے اگرچہ وہ برقعہ اوڑھے ہوئے ہو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ اور بدکار ہے۔ رواہ ابوداؤد والنسائی والترمذی وقال بذا حدیث حسن صحیح۔

پس جب عورت کے لیے اپنے زیور کی آواز کا نکالنا ناجائز اور حرام ہوا۔ تو عورت **فائدہ** کا خود اپنی آواز کا نکالنا مثلاً کسی اجنبی مرد سے باتیں کرنا یا گانا بجانا وہ بد جزاؤں اور حرام ہوگا۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت

علہ۔ قال ابن کثیر (بعد ذکر هذه الآية) كل هؤلاء محارم للمرأة لا يجوز لها ان تظهر بزينتها ولا يمكن من غير تبرج. ۱ھ ۷۸۶ ص ۳۶۔

بھی بالا جماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بد رجہ دہلی حرام اور ناجائز ہوگی۔

اور اے ایمان والو اگر تم سے ان احکام میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو اور امید رکھو کہ تم کو فلاح اور کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ غفلت اور معصیت کے بعد فلاح کا ذریعہ صرف توبہ اور استغفار ہے، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گنہگار کو توبہ کا حکم دیا تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔

جو رسوا نہ کر دی، پسند یہ خطا دین عالم پیشش سٹاہ وگدا

در آں عالم ہم پیش بر خاص و عام بیا مرزو رسوا کن و السلام

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ میں رسوم جاہلیت سے توبہ کرنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کاموں سے بچو کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔

عرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کی پانچ تدبیروں کو بیان فرما دیا۔ باقی تدبیروں کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آئے گا کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا پر نکلے تو برقعہ اوڑھ کر اور سر اور سینہ چھپا کر نکلے۔

لطائف و معارف

(۱) ان آیات میں جس قدر احکام مذکور ہیں وہ سب زنا کی انسدادی تدابیر ہیں جو عصمت و عفت کی حفاظت میں تریاق اور اکیر کا حکم رکھتی ہیں اور تہذیب اور اخلاق اور تزکیہ باطن کے بارہ میں بے مثال اور بے نظیر ہیں جن کی آنکھوں پر شہوت اور نفسانیت کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کو ان احکام کا حسن و جمال نظر نہیں آتا۔

(۲) ولما دکان مغربیت اور اسیران نفسانیت جو اس قانون عفت کی پردہ دہی کرنا چاہتے ہیں وہ الا ما ظہر منہا سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان حور تول کے لیے شارع عام پر چہرہ کھول کر پھرنا اور گھومنا جائز ہے اس لیے الا ما ظہر منہا کی تفسیر صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ ما ظہر منہا سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہیں یہ سب مفاد اور دھوکہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں اس طرح آیا ہے اس لیے ہم اس حکم شرعی پر حامل ہیں۔ اصل غشاء اس کا یورپ کی کونہ تعلیم اور مذہب سے آزادی ہے۔

بحمد تعالیٰ ہم نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے صرف اتنا بتانا ہے کہ حورتوں کو فی نفسہ اور فی ذاتہ چہرہ اور ہاتھوں کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ہمت کی دینی اور دنیوی ضرورتیں ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اس لیے ان اعضاء کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور اس

آیت میں دوسروں کے سامنے منہ اور ہاتھوں کے کھولنے کے جواز اور عدم جواز سے کوئی تعرض نہیں۔ اس کا ذکر آنے والی آیت میں ہے کہ عورت کو اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے کی اجازت کن کن مردوں کے سامنے ہے اسی **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** کے متصل جو آیت آرہی ہے یعنی **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أُولَآئِكَ** اس میں حصر اور قصر کے ساتھ اس امر کی تصریح ہے کہ سوائے ان محارم کے کسی اور کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں۔

پس اگر ان دلدادگان مغربیت کے خیال کے مطابق **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** سے عورتوں کو مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی۔

۱۔ قرآنہ آیت میں ان محارم باپ اور بیٹا اور بھائی کے استثناء کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ جب عورت کو عام مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہو گئی تو باپ اور بیٹا اور بھائی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہو جائے گی۔

۲۔ اور اس سے پہلی آیت میں عورتوں کو غصہ بصر کے حکم دینے کی کیا ضرورت تھی جو خاص طور پر ان کو حکم دیا گیا **وَقُلْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ**۔

۳۔ نیز اگر عام طور پر عورتوں کو چہرہ کھول کر پھرنا جائز ہوتا تو پھر کسی کے زنا نغمانہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا فرض اور واجب نہ ہوتا جیسا کہ مژشتہ آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا** یہ حکم مراحتہ نذر چکا ہے۔

۴۔ نیز قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق یہ حکم آیا ہے **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْعَجَاذِيلِ** الاقلیٰ یعنی اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ اگر عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہوتی تو پھر اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۵۔ نیز قرآن کریم میں ایک حکم آیا ہے۔

وَرَأَوْا حِجَابَ ذَلِكَ أَخْلَعُوا
بِأَعْيُنِهِمْ وَلَكُنَّ مِنْهُمْ
مَعْلُومٌ بِمَا كَرِهُوا لَكُمْ
وَقَدْ ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ
أَنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
فَرَاسِدَ مَا رَأَوْا
فَرَأَوْهُنَّ كَالْعِزِّ
الْمُرْتَدِّاتِ فَسَخَطُوا
لِجَنَّتِكُمْ شِئْنَ
مِنْكُمْ وَلَكِنَّكُمْ
فِيهَا كَافِرِينَ
يَكُونُونَ فِيكُمْ
مَعْلُومٌ بِمَا كَرِهُوا
لَكُمْ وَقَدْ ظَهَرَ مِنَ
الْعَمَلِ أَنَّ فَرِيقًا
مِنْهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
يُبَدِّلُوا فَرَاسِدَ
مَا رَأَوْهُنَّ كَالْعِزِّ
الْمُرْتَدِّاتِ فَسَخَطُوا
لِجَنَّتِكُمْ شِئْنَ مِنْكُمْ

۱۰۔ نیز اگر عورت کسی ضرورت کی بناء پر کسی غیر مرد سے پس پردہ کلام کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے۔

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِيهِ مَوْضِعٌ
مِنْكُمْ وَلَا تَعْرُضْنَ
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيهِ
مَوْضِعٌ مِنْكُمْ وَلَا
تَعْرُضْنَ

تہا سی ذات ہی کے لالچ میں نہ پڑ جائے۔
پس اگر کھلے منہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا جائز ہوتا تو اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۷۔ نیز اس سلسلہ کلام میں ایک حکم یہ آیا ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ يَازُجَلِدْنَ يُضْلَعْنَ
مَنْ يُخْفَيْنِ مِنْ زَيْنَتِهِنَّ ۚ

اور عورتوں کو چابیٹے کہ چلتے وقت اپنے
پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں جس سے لوگوں
کو ان کے پوشیدہ زیور کی آواز معلوم ہو سکے
اس لیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو
اس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے جو
فتنہ کا سبب ہے۔

پس جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے تو خود عورت کی ذاتی آواز کس درجہ فتنہ ہوگی۔ امام غزالیؒ
نے لکھا ہے کہ عورت کا تو قرآن سننا بھی ناجائز اور حرام ہے اور تمام فقہاء اور ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت
کی آواز اور اقامت قطعاً ناجائز ہے ہیں معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں
کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور اس کا اخباروں میں چھپانا بلاشبہ حرام ہوگا۔ جب
عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کچھ فتنہ
نہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتهار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب
زنا کے دروازے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلداد گان مغربیت اس فکر میں ہیں کہ
بے پردگی اس درجہ بامروج پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

۸۔ نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت آئی۔

۹۔ اور عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

۱۰۔ اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی
علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ سد باب کرنا چاہتی ہے اور یہ نفس کے بندے
کھلے بندوں اس کے توڑنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً محفوظ
رکھے۔ آمین۔ ختم آمین۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

اور بیاہ دو یتیموں کو اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام

وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

اور لو تھیں - اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا

فَضِيلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲ وَلَيْسْتَ عَفِيفٌ

اپنے فضل سے، اور اللہ سمائی والا ہے سب جانتا۔ اور آپ کو محتاجتے نہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

جن کو نہیں ملتا بیاہ جب تک مقدور دے ان کو اللہ

مِنْ فَضِيلِهِ

اپنے فضل سے۔

حکم ہفتم۔ و حکم ہشتم

قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ ..... الی ..... حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(ربط) گزشتہ آیات میں ہر طرف سے نفسانی خواہشوں اور زنا کی روک تھام کا انتظام تھا۔ اب آئندہ
آیات میں نکاح کا حکم دیتے ہیں جو عفت کا سامان ہے اور زنا سے بچنے کا عمدہ ذریعہ ہے، ان آیتوں
میں تاکہنا یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق دو حکم مذکور ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جن میں نکاح
کی استطاعت ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کما قال تعالیٰ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالْفُقَرَاءَ
مِنْ بَنِيكُمْ وَإِمَائِكُمْ یہ سورت کا ساتواں حکم ہے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جن میں نکاح کی
استطاعت نہ ہو وہ صبر کریں اور ضبط نفس سے کام لیں، یعنی روزے رکھیں یہ روزہ ان کے لیے باعث حفاظت
ہو گا۔ اور عجب نہیں کہ اس عفت اور حفاظت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنائے ظاہری بھی عطا فرمادیں
کَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَيْسْتَ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ اس
سورت کا آٹھواں حکم ہے

حکم ہفتم۔ بابت نکاح مجزواں

اور جو تم میں سے مجرد اور غیر شادی شدہ ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور خواہ ابتداء سے مجرد
ہو یا بیوی کی وفات یا طلاق سے مجرد ہو تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور اسی طرح تمہارے غلاموں
اور باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہیں۔ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو تاکہ نکاح سے ان کو طہارت اور

پاکیزگی حاصل ہو جائے اور فقر اور تنگدستی سے نڈر ہو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی اور تو نگر بنادے گا۔ اور اللہ بہت دینے والا اور سب کے حال کا جاننے والا ہے۔ اگر تم طہارت اور نرا بہت کی نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری تنگ دستی کو فراخی سے بدل دے گا اور اللہ اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پاکدامنی حاصل کر لے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرمائے گا۔

حکم ہشتم۔ صبر و ضبط نفس برائے حفاظتِ عفت

اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسبابِ نکاح میسر نہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کریں۔ اور حتی المقدور صبر و ضبط نفس سے کام لیں اور انتظار کریں اور دھڑے دکھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنا اور فراخی عطا کرے پھر نکاح کریں۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو لوگ چاہیں لکھا تمہارے ہاتھ کے مال میں، تو ان کو

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ

لکھا دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔ اور وہ ان کو اللہ

مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ

کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

حکم نہم۔ مکاتبت و اعانتِ مملوک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. ۱. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔۔۔ اِلٰی۔۔۔ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ (در ربط؛ یہ زوالِ حکم ہے کہ جن غلاموں میں تم کسبِ معاش۔۔۔ اور تجارت کی صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب بنادو اور ان کی مدد کرو۔ تاکہ آزاد ہو کر وہ اپنی حسبِ مشاؤنِ نکاح کر سکیں اور اپنا گھر آباد کر سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تمہارے مملوک ہیں خواہ غلام ہوں یا باندیاں اگر وہ تم سے مکاتبت چاہیں یعنی مال دے کر تم سے اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں تو ان کو مکاتب بنادو یعنی ان کو تحریر دے دو اگر کوئی لونڈی یا

غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں تم کو محنت اور مزدوری کر کے اتنی قسطوں میں اتنا رقم یہ ادا کروں گا تو تم مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اتنا روپیہ لے کر تم مجھ کو آزاد کر دو گے اور مالک ایسا لکھ دے تو اصطلاح شریعت میں اس کو مکاتبہ کہتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقاؤں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے غلام ایسی درخواست کریں تو تم ان کو مکاتبہ بنا دو۔ بشرطیکہ تم ان میں نیکی اور صلاحیت کو جانو کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کما کر اتنا مال ادا کر سکے گا اور سچا اور امانت دار ہے، نیک چلن ہے، بد چلن نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ امر استحبالی ہے اور بعض کے نزدیک ایجابی ہے۔ اور اگر تم ان کو نیک الطوار پاؤ اور ان میں نیکی کے آثار دیکھو تو تم ان کو اللہ کے مال سے بھی کچھ دے دو جو تم کو اللہ نے دے رکھا ہے تاکہ اس مال کی مدد سے وہ جلد آزاد ہو سکیں کیونکہ جب شروع ہی میں غلام کو کچھ مال مل جائے گا تو کمانا شروع کر دے گا اور قسطوں کا ادا کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔

وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

اور نہ زور کرو اپنی چھوٹیوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید رہنا،

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ

کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگیوں کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے تو

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۳

اللہ ان کی بے بسی دیکھے بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم دہم۔ مانعت از اکراه واجبار علی الزنا

قال اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ... غَفُورٌ رَحِيمٌ

(در ربط) یہ سوال حکم ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کرتے اور ان پر نیکیں لگاتے کہ ماہانہ اتنی رقم ہم کو دیا کرو تاکہ وہ باندیاں اس طرح سے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمادیا، چنانچہ فرماتے ہیں اپنی باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ خاص کر جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ بدکاری پر کسی کو مجبور کرنا تو ہر حال میں بُرا ہے اور خاص کر اس حال میں کہ جب وہ لونڈی یا کنڈہ منی کی طلب گار ہو تو اور بھی بُرا ہے اور یہ امر نہایت ہی قبیح اور شرمناک ہے کہ تم اپنی باندیوں کو اس لیے بدکاری پر مجبور کرو تاکہ اس کے ذریعہ تم اپنی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کر سکو اور ان کی حرام کمائی

کے کچھ روپیہ تم کو مل جائے، اس لالچ پر کسی کو زنا اور بدکاری پر مجبور کرنا بہت ہی شرمناک کام ہے اور جو شخص ان کو زنا کاری پر مجبور کرے یا جو دیکھ وہ اس سے بچنا چاہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس اگر اہ اور اجار کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے، مجبوری اور بے کسی کی حالت میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کے واسطے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ

اور ہم نے تمہاری طرف آیتیں کھلی اور ایک دستور ان کا

الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

جو ہو چکے ہیں تم سے آگے، اور نصیحت ڈر والوں کو ۔

خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ بر امتنان ہدایت و نصیحت

قال اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ..... اَلِی..... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ہ
 ارتباط، یہاں تک نفس کو رذائل اور خواہش سے پاک کرنے کے لیے دس احکام بیان فرمائے
 اب انکے خاتمہ پر بندوں پر امتنان اور انہماک احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ احکام
 نازل کیے تاکہ تم رذائل اور خواہش اور گندگیوں سے پاک ہو جاؤ اور تمہارے دل منور اور روشن ہو جائیں۔
 اور تم طیفیف اور پاکدامن بن جاؤ۔ اور اَلَّذِیْنَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حَافِظُونَ کے زمرہ میں داخل ہو
 کر اس فلاح کے مستحق ہو جاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں وعدہ کیا ہے چنانچہ فرماتے
 ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری طرف واضح اور روشن احکام نازل کیے جس سے تم
 پر حلال اور حرام اور نجیست اور طیب کا فرق واضح ہو جائے۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی
 مثالیں اور حکایتیں بیان کیں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی اور بے حیائیوں
 کے مرتکب ہوئے ان کا حال اور آل تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ اس سے عبرت لے لو اور خدا سے ڈرنے
 والوں کے لیے نصیحت اتار دی تاکہ وہ اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے پرہیزگار بندے بن
 جائیں اور نجیستین کے طریقہ کو چھوڑ کر طیبین کا طریقہ اختیار کر لیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین
 صفتیں بیان کیں۔

(۱) آیت مُّبَيِّنَاتٍ (۲) وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ (۳) وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ہ

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ کہاوت اس کی روشنی کی، جیسے ایک

فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنَ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ

طاق اس میں ایک چراغ۔ چراغ دھرا ایک شبیہ میں۔ شبیہ

كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

جیسے ایک ستارہ ہے جھکتا، تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت۔ برکت سے،

زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

وہ زیتون ہے، نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف۔ گنا ہے

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

اس کا تیل کہ سٹک اٹھے ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ۔ روشنی پر روشنی،

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے۔ اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ فِي بُيُوتِ أَذُنَ

لوگوں کو۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ اللہ

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعُ وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۲۶﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

دہاں صبح اور شام۔ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ

بِيعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ

بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٤﴾

دور رکھتے ہیں اس دن کا، جس میں اُنے جادیں گے دل اور آنکھیں ۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ

کہ بدلہ دے ان کو اللہ اُن کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور بڑھتی دے ان کو اپنے فضل سے۔

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار -

آیت نور در بارہ تمثیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور

وَأَنزَلَ قُلُوبَ أَهْلِ هُدَايَتٍ وَظَلَمْتَ قُلُوبَ أَهْلِ ضَلَالَتٍ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... إِلَى ... مَنْ يَشَاءُ يُفْرِجْ حَبَابَ

(رہبط) ابتداءِ سعادت سے یہاں تک احکامِ ہدایت اور کمالاتِ حکمت و موعظت کا ذکر ہوا اور گزشتہ آیات میں یہ فرمایا کہ ہم نے روشن آیتیں نازل کیں جس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ گمراہی کی ظلمت سے نکل کر نورِ ہدایت میں آجائیں۔ اس سے ان آیات میں ازل نورِ ہدایت اور ظلمتِ ضلالت کی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اہل ہدایت اور اہل ضلالت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واثقِ ایمان و ہدایت نورِ حسین کی طرح روشن ہیں اور ادیانِ کفر انتہائی ظلمت اور تاریکی میں ہیں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ وَنَعَزُّنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیاتِ بینات کو نازل کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ تین بلاشبہ انوار ہیں اور یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نور ہے۔ كُنَّا قُلُوبًا غَافِلِينَ فَاسْمِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْغُرُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَقُلْ نَبِيٌّ مِمَّنْ بَدَّاهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَهُمْ لَا يَخِفُونَ لِقَاءَ رُوحِنَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَاذْكُرُوا لِلْغَايَةِ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ وَغَرَّبْنَا نَارَ الْفُتُونِ فَتَقَاوَمُوا فِيهَا لَوْ أَنَّ لِقَاءَ رَبِّكُمْ أَجَلٌ مُّيَّسَّرٌ لَّسْتُمْ فِيهَا فَخْرًا وَأَنْتُمْ تُكْفَرُونَ

اس لیے اب آئندہ آیات میں نور ہدایت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا تمام کائنات کو جو نور وجود بلا ہے وہ سب اسی نور المشاطوت والذین کے نور کا ایک عکس اور پرتو ہے حق جل شانہ نور حق اور نور مطلق ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام انوار حسیہ و عقلیہ پر قاہر اور غالب ہے آسمان و زمین کی حدود میں جو ظاہری اور باطنی اور حسی اور معنوی روشنی ہے وہ سب اسی نور برحق اور نور مطلق

کافیض اور عطیہ ہے آسمان اور زمین کے تمام اوزار محدود اور مقناہی ہیں اور حق جل شانہ نورانی اور ہے اور اس کا نور غیر محدود اور غیر مقناہی ہے، خدا تعالیٰ کا نور اصلی ہے اور مخلوقات کا نور عارضی ہے اور خدا کا عطیہ ہے اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے اگر وہ پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ اسی نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین کو عدم کی ظلمت سے نکال کر وجود کا لباس پہنایا اور ان کو ظاہر اور آشکارا کیا۔

ورظلمت عدم ہمہ بودیم بنیخبر نور وجود مستہ شہود از تو یا نعم

آسمان اور زمین میں جس قدر بھی انور اور سامانِ ظہور ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کے پیدا کردہ ہیں ۱۱ مثلاً نور آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب ان چیزوں کا نور اور ان کی روشنی مانگیر ہے۔

۱۲ اور نور بصیر یعنی چشم سر کا نور اور اس کی روشنی جس سے سامنے کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

۱۳ اور نور بصیرت یعنی چشم دل اور نور عقل جس کے ذریعہ حقیقی اور عقلی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے یہ سب اسی کی مخلوق ہیں۔

اور اللہ کا نور جو اس کی صفت ہے وہ قدیم اور انلی ہے اور بے چون و چگون ہے وہاں کسی کم اور کیف کا گزر نہیں اور اللہ نور السموات والارض میں جو نور اللہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور یہ الہی جتیبہ اور انور عقلیہ جن سے آسمان و زمین بھرے ہوئے ہیں وہ سب اس کے نور قدیم کا ایک ادنیٰ سا پرتہ ہیں اس لیے نور کو آسمان اور زمین کی طرف مضاف کیا کہ یہ آسمان و زمین اسی کے جمال بے مثال کے ایک ادنیٰ پرتہ سے روشن ہیں۔ کما قال تعلق فی آشرفیت الارض بتویر ویتھا۔

اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو آیات و بینات نازل فرمائیں وہ سب انور غیبیہ اور باطنیہ ہیں جن سے حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور معنوی طور پر آیات و بینات کا نور آفتاب اور ماہتاب کے نور سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ جس طرح نور عقل، نور آفتاب سے بڑھ کر ہے، اسی طرح نور وحی، نور عقل سے بڑھ کر ہے۔ نور آفتاب سے صرف محسوسات کا ظہور ہوتا ہے اور نور عقل سے محسوسات اور معقولات کے ظاہر و باطن کا ظہور اور انکشاف ہوتا ہے اور نور وحی سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو دراد عقل ہیں جہاں نور عقل کی رسائی نہیں۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ جو شے بذاتِ خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو۔ پس نور اصل صفت حق جل شانہ کی ہے اور وہ بذاتِ ظاہر ہے اور اس کے سوا جو بھی ظاہر ہے وہ اسی کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہری یا باطنی مددگار ہے وہ اسی نور السموات والارض کے حسن و جمال کا اور اس کے فضل و کمال کا ایک پرتہ ہے تمام ممکنات ظلمت کد فعدم میں پڑی ہوئی تھیں اور باہم کوئی امتیاز نہ تھا اس لیے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ساکن اور متحرک اور بلند اور پست میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون اور پر ہے اور کون نیچے ہے، جب نور ادا جالا آتا ہے اور اندھیرا دور ہوتا ہے تب حقیقتیں اور کیفیتیں کھلتی ہیں اور اپنے بڑے اور جوہر اور عرض میں تمیز ہوتی ہے اسی طرح

سمجھو کہ عدم ظلمت اور تاریکی ہے اور نور وجود اور ظہور ہے اگر وہ نور السموات والارض ممکنات کو نور وجود اور نور ہستی عطا نہ کرتا تو تمام ممکنات عدم کی ظلمت اور تاریکی میں پڑی رہتیں۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آنکھ اور عقل میں بھی روشنی نہ ہوتی تو ادراک کیسے ہوتا۔ ادراک بھی تو آخر ظلمت ہی میں ہوتا، پھر کہاں سے ہوتا جس طرح زمین اپنی ذات سے تاریک اور بے نور ہے، آفتاب کے عکس اور پردے سے اس میں روشنی آئی اور زمین کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اندھیری رات میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون زید ہے اور کون عمرو ہے، اسی طرح ممکنات کی ظلمت عدم کو سمجھو کہ وہ اپنی ذات سے اندھیرے میں ہیں جسب نور السموات والارض کی تسبیح سے نور وجود کا کوئی پردہ تو ان پر پڑتا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔

ہستی کہ بذات خود ہو یا است چونکہ
ذات ممکنات از ویاست ظہور
ہو چیز کہ از فسوٹخ او افتد دور
در ظلمت نیستی، بماند مستور

آفتاب اور مانتاب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بغیر (چشم سر) بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے رنگتوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بغیر (چشم دل) ایک باطنی نور ہے جسے نور عقل بھی کہتے ہیں اس سے حقائق اشیاء کا ظہور ہوتا ہے آسمان آفتاب اور مانتاب اور ستاروں کی روشنی سے روشن ہے اور زمین انبیاء اور علماء اور اولیاء کے انوار علم اور انوار ذکر و تسبیح سے منور ہے۔ الفرض آسمان و زمین میں جس قدر انوار حسیہ اور انوار عقلیہ موجود ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کی مخلوق ہیں جس طرح نور اشیاء کے ظہور کا سبب ہے اسی طرح سمجھو کہ وہ نور السموات والارض آسمانوں اور زمینوں کے ظہور کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کون و مکان اور یہ زمین و آسمان ظہور میں آیا۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی سب ہستیوں سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے اور سب ہستیوں کا ظہور اسی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے فرمایا۔ اَللّٰهُ خُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَللّٰهُ نُورٌ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یعنی آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں اسی کے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئیں۔

ہمہ عالم بنور اوست پیدا
کجا او گردد از عالم ہویدا
نسبے ناداں کہ او نور شیعہ تاباں
بنور شمع جوید در بیا باں

پس جس طرح نور اللہ کی صفت ہے اسی طرح ظہور بھی اللہ کی صفت ہے هُوَ اَلْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس جملہ میں یعنی اَللّٰهُ خُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ میں اَوَّل میں اپنے نور عام کا ذکر فرمایا جو اس کی صفت ذات ہے جو تمام کائنات کو محیط ہے اب آئندہ آیت میں اپنے نور خاص کا یعنی نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر فرماتے ہیں جو اس کی صفت فعل ہے کیونکہ ہدایت دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا ایک فضل ہے اور زندہ کو جو نور ہدایت ملتا ہے وہ اس کے فعل کا مفعول ہے اور مخلوق اور مجبور کا اور اس کے فرمان فضل و کرم کا ایک لقمہ اور نوالہ ہے۔

جس کو مل گیا وہ بھی اٹھا پس آئندہ آیات میں اس کے پیدا کردہ اور عطا فرمودہ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے نور ہدایت کی مثال جو اس کی طرف سے نور توفیق کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کی محبت شان ہے۔ اور وہ شان ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی روشنی منتشر نہ ہو۔

اور وہ چراغ شیشہ کے ایک صاف و شفاف قندیل میں رکھا ہوا ہے جس سے اس کی روشنی دور ہوا ہو جاتی ہے اور وہ شیشہ گویا کہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہے اور مبارک درخت زیتون کا ہے جو نہ سمت مشرق میں ہے نہ سمت مغرب میں ہے۔ بلکہ ایک کھلے میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچ رہی ہے ایسے درخت کا درخت نہایت صاف و شفاف اور روشن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کسی پہاڑ یا غار کی آڑ میں نہیں۔ اس میں اور آفتاب میں کوئی چیمبر محال نہیں ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چمکتا ہوا ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جل اٹھے اور روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگی ہو یعنی وہ تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ جلتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس کو آگ لگ گئی تو پھر وہ نور ظن نور ہے یعنی نور پر نور ہے۔ ایک نور تیل کا اور ایک نور آگ کا جب دونوں جمع ہو جائیں تو نور پر نور اور روشنی پر روشنی ہے۔ آیت میں جو مثال ذکر کی گئی وہ نور ایمان اور نور ہدایت کی مثال ہے جو نور توفیق کے دل میں ہے ایک نور تو ہے نظرت سلیمہ کا اور دوسرا نور وحی کا ہے اور مقصود یہ ہے کہ وہ نور بڑا ہی عظیم الشان ہے اور یہ مطلب نہیں کہ فقط وہی نور ہیں۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نور من کا دل فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی نظرت سلیمہ اور جبلت میحجہ سے راہ راست پر چلنے لگتا ہے قبل اس کے کہ اس کو ہدایت کا علم ہو پھر جب اس کو علم آجاتا ہے تو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک ہدایت پر دوسری ہدایت ہو جاتی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۱۸۶ سورۃ النور اور دیکھو تفسیر کبیر للعلامة الترازى ص ۱۷۶

علہ جیسا کہ ابی ابن کعبؓ سے مروی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن بہ اور ابن عباسؓ یوں پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن باللہ۔

علہ۔ عن عبداللہ بن عباسؓ مثل نور کمشکوۃ قال مثل هذا لا فی قلوب المؤمنین کمایکاد الزیت القضا فی یضی قبل ان تمس النار فاذا مس النار ازداد ضوء علی ضوء کذلک یحکون قلب المؤمن یمیل بالہدی قبل ان یاتیہ العلم فاذا اجارہ العلم ازداد ہدی علی ہدی ونور اعلی نوراً تفسیر ابن جریر ص ۱۸۶۔
علہ۔ قال یحیی بن سلام قلب المؤمن یعرف الحق قبل ان یشہد لہا فاقم لہو هو المراد من قوله علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظروا بنور الله، تفسیر کبیر ص ۱۷۶۔

یعنی اول تو مومن کا دل خود روشن تھا جب او پر سے اس کو نور ہدایت آگیا تو نور علی نور ہو گیا۔
یعنی بن سلام کہتے ہیں کہ مومن قانت کا دل بتلانے سے پہلے ہی حق کو پہچان لیتا ہے جیسا کہ
حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈر اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

پس مومن قانت کا جسم یا اس کا سینہ بمنزلہ طاق کے ہے اور مومن کا دل بمنزلہ صاف و شفاف شیشہ
اور قندیل کے ہے جو شکوک و شبہات کے زنگ سے پاک و صاف ہے اور نور معرفت اور نور بصیرت
اور نور ہدایت یا نور ایمان اور نور عرفان یا نور قرآن بمنزلہ مصباح (چراغ اور شمع) کے ہے جو مومن کے دل میں
روشن ہے اور مومن قانت کی فطرت سلیمہ اور اس کی فطری صلاحیت اور حسن استعداد بمنزلہ تیل کے ہے جو
بذو فطرت سے من جانب اللہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: **فَطَرْنَا لَهُ اللَّهُ النُّورَ**
النَّاسَ عَلَيْهِمُ اور یہی فطری صلاحیت اور حسن استعداد اس کے چراغ معرفت کا مادہ ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے
کل مولود یولد علی الفطرة اور دوسری حدیث ہے خلقت عبادی کلہم حنفاء اور شجرہ مبارکہ سے
شجرہ صدق و اخلاص مراد ہے کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا درخت ہے ایسا
مومن مخلص جس کا قلب چراغ ہدایت و معرفت سے منور ہو تو ایسے مومن کا دل بوجہ نورانیت کے بسا اوقات
اپنے وجدان اور نور معرفت سے حق تک پہنچ جاتا ہے اگرچہ ابھی تک اس کو اس حق کا علم نہ ہوا ہو وہ دل کی
شہادت سے جان لیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات ناحق ہے اس قسم کے لوگ نور جلتی اور عنایت الہی
کے باعث بھلے اور بڑے میں تیز کر کے محاسن اور فضائل کی طرف توجہ اور رغبت کرتے ہیں اور طبعی طور پر
ذاتم اور قبائح سے نفرت کرتے ہیں جیسا کہ بعض اوقات فاروق اعظم کا قلب نزول وحی سے پہلے ہی حق
کی طرف پہنچ جاتا تھا اور اپنی رائے اور بصیرت سے حق اور باطل کے فرق کو سمجھ لیتا تھا اور بعد میں اسی کی توفیق
میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور نزول وحی کے بعد ان کے نور معرفت اور نور بصیرت میں زیادتی ہو جاتی تھی اور اس
نور باطنی کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جاتا تو نور علی نور ہو جاتا۔ ایک نور اند کا اور ایک نور باہر کا۔

الغرض مومن قانت پہلے ہی اپنی فطرت سلیمہ اور خدا کا قلب سلیم سے اجمالی طور پر حق پہچان لیتا ہے
اور یکھنت اس کے دل میں ایسا جوش اٹھتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر آمادہ بلکہ مجبور کر دیتا ہے پھر جب حکم
خداوندی کو سنتا ہے تو تعمیلی طور پر حق کو جان لیتا ہے اور اس کے ایقان اور یقینان میں اور اضافہ ہو جاتا
ہے جب نور فطرت کے ساتھ نور شریعت بھی مل جاتا ہے تو نور علی نور کا مصداق ہو جاتا ہے اور اسی
باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ شرح صدر سے تعبیر فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَئِنَّ شَوْخَ**
اللَّهُ وَصَدْرُهُ فَلَا سُلَامَةَ لِمَنْ فِي شَوْخِ رَّبِّهِ وَقَالَ تَعَالَى أَفَئِنَّ يَشْرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَيَفْشَحَ
صَدْرُهُ فَلَا سُلَامَةَ ایسا شخص اگرچہ کسی کام کے جواز اور عدم جواز کو نہ جانتا ہو مگر طبعی طور پر اس کا دل حلال
کے کھانے پر تیار ہو جاتا ہے اور حرام کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے اور ظاہری
طور پر اس چیز کے حرام اور حلال ہونے کا اس کو بالکل علم نہیں ہوتا۔ یہ القادغیبی ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو

ابراہیمہ حنیفیہ ہے اور شجرۂ مہارکہ سے حضرت ابراہیمؑ مراد ہیں جو شجرۃ الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۶۳، ۱۲۵)

اور پہلی تفسیر عبداللہ بن عباسؓ سے منقول تھی، اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ اہل ہدایت کون لوگ ہیں اور وہ قبۂ ہدایت یعنی کہ وہ روشنی کہاں ملتی ہے۔ سو بتلاتے ہیں کہ وہ روشنی مسجدوں اور خانقاہوں میں ملتی ہے۔ جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ان رجالِ آخرت کی صحبت اور ہم نشینی میں ملتی ہے کہ جو بظاہر دنیوی تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور درپردہ اور باطنِ آخرت کی تجارت میں عرق اور سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ اہل ہدایت ہیں جن کے دل نور ہدایت سے منور ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کر دی ہیں اگر تم نور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کے ادب اور احترام اور بلند کرنے کا اور ان کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں تسبیح و تہلیل اور تلاوتِ قرآن اور دیگر اذکار سب داخل ہیں ان گھروں سے مسجدیں اور خانقاہیں مراد ہیں جن میں دن رات اللہ کا نام لیا جائے ہدایت کے جہلغ تم کو مسجدوں میں ملیں گے۔ دلوں جاؤ۔

اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ایسے مردانِ ہمت جن کی صفت یہ ہے کہ کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی یعنی یہ لوگ اگرچہ بظاہر دنیوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردانِ شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے دنیا کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونے دیتی ان کا اصل مقصود دین ہے اور دنیا اس کی تابع ہے اگر دنیا مقصود ہوتی تو اس طرح فرماتے لَا يُلْبِيهِمْ هَذَا كَسْرًا دَلَّةً عَنِ التَّجَارَةِ يَعْنِي اللّٰهُ كَذَا كَرَانٍ كَوِ تِجَارَتٍ سَعِ غَافِلٌ نَّهَيْسَ كَرْتَا جِسْ سَعِ صَافٍ ظَاہِرٌ سَعِ كَاصِلٌ مَّقْصُودٌ دِينٌ سَعِ۔

نکتہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کرنے والے کو مرد نہیں کہا بلکہ ایسے لوگوں کو مرد کہا کہ جو دنیا کی تجارت میں پڑ کر آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ایسا نہ ہو وہ مرد نہیں۔

ازدروں شو آشتناؤز بدوں بیگانہ باش ایں چنین زیار کوش کم می بود اند جان۔

اور ان رجالِ آخرت اور مردانِ ہمت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مردانِ ہمت اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اس میں دن آنکھیں اُلٹ پٹ ہو جائیں گی، اس دن حیران اور پریشان ہوں گے کہ دیکھنے آج کیا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود عبادت کے پھر خوف ہے۔ ٹھٹ اور خود پسندی نہیں وہ اپنے اعمال کو بھی سمجھتے ہیں جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - عرض یہ کہ ان رجالِ آخرت پر آخرت کا خوف غالب ہے اس لیے یہ مردانِ خطا ہوں اور لعب میں نہیں پڑتے۔

بلکہ ہر حق آفرین کی طرف متوجہ رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے، یعنی وعدہ کے علاوہ بلا استحقاق اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو یا زیادتی فضل سے دیدار خداوندی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء اعمال کے علاوہ مزید اپنے دیدار پُر انوار سے مشرف فرمائے۔ کما قال تعالیٰ وَلْيَذِئِبْنِ اللَّهُ الْحَشْنَئِيَّ ذِي الْقُرْبَىٰ اس آیت میں زیادت سے دیدار خداوندی مراد ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے جوہر کم کی کوئی حد نہیں وہ مالک مطلق ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ وہ اس کا فضل ہے ذاتی استحقاق کسی کا نہیں۔

فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور دین۔ دنیا کے منافی نہیں لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا کام کرنے سے آدمی دنیا سے ہٹا رہتا ہے۔ بالکل غلط ہے اللہ اور اس کے رسول نے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دار و مدار ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کسب الحلال فریضۃ یعنی کسب حلال فرض ہے البتہ دنیا کی محبت ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حب الدنیا دس کل خطیئۃ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے شریعت نے حلال طریقہ سے ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے البتہ اس کے احکام بتلائے ہیں اور عقلاً یہ درست ہے دنیا کی کون سی حکومت ہے جس میں تجارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق احکام موجود نہیں اور یہ احکام دنیا کی متمدن اور مہذب حکومتوں کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کر آسان ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء شریعت۔ کسب دنیا سے منع کرتے ہیں بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اور کتب فقہ میں ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے احکام بتلائے ہیں اور ہلے کاری کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ افلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ تنگدستی کفر تک پہنچا دے۔

شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور حقوق کو معطل کر کے بیٹھ رہو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کماد اور اس کے حقوق ادا کر دو اور کسی حالت میں قانون شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون سی متمدن حکومت ہے کہ جہاں کے باشندے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت میں قانون حکومت سے آزاد ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

اور جو لوگ منکر ہیں، اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے

الظَّمَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا، اور

اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ

اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا کھانا۔ اور اللہ جلد لینے والا

الْحِسَابُ ۲۹ اَوْ كُذِّبَتْ فِي بَحْرِ رَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ

بہ حساب ۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر اس

فَوْقَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ

پر ایک لہر اس کے اوپر ایک بدلی ۔ اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔

بَعْضٌ ۳۰ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا ۳۱ وَمَنْ لَّمْ

جب نکالے اپنا ہاتھ گنتا نہیں کہ اس کو سوجھے ۔ اور جس کو اللہ

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ۳۲

نے ندی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی ۔

اعمال کفار کی دو مثالیں

قُلِ اللَّهُ تَعَالَى۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَانُهُمْ كَسَوَاحِبٍ۔۔۔۔۔ الی۔۔۔۔۔ فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ۔
(رہط) گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نورِ ہدایت کی مثال بیان فرمائی اور اس کو نورِ علی
نور فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں کافروں کے مظالم اور تاریکی اعمال کی دو مثالیں بیان فرماتے ہیں جو ظلمات
پر ظلمات اور اندھیرے پر اندھیرا ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے
زعم کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ سر نہ کے بعد یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے
اور دوسری قسم کافروں کی وہ ہے کہ جو معاد اور جزا اور سزا کے منکر ہیں اور دنیاوی لذات و شہواست میں
غرق ہیں ان آیات میں ان دو قسم کے کافروں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ
کے شروع میں منافقوں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک تاری اور ایک آبی جیسا کہ سورۃ رعد
میں بھی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک آبی اور ایک آتش۔ اسی طرح یہاں بھی دو مثالیں ذکر فرماتے ہیں۔
مثال اول | اور پہلی قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چیل میدان میں ایک چمکتا

ہوا ریت کہ پیاسا آدمی اس کو دُور سے پانی گمان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اُسے پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے تو اپنے گمان اور تصور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور سہانے پانی کے اپنے پاس اللہ کے قہر اور غضب کو پاتا ہے پھر اللہ اس کے حساب کو لوٹا کر دیتا ہے اور اللہ جل جلالہ لینے والا ہے۔ اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اسے کیا مشکل ہے۔ یہ مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جنہوں نے دنیا میں کچھ صدقہ اور خیرات کیا اور کچھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت خیال کیا کہ ہم نے کچھ نیکی حاصل کی اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا تو یہ کافر دنیا میں اپنے اعمال کو پانی کی طرح سمجھتا رہا کہ وقت پر میرے کام آئیں گے حالانکہ وہ کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے حقیقت میں پانی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر صورتہ وہ پانی کے مشابہ تھے اور درحقیقت وہ سراب تھے چلکے ہوئے ریت کے مشابہ تھے۔ جب تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا اور اس وقت تو حقیقت کھلی اور اُمید پر پانی پھر گیا اور بعد ہزار حسرت و غم پیاسا مَر گیا۔ اس کو اُمید تھی کہ اللہ میرے ان اعمال سے راضی ہوگا، جب مرکز خدا کے پاس پہنچا تو بجائے آبِ حیات کے اسے آتش غضب الہی نظر آئی اور عمر بھر کی بد اعمالیوں کا حساب کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔

دوسری مثال یا کافروں کے اعمال کی مثال مثل بڑے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہے جس پر موج سوار ہے اور موج کے اوپر ایک اور موج ہے اور پھر اس کے

اد پر ایک بادل کر جستانوں کی روشنی کو بھی چھپائے ہوئے ہے یہ تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر تہ بہ تہ ہیں۔ اندھیری پر اندھیری ہے غرض یہ کہ غایت درجہ کی اندھیری ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر دیکھنا چاہتا ہے جو سب اعضاء میں اس کے قریب ہے اور قریب سے دکھائی دیتا ہے تو تاریکیوں کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا پس جب وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کے ہاتھ قریب سے تو اور چیزوں کو ہر جدا دنی نہیں دیکھ سکے گا یہ دوسری تقیل ان کافروں کے اعمال کی ہے جو دن رات نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور میرے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیریوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنا ممکن نہیں۔ کفر اور جہالت کے تاریک اندھیتی سمندر میں غرق ہیں جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے احتیاج بھی تاریک اور قول بھی تاریک اور عمل بھی تاریک ان لوگوں کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی کہ سراب کو دیکھ کر نظر آتی ہے یہ لوگ تو ہر طرف سے ہی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں روشنی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کہیں روشنی نہیں۔ روشنی تو دین اسلام میں ہے کفر میں کہاں سے روشنی آئی۔ کافروں کی مثال کے اخیر میں یہ جملہ ایسا ہے جیسے مومنین کی مثال کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا تھا: **يَكْفُرُ سِرًّا وَيُؤْمِنُ عَلَانِيَةً** یہاں اس کے مقابل یہ فرمایا: **وَمَنْ تَشَاءُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَزْلًا مُّذِلًّا** مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ تو روشن ہے اور نور پر نور ہے اور کافر کی حالت عسستیں یعنی اندھیریاں ہیں اور اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں حاصل کلام یہ کہ کافروں کے اعمال اگر بظاہر نیک ہوں تو مثل سراب کے ہیں اور اگر بد ہوں تو مثل ظلمات کے ہیں۔

لطائف الاشارات

جاننا چاہیے کہ ابتداء آیت میں نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر کیا بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نور ہدایت اتباع شریعت اور التزام مساجد میں منحصر ہے اور فی بیئوت اذن اللہ سے یہ مساجد مراد ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے، بعد ازاں یہ بتلایا کہ نور ہدایت کے لیے دوام ذکر و دوام تسبیح اور درجہ آخرت کی صحبت ضروری ہے **يَسْتَجِبْ لَهُمْ فِيهَا بِالنُّفُودِ وَالْأَصْلَابِ** دوام ذکر اور دوام تسبیح کی طرف اشارہ ہے اور **رَجُلًا لَا يَلْمُخِيهِمْ** سے رجال آخرت کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** بعد ازاں **يَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا** سے تاجران آخرت کی طرف اشارہ ہے اور **يَزِيدُكُمْ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِ** سے محبین اور مخلصین اور اولیاء عاشقین کی طرف اشارہ ہے۔ بعد ازاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نور ہدایت اور نور توفیق سے محروم رہے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَأُصُمُوتٌ** سے انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کو نور ہدایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔

بعد ازاں کافروں کے اعمال کی دو مثالیں بیان کیں اس لیے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بظاہر مستحسن اور پسندیدہ ہیں جیسے صدقہ اور صلہ رحمی اور غیرت اور عدل و انصاف اور ظلم اور ایذا رسانی سے پرہیز اس قسم کے اعمال بظاہر غیر اور حسن ہیں مگر ان کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے اعمال کو مراب سے تشبیہ دی کہ دُور سے تشنہ اور پیاسا اس سے امید و البستہ کر رہے اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملتا۔

اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی قبیح ہیں جیسے بُت پرستی اور ظلم وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اعمال کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ

و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی

تَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝۴۱ **وَاللَّهُ مُلْكُ**

بندگی اور یاد ، اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں ۔ اور اللہ کی حکومت ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

آسمان و زمین میں ۔ اور اللہ ہی تک پہنچ جاتا ہے ۔ تو نے نہ دیکھا کہ

اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا

اللہ بانک لاتا ہے ہادل پھر ان کو ملاتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہ بہ تہ ،

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے اور اتارتا ہے آسمان

مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ

سے اس میں جو پہاڑ ہیں ابلوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور

يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ

بجھا دیتا ہے جس سے چاہے ۔ ابھی اس کی بجلی کی کوہدے جاوے

يَا لَأَبْصَارٍ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

آنکھیں ۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن ۔ اس میں دھیان

لَعِبْرَةٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

کی جگہ ہے آنکھ والوں کو ۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا ایک

مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي

پانی سے ۔ پھر کون ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور کون ہے کہ چلتا ہے

عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ

دو پاؤں پر اور کون ہے کہ چلتا ہے چار پر ، بناتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾ لَقَدْ

اللہ جو چاہتا ہے ، بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۔ ہم نے

أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

آمار دیں آیتیں ۔ کھول بتانے والی۔ اور اللہ لادے جس کو چاہے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۶﴾

سیدمی راہ پر ۔

ذکر تسبیح کائنات عالم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُخَيِّمُ كَهٗ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... اَلِی... یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔

(ربط ۱) اوپر کی آیتوں میں رجال آخرت اور مردانِ جنت کی تسبیح اور نماز کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں تمام مخلوقات کی تسبیح اور نماز اور نیاز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر یہ لوگ جہالت کے مظلم اور تاریک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہیں اور خدا کی تسبیح اور نماز و نیاز سے غافل ہیں۔ اور سراب کو آب سمجھتے ہوئے ہیں۔

(ربط ۲) دیگر (کہ گوشتہ آیات میں قلوبِ مؤمنین کے انوار کا اور قلوبِ کفار کی ظلمات کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں دلائلِ توحید کو بیان کرتے ہیں جو اہل بعیرت کے لیے انوارِ ہدایت ہیں اس ذیل میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے دلائل بیان فرمائے جن سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نظر آئے پس لے لو اگر ظلمتوں اور اندھیروں سے نکل کر نور میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے دلائلِ قدرت و عظمت میں خود کرو۔

قسم اول

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَخَيِّمُ كَهٗ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... اَلِی... وَ اِلٰی اللّٰهِ الْمَصِیْرُ۔

اے مخاطب کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور سب پرندے

وہ آنحلیکہ وہ ہوا میں اپنے پر دل کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان رکھا ہے جو اس کے لائق ہے خدا تعالیٰ نے جس کو جو طریقہ الہام کیا اسی کے موافق وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کوئی فعل اور کوئی ذرہ اس پر پوشیدہ نہیں غرض یہ کہ تمام کائنات اپنے اپنے حال کے لائق اور موافق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کما قال تعالیٰ. وَلَیْکُنْ لَا تَعْقِلُوْنَ تَسْبِیْحَکُمْ اَدْرِ اللّٰهَ ہٰی کہیں ہے سلطنتِ آسمانوں اور زمین کی اس کے سوا

اور کوئی ذرہ بھر چیز کا بھی مالک نہیں اور اللہ ہی کی طرف سب کا رجوع ہے، یعنی ایک دن سب کو فناء ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

قسم دوم

اَنۡعَزَّ اَنَّ اللّٰهَ یُنۡزِلُ سَحَابًا .... الی .... لَاۤ اَدۡرِیۡ اِلَّاۤ اَبۡصَارُہٗ

اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو ہٹاتا ہے اور ابتداء میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان ٹکڑوں کو باہم ملا دیتا ہے یعنی ان کے متفرق ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے پھر اس کو تہ بہ تہ گاڑھا بادل بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس بادل کے نیچے میں سے نکلتی ہے اور زمین پر گرتی ہے اور اس کو سیلاب کرتی ہے۔ اور آسمان میں یا بادل میں جوادلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ادلے برساتا ہے آسمان میں ادلوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بادلوں میں ادلوں کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان سے یا ابر سے پانی یا ادلے برساتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے وہ بارشیں یا اولہا گرانا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک لے جائے یعنی وہ بجلی اس قدر تیز ہے کہ قریب ہے کہ مینا کی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے راستہ اور دن کو پھیرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، کبھی دن چھوٹا اور کبھی رات چھوٹی یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں بے شک ان باتوں میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے، ان سب امور سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔

قسم سوم

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر حیوان کا اصل مادہ اور جوہر پانی ہے سوان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ بہائم اور درندے اونٹ گائے بکری وغیرہ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کسی کے لیے پیٹ کو چلنے کا ذریعہ بنایا اور کسی کے لیے دو پیر اور کسی کے لیے چار بنائے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھیں اور سمجھیں اور ہم نے اپنی قدرت کے واضح دلائل بیان کر دیئے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر راہ حق پر آجائیں لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے سید راستہ پر لگاتا ہے یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہدایت

اور توفیق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آئے پھر پھرا

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس پیچھے - اور وہ لوگ ہیں

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ماننے والے - اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِنْ يَكُنْ

ان میں قضیہ چکا دے، تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں۔ اور اگر ان کو

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٣٦﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ قُرْصٌ

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آویں اس کی طرف قبول کر کر - کیا ان کے دل میں روگ ہے

أَمْ أَرَادُوا أَن يَخَافُوا أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ

یا دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور

رَسُولُهُ ط بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ

رسول اس کا! کوئی نہیں رہی لوگ بے انصاف ہیں - ایمان والوں کی بات

الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

یہ تھی، جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، فیصلہ کرنے کو

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

ان میں کہ کہیں ہم نے سنا اور مانا - اور وہ لوگ انہی کا بھلا ہے -

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس

هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۱﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر

أَمْرُهُمْ لِيَخْرُجَنَّ قُلٌ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ

تو حکم کرے تو سب کچھ پھوٹ نہیں تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔ البتہ

اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ کو خیر ہے جو کرتے ہو۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

رسول کا۔ پھر اگر تم منہ پھیر دے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے

حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

جو بوجھ تم پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۳﴾

پہنچا دینا کھول کر

ذکرِ ہتدین غیر ہتدین یعنی مخلصین و منافقین

قال الله تعالى: وَيَتَوَلَّوْنَ أَمْثِلًا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا طَعْنًا... إلخ... وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
(ربط) گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ راہ حق روشن اور واضح ہے مگر توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کما قال
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بعض کو ہدایت ہوگی اور بعض کو نہیں ہوگی اس لیے آئندہ

آیت میں ہر دو فریق کی قدر سے تفصیل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ زبان سے تو دعویٰ ایمان اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں۔ یہ گروہ منافقین کا ہے کہ باوجود واضح نشانیوں کے راہ راست پر نہیں چلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر دل سے راضی نہیں اور ان ہی کا ذکر پہلے کیا۔

اور بعض وہ ہیں کہ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور اطاعت شعار ہیں یہ گروہ مخلصین کا ہے۔ ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ منافق لوگ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھر اس اقرار کے بعد ان میں کا ایک فریق اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ لوگ دل سے مؤمن نہیں، یہ آیت بشر نامی منافق کے بارہ میں نازل ہوئی اس کا ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے اور بشر لے کہا نہیں۔ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے وقت میں ان کے دعوئے ایمان کی قطعی کٹل جاتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی مرتبائی کا یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کے ذمہ کسی کا حق لکھا ہے تو رسول کے فیصلہ سے منہ موڑتے ہیں اور اگر اتفاق سے حق ان کے لیے ہوا تو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی طرف چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پر ہوگا۔ اور ہم کو آپ کے فیصلہ سے حق مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ ایمان اور اسلام نہیں بلکہ خود غرضی اور ہوا پرستی ہے۔ اب آگے ان کے اعراف اور روگردانی کے اسباب بطور تردید بیان کرتے ہیں جس سے مقصود ان کی توبیخ ہے۔ کیا ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے یا حرص اور طمع اور مال کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے آپ کے پاس آنے سے اعراف کرتے ہیں یہ بیماری ان کے دلوں میں ایسی مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے زائل ہونے کی امید نہیں۔

یادین اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسلامی عدالت میں مقدمہ لانے سے کترتے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تو اس سے منزہ اور میرا ہیں بلکہ یہی لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حرص اور طمع اور خود غرضی میں مبتلا ہیں اس لیے رسول کے پاس فیصلہ لانے سے گھبراتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حرص اور طمع اور خود غرضی کا گور نہیں۔

یہ تو منافقین کا حال تھا اب آگے نو مبین مخلصین کی اطاعت اور فرمانبرداری کمال ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ مؤمنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کس مقدمہ میں اللہ اور اس کے

رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دل جان سے آپ کا ارشاد سنا اور بسر و چشم آپ کی اطاعت منظور کی ادھر سنا اور ادھر فرما برداری کے لیے تیار۔ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ رسول کا قول حق اور صدق ہے سوائے صبح اور اطاعت کے کوئی گنجائش ہی نہیں اور ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے اپنی ہوائے نفسانی گہنی کے حکم کے تابع کر دیا۔ اور ان کو دنیوی نفع و نقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے یہاں کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اور اللہ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں یعنی کامرانی اور کامیابی کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔

(اول) اطاعت - یعنی احکام شریعت کی دل و جان سے بجا آوری۔

(دوم) خشیت - یعنی دل سے اللہ کی عظمت اور ہیبت۔

(سوم) تقویٰ - یعنی معصیت سے اجتناب۔

ایسے لوگ فائز المرام ہیں جن کے لیے ازل سے سعادت اور فلاح مقدر ہو چکی ہے۔ اب آئندہ آیت میں منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان منافقین نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ وہ تو ایسے فرائد و اہل حق ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ البتہ اگر آپ ان کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دیں تو وہ بلا توقف اسی وقت اپنا مال و متاع چھوڑ کر گھروں سے نکل جائیں گے، منافقین اپنی وفاداری جتانے کے لیے حضور پر نڈ سے کہتے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سب گھر بار چھوڑ کر نکلنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا حضور کے اشارہ کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے جس قسم قسمیں رکھاؤ۔ دستور کے مطابق فرائد و اہل حق تم سے مطلوب ہے۔ زبانی اطاعت سے کام نہیں چلتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمہاری اطاعت اور فرائد و اہل حق کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو کما قال تعالیٰ یَخْلِفُونَ نَكْمَتِي وَتَرْتَضُونَ عَنْهُمْ بِإِذْنِي أَيْمَانَهُمْ جُنَاحٌ عَظِيمٌ شک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو اسے تمہارے قول و قرار کی اور تمہاری قسموں کی حقیقت خوب معلوم ہے سوائے نبی آپ ان منافقوں کو کہہ دیجئے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ بلکہ صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ظاہر و باطن کو یکساں کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے پس اگر تم اس بات سے روگردانی کرو تو رسول کا ذمہ تو صرف اس قدر ہے جس قدر اس پر بوجھ رکھا گیا۔ یعنی تبلیغ احکام خداوندی مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذمہ حکم کا پہنچانا ہے اور اس کی اطاعت اور تعمیل تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے جواب دہ تم ہو۔ اور اگر بجائے روگردانی کے تم دل و جان سے بعد شوق و رغبت رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تمہاری نافرمانی اور روگردانی سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور بس۔ رسول تو اللہ کا حکم پہنچا کر سبکدوش ہو گئے۔ اب تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انجام کو سوچ لو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں نیک کام،

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو کہیں، جیسا حاکم کیا تھا اُن سے اگلوں

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو ۔ اور جمادے گا ان کو دین اُن کا، جو پسند کر دیا

لَهُمْ وَلَيَبْدِلَنَّ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

ان کو اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن۔ میری بندگی کریں گے

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

شریک نہ کریں گے میرا کوئی ۔ اور جو کون نہ شریک کرے گا اس پیچھے، سو وہی

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

لوگ ہیں بے حکم ۔ اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اور

أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

حکم میں چلو رسول کے شاید تم پر رحم ہو ۔ نہ خیال کر کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

یہ جو منکر ہیں تم کا دیں گے بھاگ کر ملک میں

وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا نَارٌ وَ لِبَئْسَ

اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بُری جگہ ہے

الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾

بمحر جملے کی +

بشارت حکومت و خلافت بر اہل ایمان اطاعت

قال الله تعالى - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَفَعَلُوا الصَّالِحَاتِ - الى ... وَلَيَسَّ لَ الْمُؤْمِنِينَ .
 (ربطہ) گزشتہ آیات میں اول منافقین کا حال بیان کیا جو دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے پھر اس کے بالمقابل مؤمنین مخلصین کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا اور عند اللہ ان کی کامیابی اور کامرانی اور فائز المرامی کا ذکر فرمایا۔ اسب ان آیات میں اہل ایمان اور اہل طاعت کو دینی اور دنیوی نعمتوں اور کرامتوں اور سعادتوں کی بشارت دیتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں اہل اسلام کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا ازالہ ہو جائے اور مؤمنین صالحین سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تم کفار اور منافقین کی پھرہ دستی سے رنجیدہ اور ملول نہ ہو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم تم کو رسول کی وفات کے بعد اپنے نبی کا جانشین بنائیں گے اور زمین کی حکومت تم کو عطا کریں گے اور دشمنان اسلام ہم تم کو غلبہ دیں گے اور تم کو زمین کا مالک اور فرمانروا بنائیں گے جسے دیکھ کر یہ سادکشی کرنے والے دنگ اور حیران رہ جائیں گے، اللہ تم کو عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کرے گا اور دین اسلام جو خدا کے نزدیک پسندیدہ دین ہے جس کے مٹانے پر یہ کفار اور منافقین تلے ہوئے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے جانشینوں کے ہاتھوں سے مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آپ کے بعد آپس کے خلفاء کو کفار اور منافقین کی سرکوبی پر مسلط اور مقرر کرے گا اور دین اسلام کے بارے میں کفار اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو ختم کر دیگا۔ اور اس وقت اہل اسلام کو جو دشمنان اسلام سے خوف لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دے گا حق جل شانہ کا یہ وعدہ ان مؤمنین صالحین سے تھا جو نزول آیت کے وقت حاضر اور موجود تھے جیسا کہ لفظ مِنْكُمْ بھیضہ خطاب صراحتہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ سو وہ زمانہ ایسا خوف کا تھا کہ مسلمان دین کا کوئی کام مکہ مکہ نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کافلوں کا خوف رہا۔ مہاجرین اور انصار دین دست کر بستہ اور ہتھیار بند رہتے تھے نامعلوم کس وقت کوئی مدینہ پر چڑھ آئے۔ چنانچہ طبرانی اور حاکم نے بسند صحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام عرب دشمن ہو گیا، مسلمان خوف کے مارے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم آرام سے راست کو سویا کریں گے اور سولے خدا کے اور کسی کا خوف ہم کو نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور بادشاہت اور نبی کی خلافت اور جانشینی کی بشارت دے کر ان کی تسکین فرمادی۔ اور بتلادیا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا تم کیوں گھبراتے ہو تمہیں سلطنت ملنے والی ہے اور اللہ

تم کو زمین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اپنی زمین میں ضرور خلیفہ یعنی بادشاہ بنائے گا جس طرح اس نے اگلے لوگوں کو اسی ایمان کی بدولت زمین میں خلیفہ اور بادشاہ بنایا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام کو ان کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی بادشاہ اور فرمانروا بنایا تھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو سلطنت عظیم اور جاہ و جلال عطا کیا تھا کما قال تعالیٰ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ایسے ہی اس امت کو ایسی عظیم سلطنت ملے گی جو قوت اور شوکت میں سرب المثل ہوگی۔ لفظ مِلْكٌ میں حرف بنی اگر بیان یہ ہو تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو زمین صالحین سے یعنی اے حاضرین تم سے اس لیے کہ اس وقت تم ہی زمین صالحین کا معداق ہو اور اگر میں تبعیضیہ ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اے افراد عالم اور اے ابنائے آدم تم میں سے جو زمین صالحین اس وقت مدینے زمین پر موجود ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو زمین عطا فرمائیں گے اول استخلاف فی الارض یعنی زمین میں ان کو نبی کا جانشین اور بادشاہ بنائیں گے۔ اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرد بہ فرد ان کے لیے مضبوط اور مستحکم کر دے گا ان کے دین کو جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے مراد پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کما قال تعالیٰ نَفِثْتُ نَفْسِي فِي الْأَشْجَارِ اور مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت اور بادشاہت دینے سے مقصود یہ ہو گا کہ دین اسلام ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکے۔ اور بخوف و خطر اس دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام تمام دینوں پر قاهر اور غالب ہو گا کما قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرد بہ فرد بدل دے گا۔ ان کے خوف دہر کس کو امن و امان اور سکون اور اطمینان سے یعنی مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا خوف نکل جانے کا امداد دینا اسلام کو امن و امان اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جانے کا یعنی پہلے مسلمانوں کو کافروں سے خوف اور اندیشہ رہا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا۔ یہ اللہ کے عین وعدے ہیں جن کی بطور پیشین گوئی خبر دی گئی ہے۔ صبح کی سفیدی کی طرح یہ وعدے ظہور میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بنے کہ آپ نے اپنے خادموں کے متعلق جس نعمت اور کرامت کی خبر دی تھی وہ ہو ہو ظاہر ہوئی۔ اور یہ لوگ سلطنت اور بادشاہت مل جانے کے بعد محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پیغمبر کے جانشین اور قائم مقام ہوں گے میری عبادت اور بندگی میں لگے رہیں گے اور میری عبادت میں ذرہ برابر کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے نہ شرک جلی کریں گے اور نہ شرک خفی۔ خلفاء راشدین کے زمانہ میں عبادت کا بازار خوب گرم ہوا اور کفر و شرک خوب ذلیل و خوار ہوا۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور کفر و شرک بیخ و بن سے اکھڑا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت کہ جس سے دین بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے حق جل شانہ کی ایک

نعمت کبریٰ ہے لہذا جو شخص اس نعمت کے بعد ناشکری کرے تو ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے فاسق ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد طاعت سے باہر نکل گئے۔ اصل فاسق ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اس ناشکری کا آغاز حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ میں خارجیوں سے ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر فروع کیا۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ تمکین دین یعنی غلبہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کامل امن و امان بھی جمع ہوئے تو وہ خلافت راشدہ ہے اور خلیفہ راشد وہ فرزندِ واسع ہے کہ جو مومن صالح اور خدا پرست ہو اور نظامِ مملکت قانونِ شریعت کے مطابق ہو۔

اور اے مسلمانو جب تم نے ایمان اور عمل صالح کے ثمرات اور برکات کو محسوس کیا تو حق کو چاہیے کہ نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور ہر بات میں دل جہان سے رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر خاص انعام رحم کیا جائے۔ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح اور رسول کی اطاعت کا ثمرہ ہے اس سے غافل نہ ہونا۔ نبی کے بعد اس کے خلفاء راشدین اور اس کے سچے جانشینوں کی دل و جان سے اطاعت کرو۔

(اے مخاطب) تو ان کافروں کی نسبت ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں زمین میں بھاگ کر ہم کو عاجز کرنے والے ہو جائیں گے یعنی یہ ممکن نہیں کہ یہ کافر ہمارے قہر سے بچ کر کہیں نکل سکیں۔ مقصود کافروں کو شہناہ کر کے کفار یہ خیال نہ کریں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور کمزور ہیں اور بے سرد و سالک ہیں، ان کو یہ قوت و شوکت کہاں میسر آ سکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجائیں اس لیے بتلادیا کہ کفار اپنی قوت و شوکت کے ٹھنڈ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ان کے پکڑنے پر قادر ہے اس نے اپنی کسی حکمت سے کافروں کو ہلست دے رکھی ہے آخر انجام ان کا دنیا میں گرفتاری اور ذلت و خواری ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بُری جگہ ہے اور دنیا کی یہ راحت اور عیش و عشرت جو ان کو اس وقت ملی ہوئی ہے وہ چند روزہ ہے اور اُٹا لی جاتی ہے اس پر مغرور نہ ہوں دوزخ سے بچنے کی فکر کریں۔

یہ آیت عارفین میں آیتِ اختلاف کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسبیح کے لیے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔

(اول) اختلاف فی الارض یعنی آسمانی بادشاہت اور نبوت کی خلافت عطا کریں گے یعنی وہ محقق دنیاوی بادشاہت نہ ہوگی بلکہ نبوت کی خلافت اور نبیاست ہوگی اور وہ سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت و سلطنت کے ہم رنگ ہوگی۔

(دوم) تمکین دین متین یعنی جو دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام، وہ خلافت کے ہاتھوں اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کے احکام کے اجراء و تنفیذ میں مزاحم نہیں ہو سکے گی اور چار دانگ عالم میں دین اسلام کا ڈنکا

بج جائے گا۔

دوسم۔ تبدیلی خوف باسن یعنی دشمنوں کا خوف اسن سے بدل جائے گا۔ اہل اسلام کو سولے خدا کے کسی کا ڈر نہ رہے گا بلکہ اس کے برعکس روئے زمین کے کافر مسلمانوں کی قوت و شوکت سے لرزاں اور ترساں ہوں گے۔ یہ تین وعدے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمائے جو نزول آیت کے وقت زمین پر موجود تھے اور نزول آیت سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تین وعدے فرمائے کہ ہم تم کو دنیاوی زندگی میں یہ تین نعمتیں عطا کریں گے۔ سوا الحمد للہ یہ وعدہ اپنی حرف بحرف پورا ہوا۔ صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و هزم الاحزاب و حدة اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر حکم کھانا غلبہ عطا فرمایا اور آپ کی وفات سے پہلے ہی مکہ مکرمہ اور غیرہ اور بلادین اور بحرین اور طائف وغیرہ وغیرہ سب فتح ہو گئے اور آپ کی وفات کے بعد اللہ کے یہ تینوں وعدے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر پورے ہوئے جن کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور کسی سکر کو انکار کی جرأت نہ ہوئی۔

پہلا وعدہ | اختلاف فی الارض کا تھا یعنی زمین میں تم کو خلافت اور سلطنت عطا کریں گے سوا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے ہاتھ آئیں اور اس وقت روئے زمین پر یہی دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ جہد فاروقی میں دونوں زبردست ہو گئیں اور آپ کے زمانہ میں بلاد شام اور بلاد عراق اور بلاد مصر اور اکثر اقلیم فارس فتح ہو گئے اور دن بدن دائرہ فتوحات کا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں جو سلطنت باقی رہ گئی وہ اس قابل نہ تھی اسلامی حکومت کے مقابلہ میں سر اٹھا سکے اور اس کا نام اقتدار اعلیٰ ہے۔

دوسرا وعدہ | تمکین دین متین کا تھا یعنی جو دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو گا وہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا سوا اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر ہو گئے یعنی ہر جگہ اسلامی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ غرض یہ کہ ان حضرات کے زمانہ میں دین اسلام کے قدم روئے زمین پر ایسے جمے کہ ظاہر اسباب میں ان کا اکھاڑنا ممکن ہو گیا اور بظاہر کوئی قوت ایسی نہ رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفی ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو سکے۔

تیسرا وعدہ | اعطاء امن بعد الخوف تھا وہ بھی بحمدہ تعالیٰ پورا ہوا اور مسلمانوں کو اندوہی اور بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے نہایت علی اور امن و امان کی یہ کیفیت ہوئی کہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اور خاص کر صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کو کافروں کا کوئی خوف و خطر نہ تھا۔ معاملہ برعکس ہو گیا۔ سوائے مسلمانوں کے کافر خوف زدہ ہو گئے جس طرح مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ اسی طرح کافروں کا امن خوف سے بدل گیا۔ بحمدہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں وعدے خلفائے راشدین کے ہاتھوں پورے ہوئے۔

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین تک کا تمام علاقہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آچکا تھا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنتیں دو ہی تھیں۔ ایران میں بحوسیوں کی سلطنت تھی اور شام اور روم میں عیسائیوں کی سلطنت تھی اور دونوں سلطنتیں فوج اور خزانہ کے اعتبار سے بے مثل تھیں اور سلمان تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑے تھے اور تنگ دست بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنا برپا ہو گیا۔ جس سے اسلام کی بنیادیں ہل گئیں۔ ابوبکر صدیقؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قسطنطنیہ کا قلع قمع کیا۔ ایک سال میں جب اسلام کی بنیادی استوار ہو گئیں تو صدیق اکبرؓ نے قیصر وکسریٰ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا اور فوجیں روانہ کیں اور مصر و شام کے کچھ سرحدی علاقے فتح ہوئے اتنے میں پیغامِ خداوندی آپہنچا اور دنیا سے رخصت ہوئے اور فاروق اعظمؓ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ فاروق اعظمؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد کام وہیں سے شروع کیا جہاں ابوبکرؓ چھوڑ گئے تھے اور قیصر وکسریٰ کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں چنانچہ ان کے زمانہ خلافت میں سارا شام اور سارا مصر اور اکثر ملک فارس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے بہت کوشش کی مگر سوائے کسر شکست و اقبال کچھ نہ دیکھا اور قیصر روم نے بہت سے ہاتھ پیرا سے مگر سوائے قسطنطنیہ کے کچھ نہ دیکھا اور دونوں سلطنتوں کے بے شمار غزائے اور جہاں اسباب مسلمانوں پر تقسیم ہوئے اور حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود جانب مغرب میں اندلس اور قبرص اور قیروان اور بحر محیط تک پہنچیں اور مشرق میں بلادِ چین تک تمام علاقہ فتح ہو گیا اور خراسان اور ہوازا اور بلخ تک تمام علاقہ فتح ہو کر اسلام کے زیر نگین آ گیا اور مسلمانوں نے ترکوں سے سخت قتال کیا اور خاقانی چین ذلیل و خوار ہوا اور اس نے خراج بھیجا اور حضرت عثمانؓ ہی کے دورِ خلافت میں کسریٰ کی حکومت کا نام و نشان بھی نہ رہا اور سنہ ۳۳ھ میں کسریٰ مارا گیا۔ اور مدینہ کے بیت المال میں مشارق اور مغارب سے خراج آنے لگا اور اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا اور اسلام اور مسلمانوں کو کسی دشمن کا خوف و خطر نہ رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ وعدہ خداوندی کے مطابق اس قلیل عرصہ میں صدیوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام باوجود بے سود سالوں کے ان پر فتیاب ہوا اور دنیا کی ان دو عظیم ترین سلطنتوں کی سہ ماہی فوجوں کے مقابلہ میں سبکدوش اسلام محفوظ و منہوش ہوا اور اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور مشارق و مغارب کا خراج مدینہ کے خزانہ میں آیا۔ ایسی فتح مبین اور ایسی تمکین دین نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی سنی گئی۔

چراغے را کہ ایزد بر فروزد
ہر آنکہ آفت ز ندریش بسوزد

الحمد للہ اس طرح اللہ کا وعدہ حرف بحرف پورا ہوا خلفاء راشدینؓ کے بعد کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونہ کے آتے رہے اور آئندہ بھی اگر خدا نے چاہا تو انہیں گے اور مدینے زمین کے آخری امام مہدیؑ ہوں گے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خلافت اسی شان کی ہوگی۔

مسند احمد و سنن ابی داؤد و ترمذی اور نسائی میں حضرت سفینہ مغمولہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔

مروی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس برس رہے گی اس کے بعد ملک عفوٰں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ وعدہ حاضرین اور موجودین سے تھا۔ لہذا بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ اس وعدہ کے مصداق امام ہدیٰ ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے بالکل غلط ہے اس لیے کہ امام ہدیٰ اس وقت موجود نہ تھے۔ وعدہ تو حاضرین سے ہو اور مراد اس سے وہ شخص ہو کہ جو حاضرین موعودین کے گوار جانے کے صد ہا قرن بعد پیدا ہو یہ سراسر مہمل اور غیر معقول ہے۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک چاروں خلیفہ اس وعدہ الہی کے مصداق ہیں، خوارج حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں اور شیعہ خلفاء ثلاثہ کو خارج سمجھتے ہیں اور یہ دونوں قول باطل ہیں۔ حق یہ ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت، خلافت نبوت تھی اور بلاشبہ ان چاروں حضرات کی خلافت علی منہلج النبوت تھی اور اسی خلافت حقہ و راشدہ کی مصداق تھی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کا جہاد و قتال تنزیل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزول قرآن کے منکر تھے اور حضرت علیؓ کا قتال تنزیل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو بظاہر نزول قرآن کو تو مانتے تھے مگر تاویلات فاسدہ کر کے اصل مقصد کو فنا کر دیتے تھے خلیفہ اول نے کفر اور ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ کیا۔ امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔

فوائد و لطائف

۱۔ اختلاف کے معنی خلیفہ بنانے کے ہیں جس سے عرف عام میں بادشاہ بنانا مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** اس آیت میں لفظ خلیفہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ اور فرمانوا بنانا مراد ہے اور حدیث میں ہے **سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَخْشَوْنَ** المال حشیا الحدیث لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نورؐ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو زمین کا بادشاہ بنائیں گے۔

۲۔ اور **لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ** کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ان میں کی ایک جماعت کو خلیفہ بنائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم حاکم یا مہدار یا مالدار ہے حالانکہ خلیفہ اور حاکم اور مالداران میں سے معدودے چند ہی ہوتے ہیں نہ سب مگر مجازاً سب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ حکومت اور دولت میں سب ہی شریک ہوتے ہیں اور جس قوم کی حکومت ہوتی ہے اس کا برزخ بادشاہ ہی کہلاتا ہے کما قتال تعالیٰ **وَجَعَلْنَا فِيكُمْ كُفْرًا تَنْبِیَاءَ وَجَعَلْنَاكُمْ مَلِکًا** اور وہ سلطنت تمام قوم کی سلطنت کہلاتی ہے۔

۳۔ آیت میں اختلاف کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کو خلیفہ بنانے والا ہوگا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ اختلاف بغیر اسباب ظاہری کے ظہور میں آئے گا۔

جس کی صورت یہ ہوئی کہ مدبر حقیقی نے امت کے قلوب میں القاء کر دیا کہ وہ متفقہ طور پر ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنالیں۔

بظاہر یہ خلیفہ بنا امت کا فعل تھا لیکن درپردہ دوستِ قدرت کا فرما تھا اسی لیے یوں عظیم الشان کام بلا اسباب ظاہری کے سہولت سے انجام پائیگا۔ اس لیے آیت میں اختلاف کو حق تکلیف منسوب کیا گیا جیسا کہ آیت کریمہ **فَلَسَوْا تَفْعَلُوهُمُ وَ لَکُمْ اَدْبَارُ فَتُکَلِّفُکُمْ فِیہِمْ اَیَّتُہِمْ وَ مَا رَمِیْتُ اِذَا رَمِیْتُ** میں تکل اور رمی کو صحن ظاہر کے اعتبار سے بندہ کی طرف منسوب کیا مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کی نفی فرمادی اور اپنی طرف نسبت کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ خلیفہ جو اس وعدہ کی بنا پر ظہور میں آئے گا۔ وہ درپردہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوگا۔ اور لوگوں پر دل و جان سے اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہوگی۔

اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسے ایسے اسباب اور سامان فراہم ہو جائیں گے کہ ان حضرات کی خلافت منصفہ ہو جائے گی اور انعقاد خلافت کے من جانب اللہ ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے جن کو دیکھ کر دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

اُن حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا تو کسی نے نہایت مختلف کا ذکر کیا اور نہ کسی نے نام کا ذکر کیا بکرا بکر مدینہ کے سوا بنی اسلمیہ کا ذکر کیا۔ اس وقت انعقاد خلافت اگرچہ اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہوا لیکن جب خلفاء کے ہاتھوں پر آیت اختلاف میں مذکورہ تین نعمتوں کا ظہور ہوا۔ تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور سب نے ردِ روشن کی طرح دیکھ لیا کہ اللہ نے جن تین نعمتوں کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ آج پورا ہو گیا اور سب پر یہ امر منکشف ہوا کہ یہ فعل کسی جماعت کا نہ تھا بلکہ وعدہ خداوندی تھا جو پردہ خلیفہ سے اس طرح نمودار ہوا۔ اور جب خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فتوحات عظیمہ اور غلبہ اسلام کا ظہور ہوا جس کا اللہ نے آیت اختلاف میں وعدہ فرمایا تھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اس آیت سے یہی لوگ مراد ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ تائید الہی اور نصرتِ فیہی اور حفاظتِ بیضہ اسلام اور اظہارِ دین اور غلبہ اسلام اور ذلتِ مخالفین و منافقین ان کے ہمراہ ہے تو سمجھ گئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

۴۔ لفظ **وَجَعَلْنٰکُمْ** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تھا بلکہ یہ وعدہ آپ کے متبعین حاضرین سے تھا۔ غائبین سے نہ تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزولِ آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پیشتر ایمان لا چکے تھے اور عملِ صالح کو چکے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اسے افراد موجودہ عالم۔ نزولِ آیت کے وقت تم میں سے جو لوگ روئے زمین پر موجود اور حاضر ہیں اور ہمارے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور عملِ صالح کو چکے ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر حاکم اور بادشاہ بنائیں گے اور یہ امر مراسر خلافت عقل ہے کہ جو حضرات وعدہ الہی کے صراحتہ مخاطب ہوں وہ تو اس سے مراد نہ ہوں اور صیغہ خطاب بول کر

صرف غائبین مراد ہوں۔ لہذا فقط امام مہدی کا رونے زمین پر تسلط اس وعدہ الہی کا مصداق نہ ہو گا کیونکہ امام مہدی نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ چونکہ وعدہ استخلاف ثمنین صالحین سے ہے سو اس وعدہ کے اولین مصداق تر خلفاء اربعہ ہیں اور آخری زمانہ میں آخری مصداق امام مہدی ہوں گے۔

نیز لَيْسَتْ خُلِقَتْ لَمْ كَلَامِ حَالِيَّت کو متذکرہ کے استقبال کی نفی کرتا ہے اور کسی زبان کا یہ قاعدہ نہیں کہ عیضہ حاضر بل کہ حاضرین کا کوئی فرد مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے اور مراد ہوں آئندہ زمانہ کے غائبین۔ سو یہ دھوکہ اور فریب ہے جس سے اللہ کا کلام منزہ ہے۔

۵۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ۔ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کے ان متبعین سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھے اور مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مرتدین اور منافقین سے یہ وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ اختلاف کی علت ہی ایمان اور عمل صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور موجب صرف ایمان اور عمل صالح ہے اس لیے کہ جب مشق پر حکم لگایا جاتا ہے تو مبداء اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ لہذا جو اس صفت میں اول نمبر ہوگا اس کو یہ انعام (خلافت) اول دیا جائے گا اور تقسیم انعام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو اول نمبر ہوتا ہے اس کو انعام میں مقدم رکھا جاتا ہے اور چونکہ خلفائے راشدین اس صفت میں سب سے اول اور مقدم تھے اس لیے انعام خلافت میں بھی وہ مقدم ہوئے اور اس بات کا علم ایمان اور عمل صالح میں سب سے اول اور مقدم کون ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ نے جس کو ایمان اور عمل صالح میں اول سمجھا اس کو خلیفہ اول بنایا اور جس کو دوم اور سوم اور چہارم سمجھا اس کو خلیفہ دوم، سوم و چہارم بنایا۔ نیز اس قید سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وعدہ خلافت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہے نہ کہ قرابت کی بنا پر۔ ورنہ قرابت میں سب سے اول حضرت سیدہ ہیں اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین اور پھر حضرت علی یا حضرت جبرائیلؑ۔ پس اگر خلافت برناتے قرابت مانی جائے تو اس اعتبار سے بھی حضرت علی خلیفہ چہارم بنتے ہیں۔ اہل سنت نے کیا قصور کیا جو ان کو خلیفہ چہارم بنانے سے مطعون کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیؑ اگر خلیفہ چہارم بھی بنے تو وہ مجاہدین اور انصار ہی کے بنانے سے بنے شیعوں کی طرف سے حضرت علیؑ کو کچھ بھی نہیں ملا اور اگر عباس کی قرابت کا لحاظ کیا جائے کہ وہ حضور پر نورؐ کے چچا تھے اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے شاید حضرت علی خلیفہ چہارم نہ بن سکتے۔

۴۔ اور لفظ فی الارض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخلاف سے ہادشاہت اور سلطنت ظاہری اور حقیقی تسلط مراد ہے کیونکہ تمکین دینا اور تبدیل خوف بآمن بدون حکومت کے ممکن نہیں۔

اور حضرات شیعہ جو اپنے اثر سے نقل کرتے ہیں کہ اختلاف سے استخلاف اور تمکین فی العلم مراد ہے۔ وہ سراسر کذب اور افتراء ہے کیونکہ آیت میں اختلاف مقید بقید فی الارض وارد ہوا ہے جو بغیر سلطنت اور ظاہری تسلط کے حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر سخا ط شیعہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اختلاف سے علمی اور دینی حکومت مراد ہے تو وہ حضرت علیؑ کو حاصل تھی اس میں بھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ بقدر علم ہر شخص کو علمی

حکومت اور علی اقتدار حاصل ہے وہ اللہ کے عطا پر ہے۔ بندوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں اس معنی کہ شیعوں کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

۷۔ اور کلمہ گما اشد حلف الذین من قبلیہم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا دشام کی فتح کا وعدہ فرمایا مگر اس وعدہ کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ باسعادت میں نہیں ہوا بلکہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع کے ہاتھ پر ہوا اور اسی شہر حضرت یوشع کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور بنی اسرائیل کو امن اور اطمینان حاصل ہوا۔

اسی طرح حق جل شائد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بلاد شام اور بلاد عجم کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ اور ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو امن اور اطمینان نصیب ہوا جس طرح یوشع علیہ السلام کی خلافت بلا فصل تھی اسی طرح ابو بکر صدیقؓ کی خلافت بلا فصل تھی آیت میں اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو متصل اور متتابع ہو۔

۸۔ آیت کریمہ **وَلِيْمُكُنْزُكُمُ** کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سعی اور کوشش سے دین اسلام کو تمکین اور تقویت حاصل ہوگی اور تائید میں ان کے شامل حال رہے گی اور ان کی سعی اور کوشش کے نتائج ہم دہان سے بڑھ کر ظہور پذیر ہوں گے۔

اور کلمہ شہسوار اس پادشاهت کرتا ہے کہ تمکین دین اور تبدیل خوف بآمن اصل میں اہی اشخاص کے لیے ہوگی جن کو اللہ اپنے نبی کا خلیفہ بنائے گا یہ نعمت عظمیٰ اولاً بالذات اہی حضرات کو عطا ہوگی اور دوسرے لوگوں کو یہ دولت ان کی بدولت اور ان کے طفیل سے ملے گی۔

۹۔ اور کلمہ دینِ محمدی اَرْتَقٰی لَہُمْ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کو اس زمانہ میں حکمین اور قوت حاصل ہوگی وہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا کیونکہ اس دین کو تمکین اور قوت دینے والا خدا تعالیٰ ہوگا اور وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا اور جس دین کو اس زمانہ میں ظہور و رواج حاصل ہوگا وہی دین حق ہوگا اور جو دین پوشیدہ رہے گا۔ وہ پسندیدہ خداوندی نہ ہوگا۔

حضرات شیعوں کے نزدیک جو دین پسندیدہ تھا وہ ہمیشہ پرشیدہ رہا اور ائمہ اہل بیت ہمیشہ تقیہ کرتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اپنے دین کے ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوئے معلوم ہوا کہ جو دین پرشیدہ رہا وہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا اس لیے کہ اگر وہ دین پسندیدہ ہوتا تو حسب وعدہ خداوندی اس کو تمکین اور قوت حاصل ہوتی اور ظاہر رہا ہوتا۔

نیز اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ حجت شرعیہ ہے اس لیے کہ وہ دین مرتضیٰ کا مصداق ہے اسی وجہ سے فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص خلفاء راشدین کے فتوے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں۔ نیز چونکہ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے

اس کا مفاد یہ ہوگا کہ بجانب اللہ لوگوں پر اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہوگی اس لیے کہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ ہم نے فلاں شخص کو وزیر اور والی بنایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے احکام کو بخار عایا پر واجب ہے۔ کیونکہ جب شرف آیت میں وعدہ کی اسناد اللہ کی طرف ہے اور بعد میں کیستند خلیفہ شرف میں بھی استخلاف کی اسناد اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا اور اس کا مقدر وہ ہوگا اور اس کا ظہور اس وعدہ کے مطابق ہوگا اور جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ مقرر کرے اس کی اطاعت بلاشبہ واجب ہے۔

۱۱۔ اور کلمہ ۱۱ کَیْبَیْدَ لَشَہْرَتِیْنِ تَبْعِدُ خَوْفَہُمْ اَمْنًا سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر دین اللہ تبدیل خوف بآمن کے کفیل اور ذمہ دار خود حق تعالیٰ ہیں اس لیے کہ ان افعال کی اسناد باری تعالیٰ کی طرف ہے اور یہ بات خلافت راشدہ ہی میں ممکن ہے۔ خلافت جابرہ اور خلافت جائزہ میں ممکن نہیں اور یہ تمام باتیں خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں علی وجہ اکمال و انکام حاصل ہوئیں جب کسریٰ اور قیصر کی سلطنتیں ختم ہوئیں تو دین اسلام کو ممکن اور مستقر حاصل ہوا اور عرب اور عجم میں دین اسلام پھیل گیا اور بلاد عرب عجم ان کے زیر فرمان آئے اور اسلام کے قدم روئے زمین میں ہم گئے اور مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نہایت مامون اور بے خوف و خطر تھے اور خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں کفر سے مقابلہ ہوا۔ یہاں تک کہ کفر اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں بدعت نے سر اٹھایا اور خارجیوں کا فتنہ ظاہر ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بدعت کو خوب ذلیل اور رسوا فرمایا حتیٰ کہ اسی جہاد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اور شیعیت اور انہیت کے فتنہ کا آغاز بھی حضرت علی ہی کے زمانہ میں ہوا مگر چونکہ یہ فتنہ خارجیوں کے فتنہ کی طرح ظہور پذیر نہ ہوا تھا۔ اس لیے حضرت علی نے حکم کلاں کے مقابلہ کی ضرورت نہ سمجھی بلکہ یہ کافی سمجھا کہ برسر منبر اپنے خطبات میں شیخین کے فضائل اور مناقب بیان فرمائیں اور لوگوں کو یہ خوب سمجھا دیں کہ امت میں شیخین سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں۔ سوا اللہ افضلیت شیخین کے مسئلہ کو بھی اس قدر واضح فرمائے کہ حضرات شیعہ کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی بغرض یہ کہ خارجیت اور شیعیت ان دونوں متقابل بدعتوں کا خاتمہ فرمائے اور شریعت میں باب البغاة یعنی باغیوں کا باب تشنہ اور محتاج تھا۔ باغیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے حضرت عثمان اور حضرت علی کے طرز عمل نے اس باب کی تفصیل کر دی۔

شیخین کے زمانہ میں قتال کفار کے مسائل کی توضیح اور تشریح ہوئی۔ جزیرہ اور خراج کے مسائل معلوم ہوئے اور خنین دین حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانہ میں قتال بغاۃ کے مسائل کی تشریح اور تفصیل ہوئی اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عثمان اور حضرت علی نہ ہوتے تو ہم کو بغاۃ یعنی باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے طرز عمل نے مسائل بغاۃ کے استخراج اور استنباط میں فقہاء کرام کی رہنمائی کی۔

الفقہ نعمت خلافت بالاصالت چار بار ذکر ملی اور تمام صحابہؓ اس میں شریک رہے اور حسبِ یاقوت اس سے پہرہ ور ہوئے۔ یہ سب عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ کہ خلفاء ثلاثہ کی طرح حضرت علیؓ کی خلافت بھی خلافتِ راشدہ تھی اور ان کو تکمیلِ دین حاصل تھی اور حضرت معاویہؓ سے جو اختلاف تھا وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے براہِ نہ شکر نسبی تھی۔ کفر کے مقابلہ میں سب ایک تھے۔

اور حضراتِ شیعہ کے نزدیک حضرت علیؓ کو تکمیلِ دین حاصل نہ تھی اور نہ ان کو کفار کے شر سے امن حاصل تھا وہ ہمیشہ دشمنوں سے ڈرتے اور بڑے سبے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اور اپنے اصل مذہب کے اظہار پر کبھی قادر خمیں ہوئے اور اپنے دورِ خلافت میں متعدد کی علت اور ترویج اور جمعہ کی اذانِ ثانی کی مانعت کا فتویٰ نہ دے سکے اور جو احکامِ قرآنی متروک ہو چکے ان کو جاری نہ کر سکے اور حضرت سید فک کے وارثوں کو لحد نہ دلا سکے، حتیٰ کہ اصل قرآن کو بھی ظاہر نہ کر سکے بلکہ جو قرآن شیخینؒ نے جمع کر دیا تھا اس کی تلاوت کرتے رہے اور نمازوں میں بھی اسی کو پڑھتے رہے اور جو قوانین خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری ہو چکے تھے اسی کے پابند رہے۔ روایاتِ شیعہ کی بناء پر حضرت علیؓ کو تکمیلِ دین حاصل تھی اور نہ امن حاصل تھا اور جو خلافت ان کو ملی تھی وہ برائے نام تھی اور باقی اثنا عشر کو دوسرے سے حکومت ہی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے شیعوں کے شہید ثانی قاضی نور اللہ شومتری نے علامہ ابنِ رومہ بھائی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر متعدد حلال تھا اور حضرت عمرؓ نے بعض اپنی رائے سے اس کو حرام کر دیا تھا تو حضرت امیرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں کیوں نہ اس کی علت کا اعلان فرمایا۔ اس اعتراض کے جواب میں قاضی نور اللہ شومتری احتیاقِ الحق میں کہتے ہیں۔

والحاصل ان امرا لخلافة ما حصل
اليه الا بالاسم دون المعنى وحكان
عليه السلام معارضا منازعا مبهقضا
في ايام ولايته وكيف يامن في ولايته
الخلاف على المتقدمين عليه وكل من
بايعه وجمهورهم شيعة اعدائه
ومن يري انهم مضوا على اعدل
الامور وافضلها وان غا سية
امر من بعدهم ان يتبع طرائقهم
ويقتضى اثارهم۔

حاصل یہ کہ حضرت امیرؓ کی خلافت برائے نام تھی۔ خلافت کا نام تھا معنی اور حقیقت نہ تھی زیادہ
خلافت کے لوگ ان سے معاوضہ اور مناقشہ کرتے
تھے اور وہ مبغوض تھے اپنے زمانہ خلافت میں
اپنے پیش رو خلفاء کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے
جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ
سب ان کے دشمنوں کے گردہ تھے اور ان کا
عقیدہ یہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ نہایت عدل و انصاف
اور افضل حالت میں گزرے اور ان کے بعد
آئے والے خلیفہ کی اتہانی معراج یہ ہے کہ
قدم بقدم ابھیں کے راستہ پر پلے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؓ کو بھی تکمیلِ دین حاصل تھی مگر شیعوں کے نزدیک
حضرت علیؓ کو کوئی تکمیل حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دین شیعہ اس زمانہ میں بھی معنی رہا اور حضرت امیرؓ کو تفسیر ہی کرنا پڑا۔

اور برسرِ منبرِ یحییٰ کی تعریف کرنی پڑی اور علیؑ ہذا شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ کو کفار کے شر سے بھی اس حال نہ ہوا، امیرِ معاویہؓ ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہے اور اکثر ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۲۔ اس آیت میں آنے والے خلفاء کی طرح اور شناس ہے کہ وہ مدعے زمین کی بادشاہت اور سلطنت ملنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے ہوں گے اور وہ اس عبادت میں سرتاپا امداد اور اخلاص ہوں گے لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ یعنی ان کی عبادت میں ذرہ برابر شرک جلی اور شرک غلی کا شائبہ بھی نہ ہو گا وہ اللہ کے تخلص اور تخلص بندے ہوں گے ان کا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہو گا دنیا کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہو گا، اس مدحیہ جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نہ منافق تھے اور نہ وہ مرتد ہوئے، لہذا اب اس خبر کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں رہی کہ یہ کہہ سکے کہ صحابہ آپؐ کی زندگی میں منافق تھے یا آپؐ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے انعامِ خلافت کا وعدہ انہیں لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کا ایمان اور اخلاص بارگاہِ خداوندی میں مسلم ہے، عرض یہ کہ اس جملہ نے یعنی جملہ يُعْبُدُونَ نے صحابہ کے ارتداد کے احتمال کو بڑا اور زیادہ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری حال تک فہر دے دی ہے اور اللہ کا علم اور اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔

۱۳۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اس آیت میں جو لفظ کَفَرَ واقع ہوا ہے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر حقیقی اور ارتداد کے معنی مراد ہیں کہ جو شخص اسلام کے اس عظیم الشان اور بے مثال غلبہ کو دیکھ کر بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہوا اور کفر رہا قائم رہے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق اور بدکار ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کفر سے ناشکری کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ان کی ناشکری اور ناکامی کرے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے اور بدکار ہے جو مفسرین نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ کا مصداق اعداءِ خلفاء ہیں جنہوں نے اس نعمت کا کفر کیا۔ اور آیت اختلاف کے اخیر میں یہ لفظ خلفاء ماثدین کی خلافت کی حقیقت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت موعودہ حق تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا شکر واجب ہے اور جو شخص اس نعمت کی ناشکری اور ناکامی کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکری کرنے والے قاتلینِ عثمانؓ ہیں۔ اول کفرانِ نعمت کے مرتکب خوارج اور نواصب ہیں جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر فوج کیا اور ان کے بعد یہ فرقہ امامیہ ہے جو ہمیں خلافتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں عرض یہ کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی اصل فاسق یہی خوارج اور دافض ہیں، اور قاتلِ خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث اور قاتلِ حضرت امیرؓ ہیں جو اس نعمت کے کفران میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے سرا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقون کہا گیا ہے اس کے اصل مصداق خوارج اور دافض ہیں اس نعمتِ عظمیٰ کے کفران اور ناشکری اور ناکامی میں اصل فاسق یہی لوگ ہیں ان کے برابر اور کوئی فاسق نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا۔ وہ پورا کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اور حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے اخیر زمانہ تک اس قائم رہا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس نعمت کا کفران کیا اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تکریر عظیم پیدا کر دیا اور موجودہ حالت کو تبدیل کر دیا اور غوث کبیرؒ پر مستط کر دیا۔

(ازالۃ الخفاء)

۱۴- وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

شرح آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بنا پر استخلاف کا وعدہ فرمایا اب اخیر صحت میں پھر عبادت اور اعمال صالحہ اور اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں اور اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ اگر دینی اور دنیوی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔

۱۵- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ الْبَارُ

اس آیت میں منافقین کو تہدید ہے کہ تم ان باتوں کو جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ محال نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کے پکڑنے سے عاجز نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے متبعین کو روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ملے گی اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاتِ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفًا وَعْدًا رُّسُلَهُ۔ مَا يُمْدِدُ الْقَوْلُ لَدَيَّ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے وعدہ کو کوئی شخص غصب کرے یا اس کی مخالفت کر سکے۔ قال اللّٰه تعالیٰ وَكَمْثُ كَلِمَةٍ وَبَدَقَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا يَبْدِيلُ كَلِمَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اس لیے کہ وعدہ خداوندی ایک امر تکوینی ہے۔ جس کی مخالفت عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ البتہ امر تشریعی میں حکم خداوندی کی مخالفت ناممکن ہے جیسے کسی کو حکم ہو کہ نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ ورنہ اگر وعدہ خداوندی میں غصب ممکن ہو تو معاذ اللہ خدا کا مغلوب ہونا اور شخص خاص کا غالب ہونا لازم آئے گا اور یہ قطعاً محال ہے۔

عرض یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے وعدہ فرمایا تھا وہ حرفہ عرف خلافت راشدین کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور اگر بالفرض والتقدير خلفاء راشدین کی خلافت۔ خلافت موعودہ فی القرآن کا مصداق نہ تھی تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں فرمایا۔ اور نہ آئندہ اس کے ایفاء کا کوئی امکان ہے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ صحابی سے تھا اور وہ گزر گئے۔

خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جو فتوحات بلاوجہم و شام حاصل ہوئیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سعادت سے لے کر اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور وہ تالیف قلوب اور تمکین و توسیع دین متین علیٰ وجہ الکمال والتمام جس کا عشر عشر کسی دین و ملت کو نصیب نہیں ہوا انہیں حاصل ہوئی ہیں اگر ان بزرگان دین کی خلافت۔ وعدہ الہی کا مصداق نہ تھی تو بتلایا جائے کہ پھر اور کس کی خلافت وعدہ الہی

کا مصداق بن سکے گی۔ خاص کر خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں اہل اسلام دینی اور دنیوی ترقیات کے لحاظ سے ادب کمال کو پہنچے۔ احکام شریعت جاری ہوئے۔ اسلام سر بلند ہوا اور کفر سرنگوں ہوا۔ اور کفار ذلیل و خوار ہوئے اور اہل اسلام کے باج غوار بنے اور جہاد کا بازار گرم ہوا اور ملک کے ملک مسلمانوں کے زیر نگین آئے اور وعدہ استخلاف سے جو عرضی قہی کہ دین اسلام سر بلند ہو اور دنیا پر حکمران ہو یہ عرضی خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت میں خوب حاصل ہوئی۔ اگر ان حضرات کی خلافت کا ذیہاد ظالمہ اور جابرہ اور خاصہ ہوتی تو یہ دینی اور دنیوی ترقی ان کو حاصل نہ ہوتی اور دل و جان سے لوگ ان پر متفق نہ ہوتے۔ اِنَّ اُمَّتًا لَا يَتَّبِعُ دِي الْاَقْوَمِ الْمَظْلَمِيْنَ اور کسی کا یہ خیال کرنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مثنوع میں خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفاء ثلاثہ سے ناراض رہے۔ سو اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ان کے برخلاف ان کے ساتھ خلوص اور اتحاد اور ساری عمر بیخ وقتہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا روایات متواترہ سے ثابت ہے اور اس سے زیادہ اتحاد اور ارتباط کی کیا دلیل ہوگی کہ حضرت علیؑ نے اپنی صاحبزادی کا حضرت عمرؓ سے نکاح کر دیا جو باتفاق حضرت شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

نیز فریقین کی کتابوں سے یہ امر اتفاق ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام احکام اور سنن کو جاری اور باقی رکھا کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری تھیں پس اگر خلفاء ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکام بطلت تھے تو حضرت علیؑ پر ان کی تائید قطعاً حرام تھی کیونکہ بدعت کی تائید باتفاق فریقین موجب لعنت ہے اور بدعتی کی تعظیم اسلام کے دھولنے کی سعی اور کوشش ہے اہل سنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان تمام خرافات سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں اہل سنت کا یقین ہے کہ حضرت علیؑ بلاشبہ شیر خدا تھے۔

بغرض محال وہ اگر خلفاء ثلاثہ کو کافر اور منافق سمجھتے تو مدینہ سے ہجرت کر جاتے مگر کافروں کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ نہ بنتے معلوم ہوا کہ اس قسم کی روایتیں دشمنان اہل بیت کی ساختہ اور پرداختہ ہیں۔

خاتمہ کلام وفد لکۃ المرام

بحمدہ تعالیٰ آیت اختلاف کی تفسیر سے فراغت ہوئی اب ہم شیعوں پر محبت پورا کرنے کے لیے جناب مستطاب مشکل کشائے دارین حضرت ابو الحسنین یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام معرفت الیام پر اس کو ختم کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک خلفاء ثلاثہ اس وعدہ الہی کے پختے مصداق ہیں اور سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کلام صداقت نظام اور حقیقت الیام کو گوش دل سے سنئے۔

چنانچہ بیخ البلاغت میں (جو شیعوں کی اعلیٰ ترین کتاب ہے) مذکور ہے کہ جب عمر بن الخطابؓ نے اہل فارس کی لڑائی میں جلنے کے لیے حضرت امیرؓ سے مشورہ کیا تو حضرت امیرؓ نے جواب میں یہ عبارت ارشاد فرمائی۔

ان هذا الامر لم يكن نصرته
ولا خذلانه بكثرة ولا قلّة
وهو دين الله الذي اظهره
وجنده الذي اعزّه وايدّه
حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع
ونحن على موعود من الله تعالى
حيث قال وعد الله الذين آمنوا
ومكثوا وعملوا الصالحات
الى اخر الآية فانه منجز
وعده وناصر جنده الى

(تفسير ص ۳۰۰ باب مفتي در امامت
وازالة الخفاء ص ۱۰)

بے شک اس دین کو فتح لشکر کی کثرت سے
نہیں ملی اور نہ لشکر کی قلت سے اس کو
شکست ہوئی بلکہ یہ دین خدا کا دین ہے جس
نے اس کو غلبہ عطا کیا اور لشکر اسلام اللہ کا لشکر
اور اس کی فوج ہے کہ خدا نے اس کو عزت اور
قوت دی یہاں تک کہ یہ دین چنچا جہاں تک
پہنچا اور ظاہر اور روشن ہوا۔ جیسا کہ ظاہر اور
روشن ہوا اور ہم خدا کے وعدہ پر ہیں جیسا کہ
اس نے قرآن عزیز میں اہل ایمان سے خلافت
اور تمکین دین اور اس کا وعدہ کیا ہے جو اس
آیت یعنی وَعَدَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اَمْثَلُكُمْ
میں مذکور ہے پس اللہ اپنے وعدہ کو پورا اور
اپنے لشکر کی مدد کرے گا یعنی ان کو غلبہ اور
فتح دے گا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خلافت فاروقی خلافت
موجودہ فی القرآن کا مصداق ہے اور نیج ابلاغت کے تمام شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کا مقدر
آیت اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔

حضرات شیعہ کے اعتراضات شیعہ اور ان کے جوابات

حضرات شیعہ نے اس آیت میں انتہائی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی تاویل کر دی جائے کہ آیت کے خلاف ثلث
کی خلافت ثابت نہ ہو۔

استخلاف سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی زمین میں رہنا۔ اصطلاحی معنی یعنی خلافت
نبوت مراد نہیں۔

تاویل مآول

زمین میں رہنے کا حق تو کافروں کو بھی ہے۔ وعدہ اختلاف کے لیے مؤمنین صالحین
کو کیوں مخصوص کیا اور وعدہ اختلاف میں ایمان اور عمل صالح کی قید کیوں لگائی گئی۔
جواب
دوم یہ کہ الفاظ قرآن کو معانی شرعیہ سے ہٹا کر معانی لغویہ پر محمول کیا جائے تو تمام شریعت مدہم برہم ہو جائے
پھر جہاں کہیں قرآن میں لفظ ایمان کا آیا ہے اس کو تصدیق لغوی پر محمول کریں اور لفظ صلوة کو دعا پر اور لفظ

ج کو قصد کے معنی پر محمول کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارہ میں جہاں کہیں لفظ خلافت اور لفظ امامت آیا ہے اس کو بھی معنی نفوی پر محمول کریں بلکہ معاذ اللہ اگر خواہج یہ کہیں کہ قرآن میں امام کا لفظ کافروں کے مقتداء اور پیٹرا کے لیے آیا ہے لَقَاتِلُوا أَرِثَةَ الْكُفَّيْنِ - وَجَعَلْنَا هُمْ آيَةً يَذْكُرُونَ إِلَى الْآخِرَةِ -

تو حضرات شیعہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اور حضرات شیعہ جو اس حدیث کے ساتھ تسک کرتے ہیں یا علی انت خلیفتی نے علیؑ میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ اس حدیث میں بھی خلیفہ کو معنی نفوی پر محمول کیا جائے نیز اگر اختلاف کو معنی نفوی پر محمول کیا جائے تو آیت میں ایمان کی قید جثٹ ہوگی۔ کیونکہ کفار کو بھی زمین پر توطن حاصل ہوتا ہے۔

آیت میں وعدہ مومنین صالحین سے ہے اور خلفاء ثلاثہ کا مومن ہونا بھی تسلیم نہیں۔

تاویل دوم

صالح ہونا تو بعد کا درجہ ہے۔

جواب خلفاء ثلاثہ کا مومن کامل بلکہ اہل ایمان کا سرتاج ہونا ایسا قطعی اور بدیہی مسئلہ ہے جس میں کسی کلمہ گو کو ہلنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ خلفاء کے اوصاف میں یہ فسر پایا یُغِيْبُ ذُو كُنْیَ لَا يُنْشِرُ كُنْیَ بِمَا شِئْنَا یہ جملہ خبریہ ہے جس میں خلفاء کے اوصاف کی خبر دی گئی ہے اور اس جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مخلصین ہوں گے ان کی عبادت اور اطاعت میں ذرہ برابر شُرک کا شائبہ نہ ہوگا اور جب خلفاء کا عبادت مخلصین سے ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات نفوس قرآنیہ سے ثابت ہے کہ عباد مخلصین پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى اِنَّ عِبَادِي لَكُنْیَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّ اَلَا عِبَادَیْ لَكَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصِیْنَ۔

پس حق تعالیٰ نے خلفاء کے اوصاف میں جملہ یُغِيْبُ ذُو كُنْیَ لَا يُنْشِرُ كُنْیَ بِمَا شِئْنَا اس لیے زیادہ فرمایا تاکہ کسی کو صحابہ کے بارے میں نفاق اور ارتداد کا احتمال بھی باقی نہ رہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جب ان کے اعلاص کی شہادت دی اور ان کے جاری کردہ دین کو اپنا پسندیدہ قرار دے دیا تو اب نفاق اور ارتداد کے احتمال کی بیخ و بنیاد ہی اکھر گئی کیونکہ اس جملہ میں حق تعالیٰ نے ان کے اظہار حال تک کی خبر دے دی جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔

آیت اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلفاء ثلاثہ

تاویل سوم

مہاجرین اور انصار کے مشورہ سے خلیفہ بنے ہیں خدا نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔

جواب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا وہی مطلب ہے جو كُنْیَ كُنْیَ ذُو كُنْیَ وَاِیَّاكُمْ اور اَطَعْتُمْهُمْ حَتّٰی جُوعٍ کا مطلب ہے چونکہ تمام اسباب و وسائل بھی خدا ہی کے

پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے اسباب و ذرائع سے جو رزق ملتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا رزق سمجھا جاتا ہے البتہ جو نعمت بندہ کو ایسی حاصل ہو کہ جس میں اس کے کسب اور اختیار کو دخل ہو وہ ظاہراً بندہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جس نعمت میں ظاہری اسباب کا بالکل دخل نہ ہو وہ نعمت حق تعالیٰ کی طرف منسوب

نیز خلفاء راشدین کے دور حکومت میں حکومت و سلطنت کا تمام کارخانہ قانون شریعت کے مطابق چلا جبکہ اور خراج تمام محصولات ملکی اور تقسیم غنائم اور جہادات اور ملکی فتوحات سب شریعت کے مطابق کیا گیا۔ ذرہ برابر کتاب و سنت سے عدول نہیں کیا گیا۔

نیز تمام روئے زمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بادشاہتوں پر منقسم تھی۔ کسریٰ اور قیصر۔ روئے زمین میں سب سے بڑے فراروا بھی دو تھے اور باقی لوگ اور فراروا الہی دو میں سے کسی کے ماتحت اور اس کے باجدار تھے۔ پس خلفاء راشدین کا ان دو بادشاہوں کو شکست دے دینا درحقیقت تمام روئے زمین کی فتح کے مترادف اور ہم معنی تھا۔ پس کیا ابوبکر و عمر کا دس بارہ سال کی مدت میں باوجود بے سروسامانی کے آدمی آدمی دنیا کی دو منظم طاقتوں کو جن کی مال و دولت اور قوت و شوکت میں روئے زمین پر کوئی نظیر نہ تھی بیک وقت ان کو شکست فاش دے دینا اور ان کے غزائوں اور مال و دولت اور جواہر است کو لاکر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دینا اور مسجد کے پرانے، وسیعے پر بیٹھ کر فقراء مسلمین پر ان کو تقسیم کر دینا کیا یہ اس کی دلیل قطعی نہیں کہ تائید فیہی ان کے ساتھ ہے اور حق شائع نے نبی اُمّی فداہ نفسی و امی سے جو وعدے کیے تھے کہ تیرے خادموں اور غلاموں کو داؤد اور سلیمان اور داؤد و القریٰ جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ ہلے خداوندی ابوبکر و عمر و عثمان کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ (دیکھو قرۃ العین ص ۲۲۲)

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق   گر میری توفیر د این سبق
چاکر انت شہر با گیرند وجاہ   دین تو گیرد راہی تا بجاہ

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا اور نواحی عرب میں جو بت پرستی رائج تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا غیر جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور حجر کے مجوسی اور نواحی شام کے کچھ عیسائی جو یہ گوار ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں فارس کے کچھ علاقے ابوبصریٰ اور ملک شام کے کچھ علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فادوق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام ملک شام اور تمام ملک مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شوکت و اقبال کچھ نہ ملا اور قیصر روم نے ہتیرے ہاتھ پیر مارے لیکن سوائے قصور طالع کے کچھ نہ دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے بے شمار غزلنے اور بے حساب اسباب مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقالم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور بے خوف و خطر توحید حق پھیل گئی اور کفر و شرک اور مجوسیت اور جیسانیت کا بعض جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقبور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اندلس اور قیردان اور بحر عجم تک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہو گیا۔

اور سترہم میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کسریٰ مارا گیا اور کسریٰ کی سلطنت کا نام نشان

ہی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خراج مدینہ منورہ آنے لگا۔

حاصل کلام یہ کہ حسب وعدہ خداوندی اتنے قلیل عرصہ میں اتنی بڑی بڑی اور مضبوط اور پائیدار سلطنتیں جو صد ہا سال سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں اور فوج اور غنائوں کی جن کے پاس کسی نہ تھی وہ ان بین درویشوں اور مسجد نبوی کے اماموں (ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) کی بے سروسامانی فوجوں کے ہاتھ ختم ہوئیں۔

اور مسجد کے بوریلے پر بیٹھ کر ان سلطنتوں کے غزالے فقیروں میں تقسیم کیے گئے اور ہر بستی اور ہر شہر میں اسلام کا ڈنک بج گیا اور ملک سے بے حیائی اور بدکاری اور دق و دسروہ اور شراب خواری کا خاتمہ ہوا۔ اس طبع حق جل شانہ کا وعدہ پورا ہوا کہ حضور پُر نورؐ کے خادموں کو ایسی آسمانی بادشاہت عطا ہوئی کہ جس سے دین و اسلام کو تمکین اور استحکام حاصل ہوا اور تائید آسمانی اور اقبال نبوی اور غلبہ اسلام اور ذلت و رسوائی مخالفین و ملحدین اسلام کا دنیا لے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور علماء یہود و نصاریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بلاشبہ یہ خلافت راشدہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی سلطنت کا نمونہ ہے اور کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ رَمَتْ قَبْلِهِمْ کَايَها مطلب ہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت کے مشابہ اور ہمرنگ ہوگی اور یہ سب بمناسب اللہ تھا اور دائرۃ اسباب سے بالا اور برتر تھا۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں اگرچہ کوئی ملک فتح نہیں ہوا، مگر کفر اور کافر کی یہ تمام مجال نہ ہوئی کہ اسلام کی طرف کوئی نظر بد سے دیکھ سکے۔ حضرت معاویہؓ کو اگرچہ حضرت علیؓ سے اختلاف تھا مگر کفر اور کفر کے مقابلہ میں دونوں ایک تھے، دو بھائی اگرچہ باہم کچھ اختلاف رکھتے ہوں مگر دشمن کے مقابلہ میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ

اے ایمان والو! : پردہ انگلی ہٹ کر آئیں تم میں سے جو تمہارے

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

ہاتھ کا مال ہیں۔ اور جو نہیں پہنچے تم میں مثل کی حد کے تین

مَرَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

بار - فجر کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے

الْعِشَاءُ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

بیچے ، یہ تین وقت کھانے کے ہیں تمہارے کچھ عشاء نہیں تم پر نہ ان پر

جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طُفُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى

ان کے بیچے ، پھر اسی کرتے ہو ایک دوسرے پاس

بَعْضٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

یوں کہوتا ہے۔ اللہ تمہارے آگے باتیں ، اور اللہ سب جانتا

حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

ہے حکمت والا۔ اور جب پہنچیں لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پردہ انگلیں

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

جیسے پہلے رہے ہیں ان سے اگلی۔ یوں کہول سنانا ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

تم کو اپنی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

حکم یازدہم متعلق بہ استیذان

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا لَكُمْ مَنَاسِكُ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
(رابطہ) آغاز سورت میں عفت و عصمت و آداب معاشرت کے متعلق احکام کا ذکر تھا جن میں ایک حکم استیذان کا تھا کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اب پھر انہی احکام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان آیات میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے اور شروع سورت میں جو اجازت لینے کے احکام مذکور تھے وہ اجنبیوں کے متعلق تھے کہ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی، اب یہ آیتیں اسی گزشتہ حکم استیذان کا تتمہ اور تکملہ ہیں کہ جو لونڈی اور غلام اور نابالغ بچے گھر میں رہتے ہیں۔ تین وقتوں میں ان کو بھی تمہارے کمرہ میں اجازت لے کر آنا چاہئے۔ یہ اوقات غلوت و استراحت کے ہیں۔ بسا اوقات انسان سے سوتے وقت اس کا کپڑا اتر جاتا ہے اور متر کھل جاتا ہے۔ لہذا ان تین اوقات میں غلاموں

اور کنیزوں کو بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونا چاہیے۔ باقی اوقات میں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت لے کر آیا کریں تم سے وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی روڈی اور غلام اور وہ لڑکے جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے وہ عین وقت میں تم سے آنے کی اجازت لیا کریں یعنی تین وقتوں میں بغیر اجازت لیے تمہارے پاس نہ آیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اللہ دوسرے پھر کے وقت جب تم قیلو کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ تخلیہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔

اس لیے ان تین وقتوں میں بغیر اجازت لیے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور بعد ان تین وقتوں کے بغیر اجازت لیے تمہارے پاس آنے میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کیونکہ وہ تم پر گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی بکثرت اور بار بار تمہارے پاس آتے جلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس اس لیے ہر دفعہ میں اجازت لینے میں دشواری ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ اللہ اللہ بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور جب تم میں سے لڑکے حد بلوغ کو نہیں پہنچے یعنی بالغ ہو جائیں یا قریب بلوغ ہو جائیں تو تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے جملہ اوقات میں اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکا جب تک نابالغ ہے تو تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بغیر اجازت لینے اندر آ سکتا ہے اور جب حد بلوغ کو پہنچ گیا تو پھر اس کا حکم انہی مردوں جیسا ہے جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کا حکم پیشتر آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا** یا ایہذا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیری بیوتکم حتی تستأذینوا کی حد تک میں گزر چکا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتیں جن کو توقع نہیں بیاہ کی اُن پر

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

کرن گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں اپنا

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سنکار۔ اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کو۔ اور اللہ سب سنتا

عَلَيْمٌ

ہے جانتا۔

حکم دوازدہم متعلق بہ تشر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا.... إِلَى..... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(رابطہ) شروعِ سورت میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کما قال تعالیٰ لَا يَتَّبِعُنَّ
زِينَتَهُنَّ۔ اس بات میں بڑی عورتوں کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس درجہ تشر ضروری
نہیں جتنا کہ جوان عورتوں کے لیے تشر ضروری ہے۔ عورت کا جب زمانہ شباب گزر گیا اور بڑھاپے کی اس
منزل کو پہنچ گئی کہ نکاح کی اس کو حاجت نہ رہی تو ایسی حالت میں اگر وہ اپنے گھر میں تھوڑے کپڑوں میں بھی
رہے تو درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ پردہ رکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جن کو نکاح کی
امید نہیں رہی اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ناند کپڑے اتار کر رکھ دیں۔
جیسے چادر اور برقع۔ بشرطیکہ وہ اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں یعنی چادر اور برقع کے اتار
دینے سے مقصود غیر مردوں کو اپنے محاسن کا دکھانا نہ ہو تو پھر زائد کپڑے اتار دینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر
وہ اس سے بھی بچیں، یعنی اپنے زائد کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا جل جلالہ
والا ہے۔ یعنی ان کے قول کو سنا ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

بیس اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ ٹکڑے پر تکلیف،

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

اور نہ بیمار پر تکلیف، اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھانے اپنے

تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا

أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے،

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے

أَخْوَالِكُمْ وَأَبْيُوتِ خَلِيتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ

اموں کے گھر سے، یا اپنی غار کے گھر سے، یا جس کی کنجیوں کے مالک ہونے ہو

أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا

یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ

جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا

مل کر یا جدا

حکیم سیزدہم متعلق باہمی اکل و شرب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ حَرْجٌ ..... إِلَى ..... أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (ربط) گوشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے وہ آداب معاشرہ سے متعلق تھے اب آیات میں باہمی اکل و شرب کے آداب کو بیان کرتے ہیں جب حق جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں باہمی ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ تو مسلمانوں نے احتیاط کی بنا پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھروں کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور خیال کیا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر کا کھانا حلال نہیں حتیٰ کہ اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں نے بھی اپنے اعزاء و اقارب کے گھر جانے میں تنگی محسوس کی اور خیال کیا کہ شاید ہماری معذرتی اور ہماری بیماری دوسروں کے لیے باعثِ گرائی ہو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا۔ نہ نابینا پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے اور نہ مریض پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر کچھ گناہ ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ اس میں اپنی و خیال اور آل اور لاد کے گھر بھی آگئے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چھو بیویوں کے گھروں سے یا اپنے خاٹوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی جن کے تم متولی ہو اور وہ مکان تمہارے زیر تصرف ہوں مثلاً کسی نے تم کو اپنے مکان کا وکیل اور متولی اور محافظ بنا دیا ہے اور بقدر ضرورت تم کو اس سے کھانے کی اجازت دی ہے یا اپنے دوست سے

ملے، یہ قید اس لیے لگائی کہ صدیق، صدق سے شوق ہے جس کے معنی سچے دوست کے ہیں یا کسی دوست کو لغت میں صدیق نہیں کہتے۔

کے گھر سے جو تمہارا سچا دوست ہے جسے تمہارے کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور تمہارا جانا اس پر شاق اور گراں ہو گا۔ تو ان لوگوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی منافقت نہیں یہ کھانا حق کھانا نہیں جسکی اللہ تعالیٰ نے لایا ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا﴾ میں منافقت کی ہے۔ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اس بارے میں رخصت اور وسعت ہے تنگی کی ضرورت نہیں۔

لیز بعض معذور مشائخ نابینا اور فلکڑا تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانے سے گھبراتے تھے کہ شاید ہماری بعض حرکات اور اطوار سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور بعضوں کو واقعی ان کے ساتھ کھانے سے دشت ہوتی تھی نیز بعض نومنیں کو غایت اتفاق کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ایسے معذوروں کے ساتھ کھانے میں ہم سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے اس لیے کہ نابینا کو سب کھانے نظر نہیں آتے اور بیمار آدمی بہت آہستہ کھاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں ان کی حق تلفی ہو جائے اس بنا پر ان کے ساتھ کھانے میں احتیاط ہوتے تھے اور بعض مرتبہ یہ صورت پیش آتی تھی کہ کوئی معذور ماور بیمار کسی کے پاس ملنے گیا اور وہ شخص اس معذور کو اپنے باپ یا بھائی جیسا یا بھوپہا یا غار کے گھولے جاتا تو ان معذروں کو یہ خیال گزرتا کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور یہ ہم کو دوسروں کے گھولے جا رہا ہے اور ساتھ جانے میں تامل کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے تمام خیالات کی اصلاح کر دی اور بتلا دیا کہ اللہ کی طرف سے وسعت ہے لہذا تم اپنے اوپر تنگی نہ کرو۔ تندرستوں کو مریموں سے اور مریموں کو تندرستوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں اور خویش واقارب کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

لیز بعض انصار پر جو دو کرم کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ لوگ بے مہمان کے تنہا کھانا گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان پر مشقت گوارا کرتے اور مہمان کا انتظار کرتے ان کے بارہ میں آئندہ آیت اتری۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایک جگہ جمع ہو کر اور مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اور اکیلے اکیلے کھاؤ اور دل میں یہ خیال نہ کرو کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ۔ اکیلے اکیلے کھانا بھی جائز ہے مگر مل کر کھانے میں برکت زیادہ ہے۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ

پھر جب جانے لگو کہیں گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ

عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

کے ہاں سے برکت کی ستھری۔ یوں کہوتا ہے اللہ تمہارے آگے

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

باتیں، شاید تم لوجہ رکھو۔

حکم چہارم متعلق بہ سلام اہل خانہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ..... الْإِلَى ..... تَعَلَّكُمْ تَغْفِلُونَ ۝

در ربط، گزشتہ آیات میں یہ بتلادیا کہ کن کن گھروں میں کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر آداب اکل کا بیان تھا اب کسی مکان میں داخل ہونے کا ادب سکھاتے ہیں کہ جب اپنے اعزاء اور اقارب کے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو جو ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ دانہ کا آغاز دعا غیر سلامت سے موجب صد غیر و برکت ہے۔

اور اس طرح گھر میں داخل ہونا موجب غیر و برکت بھی ہے اور موجب سرت بھی ہے کہ گھر والوں نے تمہاری زبان سے دعا غیر سلامت سنی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوئے گو تو انہوں پر یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بہت غیر و برکت والی اور پاکیزہ دعا جس سے سننے والے کا دل خوش ہو جائے، یعنی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا یہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جو نہایت عمدہ اور بابرکت ہے جس کو سننے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ داخل ہونے والا میری غیر اور سلامتی چاہتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے حکموں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے آداب بتلادیئے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب

كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ

ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک

يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اس سے پردائیگی نہیں۔ جو لوگ تجھ سے پردائیگی لیتے ہیں وہی ہیں جو

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ

مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پردائیگی مانگیں تجھ سے اپنے

شَانِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن يَشَاءُ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

کسی کام کو تو دے، پروا ملے جس کو ان میں تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

اللہ سے۔ اللہ بخشنے والا ہے ہر بان ۔ مت غمراؤ بلانا رسول کا

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

اپنے اندر برابر اس کے جو بلانا ہے تم میں ایک کو ایک ۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سٹک جاتے ہیں انکے ہٹا کر ۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا کہ

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ إِلَّا

بڑے ان پر کچھ خرابی ، یا پہنچے ان کو دکھ کی مار ۔ ستنے اور

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں ۔ اس کو معلوم ہے جس

أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم

حال پر تم جو ۔ اور جس دن پھرے جا دیں گے اس کی طرف تو بتا دے گا

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ان کو جو انہوں نے کیا ۔ اور اللہ سب چیز

عَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

جانتا ہے ۔

حکم پانزدہم متعلق باادب مجلس نبوی

قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِم... إلخ۔۔۔ وَاللهُ يَكُنْ شَهِيدًا عَلِيمًا

(ربط) گزشتہ آیات میں عام مجالس کے آداب کا اور عام استیذان کا ذکر تھا اب ان آیات میں خاص مجلس نبوی کے آداب بیان کرتے ہیں کہ مجلس نبوی سے جلتے وقت استیذان و اجازت لینے کی ضرورت ہے اور آپ کے جلانے کے وقت حاضری واجب ہے اور آپ کی مجلس سے بغیر اجازت لینے آٹھ کر چلے جانا یا آپ کے جلانے پر حاضری ہونا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم اور آپ کا ادب اور احترام ایمان کا جز ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جزا میں نیست کہ کامل ایمان دار تو وہی ہیں جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے یعنی جس میں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً نماز جمعہ یا نماز عید یا جہاد یا غزوہ یا کوئی مشورہ اور اتفاقا وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں اس وقت تک آپ کی مجلس سے آٹھ کر نہیں جاتے۔

صحیح الایمان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کی مجلس سے بغیر اجازت کے آٹھ کر نہیں جاتے تھے مگر منافق لوگ آنکھ سچا کر بغیر اجازت لینے نکل جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلادیا کہ اجازت لینا صدق اور اخلاص کی دلیل ہے اور ادب اور تعظیم کی علامت ہے کہ اپنی ضرورت کو آپ کی اجازت پر موقوف رکھا اور استاد اور مرشد کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی ضروریات میں جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے پس جب یہ اہل ایمان اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں یعنی جس کو اجازت دینا مناسب سمجھیں۔ اسے اجازت دے دیں اور چاہے نہ دیں آپ کو اختیار ہے اور اجازت دینے کے بعد ان کے لیے دعا مغفرت کیجیے، اس لیے کہ اگرچہ ان کا عذر صحیح ہو لیکن آپ کی مجلس مبارک سے مفارقت میں یہ ایہام ضرور ہے کہ انہوں نے آپ کی مجلس پر کسی دوسری مجلس کو ترجیح دی گویا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پس لے کر یہ آپ ان مخلصین کے حق میں دعا مغفرت فرمائیے تاکہ آپ کی استغفار سے ان کی اس تقصیر اور کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مخلصین کی فرد گزاشت کو معاف کرنے والا اور ان پر مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم اور ادب کی تعلیم فرماتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلانے کو ایسا مت خیال کرو جیسے تم میں سے بعض بعض کو ہلتے ہیں۔ چاہے جو اب دیکھا ہے نہ دیا۔ رسول کے جلانے پر تمہیں حاضر ہونا فرض ہے جب رسول تم کو بلائیں تو سب

کام چھوڑ دو اور بیکہ کہہ کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔

دیا یہ معنی ہیں کہ تم رسولؐ کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں بعض۔ بعض کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسولؐ کو اس کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ یعنی تعظیمی لفظ سے آپکو خطاب کیا کرو۔ ہر حال میں رسولؐ کے ادب اور اس کی تعظیم کو ملحوظ رکھو اور بلا اجازت آپ کی مجلس سے ہرگز نہ اٹھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آپ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں چپے چپے کسی کی آڑ میں ہو کر منافقین کا شیوہ یہ تھا کہ جب کسی جمعہ یا جمع میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپس میں بعض بعض کی آڑ میں ہو جاتے تاکہ جب موقع ملے تو چھپ کر نکل جائیں۔

پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیئے کہ جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ کہیں دنیا ہی میں ان پر کوئی آفت نہ آپڑے یا آخرت میں ان کو دکھ کی آرنہ پہنچے۔ یہ تروید بعلوم منع غلو ہے ورنہ جمع ہونا دونوں کا جائز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت آئے اور آخرت میں بھی درد ناک عذاب ان کو پہنچے جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب کا مالک، اس لیے کہ وہی سب کا خالق ہے خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو یعنی تمہارے ایمان اور نفاق سے خوب واقف ہے اور جس دن یہ لوگ اس کی طرف ٹوائے جائیں گے یقین قیامت کے دن وہ ان کو ان کے بُرے پھلے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آگس کہ بیا فرید پیدا نہاں چوں نشناسد نہاں و پیدا بجہاں

الحمد للہ آج چہار شنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ سورہٴ نود کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ باقی تفسیر کو بھی اس احقر کے ہاتھ سے مکمل فرما اور ہمارے قلوب نور ایمان اور نور ہدایت سے منور فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما۔ آمین یا رب العالمین

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین وصلى اللہ

تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ، سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ الہ واصحابہ اجمعین

وعلینا معهم یا ارحم الراحمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الفرقان

(در بط سورۃ) یہ سورت کی ہے اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ فرقان کے معنی دو چیزوں میں فرق کرنے کے ہیں۔ اس سورت کا نام فرقان اس لیے ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایسے مضامین پر مشتمل ہے کہ جس سے حق اور باطل کے آخری فیصلہ کا علم ہو جاتا ہے اور گزشتہ سورت کا نام سورۃ نور تھا اور نور سے دو چیزوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نیز گزشتہ سورت میں نور کا ذکر تھا مثلاً نُورٌ كَيْشْكُورَةٍ رِيْقًا مَبْنِيًّا اور اس سورت میں نخل کا ذکر ہے۔ اَنْتُمْ شَرُّ الْاَلِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْاِنْفِلَاقَ اور نور نخل سے مقدم ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ نور سے مؤخر لایا گیا۔

نیز اس نام سے مشرکین کے اس شبہ کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَيُخْضِعُوهُنَّ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا قَدْ اِجْعَلْنَا كَذِبًا يَكْفُرُونَ کہ یہ قرآن دفتہ میگوں نازل نہیں کیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا متفرقا نازل کیا گیا۔ عنقریب آیت مذکورہ کی تفسیر میں جواب کی تفصیل آجائے گی۔

یہ سورت اگرچہ توحید اور رسالت اور قیامت کے مضامین پر مشتمل ہے لیکن زیادہ تر منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اول توحید کا مضمون ذکر کیا بعد ازاں منکرین رسالت کے ایک ایک اعتراض کو نقل فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور جاہل عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ موت اور قیامت کے تصور سے عقل ٹھکانے آجاتی ہے، دُور تک سلسلہ کام اس طرح چلا گیا کہ اول منکرین نبوت کے اعتراض کو نقل کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔

منکرین نبوت کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حضرات اعیانہ کے واقعات مختصر طور پر نقل کیے تاکہ منکرین نبوت ان سے عبرت پکڑیں کہ منکرین نبوت کا کیا انجام ہوا اور انکار نبوت سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں۔ اَنْتُمْ شَرُّ الْاَلِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْاِنْفِلَاقَ سے چند دلائل توحید ذکر فرمائے تاکہ مشرکین شرک سے باز آجائیں، پھر اخیر میں اہل ایمان اور اہل طاعت کی صفات اور خصالِ خیر کا ذکر فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر اپنے بُرے اعمال سے تائب ہو جائیں اور اپنے اعمال اور خصال کا ان کے اعمال اور خصال سے موازنہ کریں تاکہ ہدایت اور فضیلت اور سعادت اور شقاوت کا فسق ان کی نظروں کے سامنے آجائے۔

آیاتہا ۷۷ = ۲۵ = سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ = ۲۲ = ذِكْرُهَا ۶

سورۃ فرقان کی ہے اور اس میں ستر آیتیں اور چھ رکعات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ

بڑی برکت ہے اُس کی، جس نے اُنارافیلہ اپنے بندے پر کر رہے جہاں۔

لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۱ وَالَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

دالوں کو ڈر - اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی،

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْكِ وَ

اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا سہمی راج میں، اور

خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ۲ وَاتَّخَذُ وَا مِنْ

بنائے ہر چیز، پھر نیک کیا اس کو آپ کر۔ اور لوگوں نے پڑے ہیں

دُوْنِهٖ اِلٰهَةٌ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَهُمْ یَخْلُقُوْنَ وَلَا

اس سے دوسرے کئے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور آپ بننے ہیں اور نہیں

یَمْلِكُوْنَ لَا نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِكُوْنَ

ناک اپنے حق میں برے کے، اور نہ بھلے کے اور نہیں ناک

مَوْتًا وَلَا حَیْوةً وَلَا

مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ

نَشُورًا ۳

جی اٹھنے کے،

توحید رسالت قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - الْإِنشَاء - كَلَّا نُنشِئُهَا

(ربط) اس سورت کی ابتدا حق جل شانہ نے اپنی صفت برکت سے فرمائی اور برکت اس غیر مغلوب کو کہتے ہیں کہ جو قائم اور دائم ہو اور صفت برکت کی دلیل اور برہان میں فرقان یعنی قرآن کی تمویل کو ذکر فرمایا۔ کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور حق اور باطل میں تمیز اور فرق سے بڑھ کر کوئی برکت اور غیر کثیر نہیں اس لیے فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل کیا جس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں تاکہ فدیہ ہو تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جن وانس کے لیے عذاب الہی سے ڈانے والا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہر زمانہ میں ہر قرن والوں کے لیے ان باتوں سے ڈرانے والا ہو جو اللہ کی ناراضی اور عنت کا سبب ہیں۔

ف

للعالمین کے لفظ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت عام ہے اور آپ جن وانس سب کے نبی اور رسول ہیں یہ رتبہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے مَقْلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس وہ ذات بابرکات جس نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا وہ وہ ذات ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ اسی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی وہ ان کا خالق اور مالک ہے جس طرح چاہے ان میں تعریف کرے اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد اور فرزند نہیں بنایا کیونکہ فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اور اس کے برابر ہوتا ہے اور خدا مائت اور باری سے پاک اور منزہ ہے خدا تو بے مثل اور بے چون و چوک ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ شاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ خالق اکل ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدر غیر متناہی ہے کوئی ذہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ایسی ذات کا کون شریک اور ہمیم ہو سکتا ہے اس خالق اکل نے کائنات کی انواع و اقسام کو پیدا کیا پھر اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس سے وہ چیز نہ کم ہو اور نہ زیادہ۔ ہر چیز کی صورت اور صفت اور خاصیت الگ الگ بنائی اور ان نادانوں کو دیکھو کہ قادر مطلق اور عاجز مطلق میں فرق نہیں کرتے۔ اور ان مشرکوں نے خدا کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں کہ جو ایک چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود ایک خاص مقدار اور اندازہ پر پیدا

کیے گئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اس اندازہ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اور ہر مخلوق اپنی ہستی میں خالق کا محتاج ہے اور محتاجی خدائی کے لائق نہیں پس ان کے ہاتھ کے خود تراشیدہ بُست کہاں خدائی کے لائق ہو سکتے ہیں اور وہ خالق تو کیا ہوتے وہ تو مالکیت کی صفت سے بھی عاری اور خالی ہیں اور اس درجہ عاجز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں۔ وہ اپنے سے ضرر کے رفع کرنے کی اور اپنے لیے نفع حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حالانکہ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نافع اور ضار ہو یعنی نفع اور ضرر کا مالک ہو اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں کہ کسی میں جان ڈال دیں یا اس کی جان نکال لیں۔ موت اور حیات تو بڑی چیز ہے۔ یہ تو اپنے خواب اور بیداری کے بھی مالک نہیں سنا اے جاگنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور معبود وہ ہے کہ جو جان نکالنے اور جان ڈالنے پر قادر ہو۔ بندہ اگرچہ کسی کے قتل پر قادر ہے مگر جان نکالنے پر قادر نہیں۔ قتل اور چیز ہے اور جان نکالنا اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معبود وہ ہونا چاہیے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو خالق الکل اور مالک الکل ہو اور نفع اور ضرر اور موت اور حیات کا مالک ہو یعنی کائنات کا وجود اور عدم اس کے اختیار میں ہو اور عاجز اور بے جان کو خدائی کا رتبہ دینا کمال حماقت ہے اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء موتی کا ذکر آیا ہے سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے بلکہ حکم خداوندی پر بندوں میں پھونک مارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ مردہ باذن اللہ یعنی حکم خداوندی زندہ ہو جاتا۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا یہ ان کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندہ ہیں کہ ان کی دعا سے خدا تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ نصاریٰ نے اس قسم کے معجزات کو ان کی الٰہیت کی دلیل سمجھا اور غلط سمجھا بقول نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے تو جب یہود نے ان کو صلیب پر لٹکا یا تو وہ اپنے سے موت کا پیالہ کیوں نہ ہٹا سکے اور موت کے پیالہ کا مسئلہ تو بعد کا ہے پہلے تو مسئلہ پکڑے جانے اور صلیب پر لٹکانے جانے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے صلیب کے ضرر اور تکلیف کا پیالہ نہ ہٹا سکے اور نہ موت کا پیالہ ہٹا سکے اور صلیب پر ایلی ایلی لے آ سبقتانی کہہ کر جان دے دی، پس اس معجز اور لاچارگی کے ساتھ کسی کو معبود بنانا کمال حماقت ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے مالک نہ تھے۔ نصاریٰ کو شرمنا چاہیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا جس کو اس کے بندے پکڑ کر پھانسی دے سکیں اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے اور باذن اللہ اور بحکم خداوندی ان کے ہاتھ سے ان کی دعا کے بعد مردے زندہ ہو جاتے بذات خود تو وہ اپنی موت اور حیات کے بھی مالک نہ تھے اور جب یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کو اسی جسم منقری کے ساتھ صبح سالم زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ان کے دُکُن دیکھتے ہی رہ گئے۔ قرآن نے اسی جسم منقری کے رفع کی خبر دی۔ ہے جس جسم منقری کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور روح کو پکڑنا اور اس کے قتل کا ارادہ کرنا یہ دیرانہ اور مجنون کی برہے جیسا کہ سورۃ نسا کے اخیر میں آیت وَمَا قَتَلْنَاهُ وَمَا صَلَبْنَاهُ۔ اور۔ وَمَا

قَسَمُوا يَصِفُونَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ اس کی تفصیل گوارہی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو اپنے لیے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو اور موت اور حیات اس کے اختیار میں نہ ہو اس کو خدا کا شریک اور فرزند ٹھہرانا کمالِ ابلہی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ بِفِتْنَةٍ وَ

اور کہنے لگے جو مسکر ہیں ، اور کچھ نہیں یہ جمر جھوٹ باندھ لایا ہے اور

أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝۴

ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے۔ سو آئے بے انصافی اور جھوٹ پر ۔

منکرین نبوت کے اعتراضات اُن کے جوابات

منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا تَكْفُرُونَ ۝۱۰ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخَرُّوا سُبُكًا وَذُرُوا

اربطہ، گوشہ آیات میں توحید و رسالت پر کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کو نقل کر کے ان کے جواب دیتے ہیں، منکرین نبوت کا پہلا شبہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو آپ کا افتراء یعنی آپ کی تعریف بتلاتے تھے کہ جو آپ نے دوسروں کی امداد سے تیار کی ہے، ان نادانوں کو جبر اور ٹھکر کے مہود بنانے میں تو کوئی شبہ پیش نہ آیا اور ایک بشر کے نبی اور رسول ہونے میں ان کو شبہات لاحق ہو گئے۔ شبہات کیا ہیں۔ نادانوں اور بیوقوفوں کی جہالتیں اور حماقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان مجید حق اور باطل میں فرق اور تمیز کے لیے تیار کیا۔ نادان اندھے ہوئے اور بولے یہ کافر کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، زرا جھوٹ ہے جن کو اس شخص نے یعنی محمدؐ نے خود بنا لیا ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے یعنی اہل کتاب سے مدد لے کر آپؐ نے بنا لیا ہے اور منسوب کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں پس یہ بات کہہ کر یہ لوگ صریح بے انصافی اور کھلے جھوٹ پر آپؐ پہنچے ہیں کیا ایسا کلام جس کے مولفہ سے تمام جن اور انس عاجز ہوں اس کی نسبت یہ کہنا کہ چند یودی غلاموں کی مدد سے بنا لیا گیا ہے۔ صریح بے انصافی اور ہتھان اور طوفان نہیں تو کیا ہے اور جس کے علوم اور معارف سے دنیا و مگہ اور حیران ہے اس کی نسبت یہ کہنا کہ یہ کسی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے سراسر دودھ بے فروغ ہے آخر وہ اہل کتاب جن کی مدد سے آپؐ نے یہ کلام تیار کیا

پر مشتمل ہے جہاں عقل اور فہم کی رسائی نہیں اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ کسی کو غیب کی باتیں کھم کر دے دے اور وہ نوشتہ اس کو یاد کرادے اور ان کی اس گستاخانہ اور بے باکانہ بات کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں پر فوراً عذاب سے ہلک کر دیئے جائیں لیکن ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمجھنے والا اور مہربان ہے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔

علامہ کلام یہ کہ اس قرآن کا اخبار غیبیہ اور امر اور کنوئہ پر مشتمل ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام علام الغیب کا نازل کردہ ہے نہ کہ کسی کا سافہ اور نوشتہ ہے اس لیے کہ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ قرآن تو فرقان ہے حق اور باطل کے فرق کو خوب واضح کرتا ہے اس میں تو کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

اور کہنے لگے ۔ یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۖ كَوَلَّا أَنْزَلَ

اور پھرتا ہے بازاروں میں ۔ کیوں نہ اُترتا اس کی

إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ

ملک کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو ! یا اُترتا اس کے پاس خزانہ،

أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا ہو جانا اس کو ایک باغ، کہ کھایا کرتا اس میں سے۔ اور کہنے لگے بے انصاف،

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝۵ أَنْظِرْ كَيْفَ

تم ساتھ پکڑتے ہو یہ ایک مرد جادو مارے کا ۔ دیکھو! کیسی بھانیں

ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

تجھ پر کہاوتیں اور جگے اب پا نہیں سکتے

سَبِيلًا ۝۶ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ

راہ ۔ بڑی برکت ہے اس کی جو اگر چاہے کر دے تجھ کو اس سے بہتر

ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ

باغ نیچے بہتی بہریں ، اور کردے تجھ کو

قَصُوْرًا ۱۰ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ

محل کوئی نہیں ، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے جو کوئی

بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۱۱ اِذَا سَرَّاهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

جھٹلاوے قیامت کو اس کے واسطے آگ۔ جب وہ دیکھے گی ان کو دور جگہ سے

سَمِعُوْا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا ۱۲ وَاِذَا اَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا

نہیں گے اس کا جھٹلانا اور چلانا ۔ اور جب ڈالے جاویں گے اس میں ایک جگہ

ضَيِّقًا مُّقَرَّنَيْنِ دَعَوْا هٰذَا لِكَ ثُبُوْرًا ۱۳ لَا تَدْعُوْا الْيَوْمَ

تنگ ، ایک زنجیر میں کئی بندے پندیں گے اس جگہ موت کو۔ مت پکارو آج ایک

ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَاَدْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۱۴ قُلْ اَذٰلِكَ

مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو ۔ تو کہہ جلائیہ چیز

خَيْرًا مَّرْجَنَةً اَخْلَدِ الْتِيْ وَعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ كَانَتْ

بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ لا بدیزگاروں کو ۔ وہ ہوگا

لَهُمْ جَزَاءٌ وَّ مَّصِيْرًا ۱۵ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ۔ ان کو وہاں ہے جو چاہیں ،

خٰلِدِيْنَ ۚ كَانَ عَلٰی رَّبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۱۶ وَيَوْمَ

رہا کریں ہمیشہ ۔ ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مانگا پہنچتا ۔ اور جس دن

يَحْشُرُهُمْ وَاَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ عَاَنْتُمْ

جمع کر بلاوے گا ان کو، اور جن کو بلوچتے ہیں اللہ کے سوا۔ پھر ان سے کہے گا، یہ تم نے

أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷

پہلایا میرے ان بندوں کو، یا وہ آپ کے راہ سے !

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ

ہوئیں گے تو پاک ہے ہم کو نہ آتا تھا کہ پکڑیں تیسرے بغیر

مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ

کوئی رفیق، لیکن تو نے ان کو بہتے دیا اور ان کے

حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ

باپ دادوں کو یہاں تک کہ بھول گئے یاد اور یہ تھے لوگ کھینچنے والے۔ سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو

بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

تمہاری بات میں اب تم نہ پھیر دے سکتے ہو، نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی

وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ ذِيًّا قَدْ عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۹ وَمَا

تم میں گنہگار ہے اس کو ہم چکھا دیں گے بڑی عذاب اور جتنے

أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ

بیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا،

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

اور پھرتے تھے بازاروں میں۔ اور ہم نے لکھا ہے تم میں

لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ

ایک دوسرے کے جانچنے کو۔ دیکھیں ثابت رہتے ہو اور تیز ارے

بَصِيرًا ۝۲۰

سب دیکھتا ہے۔

منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب ۴

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَقَا لَوْ مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمَشِي بِنَالِ السَّوَابِ - لَئِي - وَكَجَعَلْتَ نَافِ ثَمَرًا.

(درابطہ) منکرین نبوت کا یہ تیسرا شبہ ہے۔ منکرین نبوت یہ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت پانچ صفتوں کے ساتھ موصوف ہے اور یہ پانچوں صفتیں نبوت کے منافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ شخص ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، پھر اس کو کیا فضیلت اور برتری کہ یہ ہمارا نبی بنے۔ سوم یہ کہ آپ کے ہمراہ خدا کا کوئی فرشتہ نہیں جو لوگوں کو آپ کی مخالفت سے ڈرائے۔ چہارم یہ کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ نہیں اترتا۔ جسے آپ لوگوں پر بے دریغ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور اپنے پیروں کو بھوک اور فاقہ سے بچائیں۔ پنجم یہ کہ اگر آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تو کم از کم آپ کے پاس ایک باغ تو ہوتا جس سے آپ بے فکری سے کھالیا کرتے، جب آپ میں کوئی شان امتیازی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خیالات ہمارے کو نقل کر کے بتلادیا کہ یہ سب نادانی اور مہالت کی باتیں ہیں اور اس قسم کے خیالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جزاء اللہ سزا کے قائل نہیں اس لیے احکام اور قوانین کی پابندی ان پر شاق اور گراں ہے۔ جب قیامت آنے لگی تو پوچھتا میں گے اور حسرتوں سے ہاتھ ملیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اخیر دَمًا اَزْ سَلَسًا قَبْلَكَ مِنْ الْخُرُسِيِّينَ۔ میں ان کے تمام شبہات کا مختصر طور پر ایک الزامی جواب دیا کہ دیکھو کہ اگلے پیغمبر بھی کھاتے اور پیتے تھے اور بشری ضرورتوں کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کسی کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تھا اور نہ کوئی باغ اور زمین دُ جائیداد کا مالک تھا۔ معلوم ہوا کہ جو باتیں تم کہتے ہو وہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں اور نہ شان نبی کے خلاف ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کہا سردارانِ قریش نے جیسے ابو جہل اور عقبہ اور امیہ وغیرہم نے کہ کیا حال ہے اس رسول کا کہ دعویٰ تو رسالت کا کرتا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور طلبِ معاش کے لیے اوروں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس کو ہم پر کیسے فضیلت حاصل ہو گئی اور یہ نبی کیسے ہو گیا یہ شخص تو ہم جیسا آدمی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتہ ہوتا خیر اگر یہ خود فرشتہ نہیں تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُتاتا گیا۔ جس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کی نبوت کی گواہی دیتا اور اس کے ساتھ جو کہ لوگوں کو اس کی مخالفت سے ڈرانے والا ہوتا یا یہی ہوتا کہ اس پر آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا تاکہ تحصیلِ معاش کے لیے بازاروں میں جانے سے مستغنی ہو جاتا اور لوگوں کو داد و دہش کرتا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی اس خصوصیت کو دیکھ کر لوگ اس کو رسول مان لیتے یا اولیٰ درجہ یہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا اور کسبِ معاش کا محتاج نہ رہتا ان لوگوں نے نبوت و رسالت کو دنیاوی ریاست پر

قیاس کیا اور نبی اور رسول میں دنیاوی امیروں اور رئیسوں کی طرح دنیاوی سامان عیش و عشرت کے طلبگار اور جو یا بنے اور ان ظالموں نے تو ظلم و ستم کی حد ہی کر دی کہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ بس تم تو ایسے شخص کے پیرو بن گئے ہو کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور وہ جکی جکی باتیں کرتا ہے اور وہ عجیب عجیب قسم کی باتوں سے تم کو اپنے جال میں چسنا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے کہ اس مدعی رسالت کو کوئی شان امتیازی حاصل نہیں، ہماری طرح یہ بھی کھانا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور جب آپ سے معجزات دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور کہیں کہتے کہ یہ شاعر ہے اور کہیں کہتے کہ کاہن ہے اور کہیں کہتے کہ مجنون ہے۔ ان کا اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کہتے وہ آپ پر منطبق نہیں ہوتا تھا کسی بات پر قرار نہیں تھا کہیں کچھ کہتے اور کہیں کچھ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی دیکھئے تو سہی کہ ان ظالموں نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بنائی ہیں جو ان کے اضطراب اور سرسبکی کی دلیل ہیں کسی بات پر ان کو قرار نہیں پس یہ لوگ حق سے ہٹ گئے پس اب راہ راست پر نہیں آ سکتے بھٹکتے پھرتے ہیں اور پریشان باتیں بکتے ہیں کسی بات پر قائم نہیں ایسے کو راہ حق کہاں ملتی ہے۔

تفصیلی جواب

یہاں تک کہ کافروں کے شبہ کا اجمالی جواب دیا، اب آئندہ آیات میں اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والا ہے وہ خدا جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر یہ مبارک کتاب نازل کی ہے وہ اگر چاہے تو دنیا میں آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے۔ جن کی کفار آپ سے فرمائش کرتے ہیں یعنی دنیا ہی میں آپ کو ایسے باغات دیدے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں اور دنیا ہی میں آپ کو ایسے عالیشان محل دیدے جو دنیا میں کسی فرمانروا نے دیکھے ہی نہ ہوں جن چیزوں کو کفار عجیب و غریب سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے ہست حقیق ہیں۔ مال و ارباب قریش نے جب حضرت رسالت پناہ کو فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے مکہ کے پتھروں کو سونا بنا دوں میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیری تعریف کروں اور شکر کروں اور اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ نے نفیری کو امیری پر ترجیح دی اس سب سے مقصود امت کی تعلیم و تفہیم تھی کہ دنیاوی ثروت فتنہ ہے اس میں نہ بڑی بلکہ آخرت کی فکر کریں۔

تنبیہ بر منشاء انکار رسالت

دبیان بعض احوال و احوال روز قیامت

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ .... اَلْیَ .... وَكَانَ رَبُّكَ بَعِیْزًا

اب آئندہ آیات میں ان منکرین رسالت اور مستحقین نبوت کے انکار کا منشاء بیان کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب پر اس درجہ متلے ہوئے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ان شبہات اور اعتراضات کا منشاء یہ نہیں کہ آپ کی شان درویشی و فقری ان کے ایمان اور ہدایت سے مانع بنی ہوئی ہے بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں پس انکار نبوت اور تکذیب رسالت کا اصل منشاء تکذیب قیامت ہے۔ ان کی نظر صرف اسی مقام دنیا پر متصور ہے ان کا گمان یہ ہے کہ عزت و کرامت کا دار و مدار اسی دنیا کی مال و دولت پر ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب و عذاب کے قائل نہیں اور حالانکہ قیامت حق ہے اور جزاء و سزا حق ہے ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک طبقہ کا نام سعیر ہے اور اس دوزخ کی صفت یہ ہے کہ جب وہ ان منکرین قیامت کو دور سے دیکھے گی۔ یعنی سو برس کی مسافت کے فاصلہ سے دیکھے گی تو ان کو دیکھتے ہی جوش غلب سے بھڑک اٹھے گی اور یہ منکرین قیامت اس جہنم کے جوش غلب کو اور اس کے چٹانے کی آواز کو دور سے سنیں گے۔ جیسے غصہ والا چٹا نا ہے اور شیر خاںا ہے، اسی طرح جہنم ان منکرین قیامت کو دیکھ کر جوش میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے گی۔ کما قال تعالیٰ رَاۤءَاۤ اَنتُمۡ رِیۡضًا سَمِعْتُمۡ اَنۡتُمۡ شَرِیۡفًا وَّ رَحٰی تَقُوۡمُۡرُ تَكَۡذِبُوۡنَ تَمۡتَرُوۡنَ اَلۡفَیۡظُ الْاٰیۡتِ۔

اور یہ منکرین قیامت جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں ڈال دیئے جائیں گے تو وہاں ہلاکت اور موت کو پکاریں گے کہ اے موت اور اے ہلاکت تو کہاں ہے یہ وقت نہایت مصیبت کا ہے تو آجاتا کہ یہ بلا ہم سے ملے اور اس مصیبت کا خاتمہ ہو۔ حاصل یہ کہ منکرین قیامت جب کسی تنگ جگہ میں ٹھونس دیئے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت اور حسرت کو آواز دیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ وہاں انواع و اقسام عذاب کی کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے غم ہوجائیں لہذا تم ہزاراں ہزار بار موت اور ہلاکت کو پکارتے رہو۔ کتنا ہی پکارو۔ تمہاری سب پکار بے فائدہ اور بے کار ہے۔

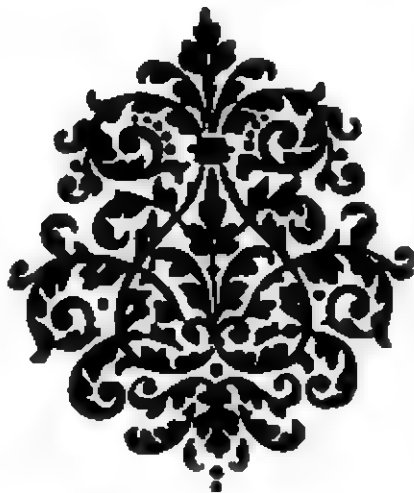
اے نبی آپ ان منکرین قیامت کو یہ حال اور حال سنا کر کہہ دیجئے کہ تم نے کذب میں کامیاب نہیں کیا اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ دولت اور مصیبت بہتر ہے جو تمہارے انکار اور کذب کا نتیجہ ہے یا وہ جنت الخلد بہتر ہے جس کا اہل ایمان اور اہل تقویٰ سے وعدہ ہو چکا ہے یہ جنت الخلد ان کے اعمال کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ ہے ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں کسی نعمت کو زوال نہ ہوگا۔ اے پیغمبر یہ تیسگر پروردگار کا ایک وعدہ ہے جو اس کے ذمہ ہے جو وعدہ کے مطابق اس سے مانگا جائے گا۔ اہل ایمان اس سے درخواست کریں گے رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اور لڑتے بھی اہل ایمان کے لیے درخواست کریں گے رَبَّنَا وَادْخُلْنَا جَنَّاتٍ الَّتِي وَعَدْتَ لَنَا۔

اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن مشرکوں کی طاعت اور ندامت کا بیان ہے اور اے نبی آپ ان کالوسوں کے سامنے اس دن کا ذکر کیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ میدانِ حشر میں سب کو جمع کرے گا پھر ان معبودوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہِ حق سے گمراہ ہوئے تو وہ معبودین عرض کریں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو شریک سے پاک اور منزہ ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا، ہم تیسگر بندے ہیں تیری تقدیس اور تنزیہ سے خوب واقف ہیں۔ ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تیسگر سوا کسی کو دوست بنائیں۔ چہ جائیکہ تیرے سوا کسی کو معبود ٹھہرائیں ہمارا کیا بھلا تھی کہ ہم تیسگر سوا کسی کو اپنا پروردگار بناتے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ سب کہیں گے۔ مطلب جو اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ حاصل یہ کہ خدا کی پیش فرمودہ دوشقوں میں سے جواب کے لیے آمِ حُتْمِ مَسْئَلِ النَّبِيِّ کی شق کو اختیار کیا یعنی اے پروردگار یہ لوگ خود ہی تیری راہ سے بہک گئے ہم ان کی گمراہی کا سبب نہیں بنے لیکن تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں طولِ عمر اور صحت اور نعمت کے ساتھ نفع پہنچایا یہاں تک کہ یہ لوگ دنیوی نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کر تیری یاد کو بھول گئے اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہو گئے یعنی تیری نعمت اور احسان کا مقتضایہ تھا، یہ لوگ اپنے منہم حقیقی کو پہچانتے اور اس کا شکر اور اطاعت بجالاتے مگر وہ نفسانی شہوتوں اور لذتوں میں ایسے غرق ہونے کو اسبابِ شکر کو اسبابِ کفر بنالیا اور اے پروردگار تیسگر علمِ انبیاء میں پہلے ہی سے یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے چونکہ اس سوال و جواب سے مشرکین کی توبیخ اور طاعت مقصود ہوگی اس لیے اس جواب کے بعد مشرکین کو مخاطب بنا کر کہا جائے گا اے مشرک! یہ تمہارے معبود ہیں تم نے ان کا جواب سُنا لیا۔ سو یہ معبود تم کو تمہارے قول میں جھٹلا چکے اور تمہارے منہ پر تم کو جھوٹا ٹھہرا دیا اور تمہاری حرکات سے اپنی بیزاری ظاہر کر دی جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا پس اب تم نہ از خود عذاب کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اب تو وقت سزا کا ہے جس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور تم میں سے جو کافر ہے یعنی مشرک ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے کوئی شخص اس عذاب کو ظالموں سے پھیر نہیں سکے گا۔ اب آئندہ آیات میں مشرکین کے پھر

اس طعن کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی بھی شان اور صفت تھی کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور بازاروں میں ضرورت کیلئے جانا منصب نبوت کے منافی نہیں، پس مشرکین کا آپ پر یہ طعن کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے بالکل بے جا ہے اللہ کی سنت تمام بیروں میں یہی رہی۔

اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے امیروں کی آزمائش عزتوں سے ہے کہ وہ ان کو نظرخوارت سے نہ دیکھیں اور غریبوں کی آزمائش امیروں سے ہے کہ وہ ان پر حسد نہ کریں ماسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت بشریہ اور حوائج انسانہ کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ خیال کریں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے تو ایک نادان اور حکیم لقمان میں کوئی فرق نہیں۔ اے مسلمانو! کیا تم کافروں کی اس طعن و تشنیع پر صبر کرو گے۔ کافروں کی یہ طعن و تشنیع تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں کس حد تک صبر کرتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ کافروں کی ایذا اور طعن و تشنیع کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر و تحمل کو بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اجر دے گا۔

الحمد للہ اٹھارویں س پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ

اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ اترے

عَلَيْنَا الْمَلِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں،

وَعَتَوْا عُنُوتًا كَبِيرًا ۝۱۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِكَةَ لَا بُشْرَىٰ

اور سرچڑھ رہے ہیں بڑی خزاں میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتے، کچھ خوشخبری نہیں

يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّجْجُورًا ۝۱۲ وَقَدْ مَنَّ

اس دن، گناہ گاروں کو، اور کہیں گے کہیں روکی جانے کوئی ادھ۔ اور ہم پہنچے ان

إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝۱۳

کے کاموں پر جو کیے تھے پھر کر ڈالا اس کو خاک الٹی۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ

بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکانا اور خوب جگہ بہتر

مَقِيلًا ۝۱۴ وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلِكَةُ

کے آرام کی۔ اور جس دن پھٹ بارے آسمان برقی سے اور اُتارے فرشتے

تَنْزِيلًا ۝۱۵ أَلَمْ يَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ

اتار لگا کر۔ اچ اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے

يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ

وہ دن منکروں پر مشکل۔ اور جس دن کاذب کاٹ

عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

کھانے گا گنہگار اپنے ہاتھ کہے گا۔ کسی طرح میں نے پڑی ہوتی رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۳۰ یُوَيْلَتِي لِيَتَنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا ۳۱

راہ۔ اے خرابی میری کہیں نہ پکڑی جوتی میں نے فلاں کی دوستی۔

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ

اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے، مجھ تک پہنچے پیچھے۔ اور ہے

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۳۲ وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ

شیطان آدمی کو دقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے اے رب میرے

إِنِّي قَوْمِي اخْتَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۳۳ وَكَذَلِكَ

میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک۔ اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ وَكَفَىٰ

دکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہ گاروں میں سے۔ اور بس

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۳۴

ہے رب تیرا راہ دکھانے والا اور مدد کرنے والا۔

منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ... اِلٰی ... هَادِيًا وَنَصِيرًا .

(وہ بڑے) منکرین نبوت کا چوتھا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جو ہمارے سامنے آکر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم بلا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلادیتا کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جہلانہ اور احمقانہ اور گستاخانہ اور معزورانہ سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور متکبر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت دریافت کر لیں یا کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے خوب سمجھ لیں کہ فرشتہ ان کے پاس اللہ کا پیغام

اخلاص ہے لہذا جو اہل ایمان اور اخلاص سے خالی ہو وہ بے روح اور بے جان ہے اور شریعت میں قبول اعمال کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے اور ایمان انکو نصیب نہ تھا ایسے اعمال جو ایمان سے خالی ہوں وہ آخرت کے لائق نہیں آخرت میں انکا کوئی وجود ہی نہ ہوگا اور کافروں کے ایسے اعمال کا عرض انکو دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ آخرت کا ثواب ان اعمال پر ملتا ہے جو ایمان پر مبنی ہوں اور کافروں کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے جان ہیں لہذا کفار آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے اور ان کے تمام اعمال نیست و نابود اور طیاسیٹ کر دیئے جائیں گے۔ برخلاف اہل ایمان کے کہ انکا حال انکے برعکس ہوگا۔ انکو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اس روز اہل جنت قیامگاہ اور قرار گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے اور بلحاظ خواب گاہ اور آرام گاہ کے بھی بہت عمدہ ہونگے مستقر کے معنی قرار گاہ یعنی ٹھکانہ کے ہیں جہاں خاص اوقات میں اپنی ازواج کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو عیش و راحت کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول یَوْمَ لَا تَحْزَنُ اَلْمَلَائِكَةُ میں روز قیامت کی عظمت و ہریمیت کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں پھر روز قیامت کے ہول و دہشت کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور منجملہ امور عظیمہ کے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے آسمان کا شق ہو جانا اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائیگا یعنی آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک اداں نمودار ہوگا یہ حق جل شانہ کی ایک خاص تہی ہوگی اس وقت اللہ جل شانہ ثقلین کے حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے اور بکثرت فرشتے اُمارے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں مخلوق کے نام لکے اٹال ہوں گے۔ نازل ہو کر سب مخلوق کو گھیر لیں گے۔

اس آیت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو پارہ دوم کے نصف کے قریب هٰذَا يَوْمَ لَا تَحْزَنُ اَلْمَلَائِكَةُ میں ظاہر ہے۔

غلام کے معنی سفید بادل کے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت میں غام سے نہ عظیم کا سائبان مراد ہے جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور غالباً اسی فدائی بادل کو ابوہریرہؓ کی حدیث میں عَمَّام سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو سورج سے متعلق ہے غیابہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپؐ شبیحہ سورج میں سورہ المہدی سے ایک بادل میں لوہر شریف لے گئے۔ واللہ اعلم

ابن جاس نے اس آیت کو یعنی یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ کو لَوْلَا الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا کو پڑھا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن تمام جن اداں اور دھول و طور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اداں آسمان دنیا شق ہوگا اور اس سے فرشتے نازل ہونگے پھر بقیہ ساتوں آسمان شق ہونگے اور فرشتے نازل ہو کر تمام مخلوق کا احاطہ کر لیں گے بعد ازاں ابر کے ساتھ انہوں میں حق جل شانہ کا نزول اجلال ہوگا تاکہ بندوں کے اعمال

لَعَلَّ اَبْنِ كَثِيرٍ مِّنْهُنَّ تَعَالَىٰ عَنْ هَٰذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ كَوْنُ فِيهِ مِنَ الْاُمُورِ الْعَظِيمَةِ فَمِنْهَا انْشِقَاقُ السَّمَاءِ وَتَقَطُّعُهَا وَانْفِرَاجُهَا بِالْغَمَامِ وَهِيَ ظِلُّ النُّورِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَبْصُرُ الْاَبْصَارَ وَنَزُولُ مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ يَوْمَئِذٍ فِيصْلُوتُ بِالْخَلَائِقِ فِي مَقَامِ الْحَشْرِ ثُمَّ يَحْجِى النَّوْبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِفَضْلِ الْقَضَاءِ۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۵ ج ۲

کے مقابلہ میں تیری نصرت اور یادری کرے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر

الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ

قرآن سارا ایک جگہ اسی طرح اتارنا تھا

بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝۳۲ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ

تائید رکھیں ہم اس سے تیز دل اور بڑھ سنا ہم نے اسکو بڑھ کر۔ اور نہیں لاتے تجھ پاس کوئی کہاوت

إِلَّا جُنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۳ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں پہناتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔ جو لوگ گمراہ

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ

آویں گے اندر سے پڑے منہ پر، دوزخ کی طرف۔ انہی کا بُرا درجہ

مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۴

جگہ۔ اور بہت بگے ہیں راہ سے۔

منکرینِ نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ... اِلٰی... وَكَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
(دربط) قرآن مجید کے بجانب اللہ ہونے کے متعلق کنار کا ایک شبہ یہ تھا کہ یہ توریت اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے مقصود اپنے رسول کے قلب کی تقویت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جو دوسری آیتوں میں مذکور ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس شخص پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اگر

یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو درجہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس تدریج سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن محمدؐ کی تعینیف ہے سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں جیسا کہ مصنفین کا طریقہ ہے۔ آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو کسی طرح تھوڑا تھوڑا متفرق طور پر آیت آیت کر کے اس لیے انار انا کہ اسکے ذریعہ تیسے کر دل کو قوت دیں اور اس کو ثابت اور مضبوط کر دیں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور پیغام ہے اور تقویت قلب کا سامان ہے اور روح القدس کی بار بار آمد یہ بھی تائید اور تقویت کا سامان ہے اور یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا تاکہ اس تدریجی نزول سے بتدریج قلب مبارک اس درجہ قوی اور مضبوط ہو جائے کہ جس کلام الہی کی قہر کو پہلا برداشت نہ کر سکے اس کو آپ کا قلب مبارک بسہولت برداشت کر سکے چنانچہ جب بھی کوئی جدید وحی نازل ہوتی تو آپ کی بصیرت اور قوت قلب میں اور زیادتی ہو جاتی باذن رحمت کا اسلحہ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا کھیتی کی درستگی اور پختگی کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جدید آیت نازل ہوتی تو صحابہ کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی۔ (۲) نیز دقتاً فوقاً آیات کا حسب مرقعہ اور حسب واقعہ اور حسب ضرورت نازل ہونا مزید بصیرت کا سبب ہے جس سے یقین اور معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مراد کے سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے (۳) نیز دقتاً فوقاً جبریل امین کا آنا نقطہ آپ کے قلب مبارک کی تسلی اور تسکین کا باعث نہ تھا بلکہ سبب کے لیے موجب صدغیر و برکت تھا۔ (۴) کفار و دشمنی اور عداوت پر تلے ہوئے تھے جب کوئی نیا عہد دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے تو آپ کی تسلی کے لیے کوئی آیت نازل ہو جاتی جو آپ کی تقویت قلب کا باعث ہوتی۔ (۵) علاوہ ان قرآن کریم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں ناسخ اور فسخ بھی ہیں جن کا تعلق مختلف اوقات سے ہے اور ظاہر ہے کہ ناسخ و فسخ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا اور آپ واحد میں دونوں کا جمع ہونا غیر معقول ہے (۶) نیز قرآن کریم کی بہت سی آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے اور اعتراض کے بعد شافی جواب کا مل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ نیز بہت سی آیتیں نئے واقعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا (۷) نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور آپ گفتار سے یہ کہتے کہ اگر تم کو اسکے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک آیت اسکے مثل بنا لاؤ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا اعجاز اور انکا عجز ظاہر ہوتا تو ثابت ہو گیا کہ جب بلغار عرب ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز ہیں تو پورے قرآن کے مثل لانے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہیں۔ مختصر یہ کہ مشرکین کا یہ اعتراض محض بے حاصل ہے قرآن چاہے دفعہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا وہ ہر حال میں پیچھے رہے کسی طرح نازل ہو۔ اسکے اعجاز میں فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کا نزول ایک دفعہ ہو یا متفرق بار بار وہ ہر صورت پیچھے رہے۔ یہ علم کلام امام مازنیؒ کے کلام کی تشریح ہے۔ حضرات اہل علم تفسیر کبیر ص ۲۴ ج ۶ کی طرحت کریں اور اسی وجہ سے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر آپ کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا۔ تاکہ جب ہر بات کا جواب آپ کو وقت پر ملتا ہے تو آپ کا قلب ثابت رہے اور مسلمانوں کو بھی تسکین ہوتی ہے۔ اسی صحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو تیس سال کی مدت میں ٹھہر ٹھہر کر اتارا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چند روز طبیب کے پاس رہ کر علاج کرایا جائے اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں اسکے مطابق نسخہ میں تغیر اور تبدل ہوتا رہے ایک ہی مرتبہ نسخہ بتلا دینے میں مریض کا اتنا فائدہ نہیں رہتا کہ

تدبیر کی علاج میں ہے اور چونکہ شرائع مابعدہ چند روزہ تعیین اور ایک خاص قوم اور جماعت کے لیے تھیں اس لیے ان میں ان مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اور اسے نبی نہیں لائیں گے یہ کا ذکر کوئی مثال جو تبھ پر ڈھالیں جس سے تبھ پر یا اس قرآن پر اعتراض کریں مگر ہم اس کے جواب میں تیسرے پاس امر حق کو لائیں گے جس سے انکی وہ مثال باطل ہو جائیگی اور حق ثابت ہو جائے گا اور اس کے مقابلہ میں نہایت صاف اور واضح بیان لیکر آئیں گے جس سے انکا اعتراض اور شبہ ایسا دور ہو جائیگا کہ بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ انا یہ کہ جس کی عقل ہی اندھی ہو گئی ہو اسے آئندہ آیت میں ایسوں کا انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف ہٹکائے جائیں گے دنیا میں اندھی اور اندھی چال چل رہے تھے اسی طرح وہ آخرت میں بجائے پیروں کے منہ کے بل چلائے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اوندرھے منہ کے بل چلائے جائیں گے اور اپنے منہ سے راستہ کے کانٹے کو ہٹائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر کس طرح منہ کے بل چلے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا اسکو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لحاظ سے یکساں ہے۔

نکتہ | امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے دل دنیا میں اندھے ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گئے اور بلندی سے اعراض کیا اس لیے انکا حشر اسی ہیئت کے ساتھ ہوگا ایسے ہی لوگ جو قلب اور عقل کے اندھے اور اندھے۔ باقبار مکان کے یا باقبار مرتبہ کے بدترین غلاتی ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لیے انکا حشر منہ کے بل ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ٹھہرایا اس

مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝۳۵ فَقُلْنَا اذْهَبَا

کے ساتھ اسکا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں

إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَقَّرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا ۝۳۶

جاؤ ان لوگوں پاس، جنہوں نے جھٹلائی ہماری باتیں۔ پھر دسے مارا ہم نے انکو اکھاڑ کر۔

ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

یہاں تک منکرین نبوت کے خبیات اور اعتراضات کے جوابات کا ذکر تھا اب اس کے بعد مختصراً چند انبیاء کرام کے

واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کفار کو تنبیہ ہو جائے کہ منکرین نبوت کس ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہوئے تاکہ اہل عرب ان سے عبرت پکڑیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آجائیں اور یہ واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تقویت قلب کا باعث بنیں جیسا کہ لَبِثْتُ جِبْہَ فَوْقَ اَذْکَ۔ میں اسکا ذکر فرمایا تھا کہ مقصود تعلیمیت قلب نبوی ہے کہ آپ سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ آپ ٹھیک نہ ہوں اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً۔

قصہ اقل موسیٰ علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ... الى ... فَذَمَّ نَهْمَهُمْ قَدْ مِثْرًا۔
اللہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب یعنی تورات عطار کی جو بڑی جلیل القدر کتاب تھی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے انکے ساتھ انکے بھائی ہارون کو انکا وزیر یعنی انکا معین اور مددگار بنا دیا جو دعوت اور تبلیغ میں انکی مدد کریں۔ پھر ہم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرف جادو سجنوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے چنانچہ یہ دونوں گئے اور قوم فرعون کو جا کر دعوت دی مگر انہوں نے ان دونوں کو بھی جھٹلایا تو ہم نے انکو بحر قرم میں غرق کر کے ہلاک کر دیا پوری طرح ہلاک کرنا یعنی انکو کل نسلت اور نابود کر دیا اور انکی املاک کا بھی اسرہیل کو وارث کر دیا۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

اور قوم نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے انکو ڈوبا دیا اور کیا ان کو

لِلنَّاسِ آيَةٌ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۵

لوگوں کے حق میں نشانی۔ اور رکھی ہے ہم نے گناہ گاروں کے واسطے دکھ کی آگ۔

دوسرا قصہ قوم نوح علیہ السلام

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ ... الى ... عَذَابًا أَلِيمًا۔

اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا تاکہ اس سے عبرت پکڑیں اور آخرت میں ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر

رکھا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے تھے جیسے حضرت ثیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام انکی بھی تکذیب کی یا یہ معنی ہیں کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے مساوی ہے یہ بتانی ہے کہ مطلقاً بعثتِ رسل کا انکار کیا۔

وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَيْنَ

اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو اور کتنی سنگتیں اس

ذٰلِكَ كَثِيرًا ۝۳۸ وَ كَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَ كَلَّا

بچ میں بہت - اور سب کو کہہ سنائیں ہم نے کہا تمیں اور سب کو

تَبَرَّنَا تَبِيرًا ۝۳۹

کہو دیا ہم نے کہا کر۔

قصہ سوم مشتمل بر ذکر قصہ قوم عاد و ثمود و اصحاب رسی دیگر اُمم

وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اصْحَابَ الرَّسِّ ... الی ... وَ كَلَّا تَبَرَّنَا تَبِيرًا

اور اسی تکذیب کی وجہ سے ہم نے قوم عاد کو بادمصر سے ہلاک کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے صحر سے ہلاک کیا جس سے انکے کیلچہ پھٹ گئے اور کنوئیں والوں کو شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور رسی ایک کنوئیں کا نام ہے یا کسی بستی کا نام ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام ہجرت ہوئے تھے۔ اور جن کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں بند کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ رسول خلاص ہوا اور اسی تکذیب کی وجہ سے انکے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں تاکہ حق کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور کوئی شبہ نہ رہے مگر وہ لوگ پھر بھی حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جب تکذیب اور انکار پر عمل گئے تو پھر ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا اچھی طرح غارت کرنا کہ قصہ ہی ختم کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ

اور یہ لوگ جو آئے ہیں اسی بستی پاس جن پر برسا بُرا برساؤ۔

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں پر امید نہیں رکھتے

نُشُورًا ۴۰

جی اٹھنے کی۔

قصہ چہارم قوم لوط علیہ السلام

اور البتہ تحقیق یہ اہل مکہ ملک شام کو آتے جاتے اس بستی پر گزردے ہیں جس پر پتھروں کی بڑی بادش برساتی گئی، اس سے قوم لوط کی بستی سدوم مراد ہے کیا گزرتے وقت ان بستیوں کو دیکھا نہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کر عبرت پکڑتے سو عبرت پکڑنے کی۔ وجہ نہیں کہ ان بستیوں کو دیکھا نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انکو حشر و نشر کی کوئی امید نہیں اور نہ انکو ڈر ہے یعنی یہ لوگ حشر و نشر کے قائل ہی نہیں جو عذاب سے ڈریں۔

اس زمانہ کے بعض طہریہ کہتے ہیں کہ اسی قطعہ زمین کے نیچے گندھک اور کوئلہ کی کان تھیں، ان کے باہم لٹنے سے آگ پیدا ہوئی اور زمین پھٹ کر پتھر برسنے لگی اور بستی تہ و بالا ہو گئی۔

یہ سب گمب ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ حسب خبر خداوندی لوط علیہ السلام مع مسلمانوں کے وہاں سے نکل گئے اور عذاب انہی سے نکل گئے اور باقی عذاب الہی سے ہلاک ہوئے حتیٰ کہ جو کوئی اس قوم کا فرد کہیں باہر تھا وہ بھی آسانی پتھر سے ہلاک ہوا۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

اور جہاں تجھ کو دیکھا کہو کام نہیں تجھ سے مسخرہ منہ کرنے

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۴۱ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا

کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دیکر؟ یہ تو لگا ہی تھا کہ بھلا دے ہم کو ہلے

عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ٹھاکروں سے، کہیں ہم نہ ثابت رہتے ان پر۔ اور آگے جائیں گے

حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۲﴾ أَرَأَيْتَ

جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کون بہت بھلا ہے راہ سے۔ بھلا دیکھ تو

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۳۳﴾

جس نے پوجنا پکڑا اپنی ہوا کا۔ کہیں تو لے سکتا ہے اسکا ذمہ۔ ؟

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ

یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں ؟ اور کچھ

إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۴﴾

نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے بلکہ وہ بکے ہیں بہت راہ سے۔

تشنع کفار بر استہزاء سیدالابرار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُونَ لَكَ الْآهْنَ وَآهًا... إلخ... بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

(دربط) اوپر سے سلسلہ کلام کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا چلا آرہا تھا جس سے مقصود کفار کی تشنec اور ملامت تھی اب آئندہ آیات میں پھر کفار کے ذمائم اور شائع قولیہ اور فعلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ منکرین نبوت آپ کو غایت درجہ حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہتے تو یہ شخص ہم کو کبھی کا گمراہ کر چکا ہوتا حتیٰ تلے لے لے ان کے جواب میں فرمایا کہ مقرب یعنی مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا۔

اور یہ منکرین نبوت تکذیب اور انکار میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو سانسے اس کے کچھ کام نہیں کرتیراٹھٹھا کرتے ہیں اور تیری ہنسی اڑاتے ہیں حالانکہ آپ کی شان امانت اور صدق مقال اور حسن افعال اور سکرام اخلاق انکو سب معلوم ہے اور بطور تسخر اور مذاق یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو انٹر تعالے نے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ معجزات اور دلائل نبوت انکی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص قریب

تھا کہ اپنی دلفریب باتوں سے ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ اور ہم کو اپنی عبادت سے بچا دیتا اگر ہم ان جودوں کی عبادت پر مضبوطی کے ساتھ نہ جمتے رہتے آپ دن لالت ان کے سامنے دلائل توحید اور دلائل نبوت بیان کرتے اور یہ نادان توحید کو گمراہی اور شرک اور عجت پرستی کو ہدایت سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اور عفتربیان لیں گے یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بڑا گمراہ ہے یعنی جب عذاب الہی کو دیکھیں گے یا جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ کون گمراہ تھا، اسے نبی بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنالیا ہے دلیل اور عجت سے اسے کوئی بحث نہیں جدھر اس کو اس کے نفس کی خواہش لے جاتی ہے اسی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوچھنے لگے کل دو ملے پتھر اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا پس کیا آپ ایسے ہوا پرست کے کفیل اور ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ اس کو راہ راست ہم لے آئیں یعنی جس شخص نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنالیا ہوا ہے کوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا۔ اسے نبی کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ کئی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہی دلائل توحید بیان کریں مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ نہیں ہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی مانند۔ ذہنیں اور نہ سمجھیں مثل چوپایوں کے ہیں ان کے سامنے دلائل عقلیہ اور معجزات قاهر سب بے کار ہیں۔ بلکہ یہ لوگ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں اپنے نفع اور ضرورت کی چیز کی کچھ شناخت رکھتے ہیں جانوروں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سا گھاس ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کون سا مضر ہے جانور اپنے چراگاہ اور گھاٹ پر چلے جاتا ہے میں مگر یہ بدبخت اپنے مالک کے سامنے گردن جھکا لے کے لیے تیار نہیں اور چشمہ ہدایت سے ایک قطرہ آب پینے پر آمادہ نہیں، ہزار دلائل قدرت اور ہزار براہین رسالت ان کے سامنے بیان کریں تو انکا سنا بھی انکو گوارا نہیں اس لیے آئندہ آیات میں ان چند دلائل قدرت اور آیات وحدانیت کو بیان کرتے ہیں جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكَوْشَاءُ

تو نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کیسی بڑی کی بڑھائیں؟ اور اگر چاہتا

يَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ

اس کو ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے ٹھہرایا سورج اس کا راہ

دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبْضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا ۝۳۶

بتانے والا۔ پھر کھینچ لیا اس کو اپنی طرف سب سب سمیٹ کر۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا

اور وہی ہے جس نے بنا دی تم کو لالت اور رخصت اور

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي

نیمند آرام ، اور دن بنا دیا اٹھ نکلا ۔ اور وہی ہے

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

جس نے چلائیں بادیں خوشخبری لائیں اسکی ہر سے آگے ۔ اور اتارا ہم نے

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۸﴾ لِنُنْخِشَ بِهِ بَلَدَةً مِّثْنًا وَنُسْقِيَهُ

آسمان سے پانی ستمراۓ کرنے کا ۔ کریملا دیں اس سے مرچنے دیں کو ۔ اور پلا دیں

مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ

اس کو اپنے بنائے بہت چوبالوں اور آدمیوں کو ۔ اور طرح طرح بانٹا اس

بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا أَنَّى آتَيْنَا النَّاسَ الْإِكْفَارًا ﴿۵۰﴾ وَ

کوائیکے بچے میں تا دھیان رکھیں ۔ پھر نہیں رہتے بہت دیر بن ناکری کیے ۔ اور

لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ﴿۵۱﴾ فَلَا تَطْعَمُ

اگر ہم چاہتے اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ۔ سو تو کہا نہ

الْكُفْرَيْنِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿۵۲﴾ وَهُوَ الَّذِي

منکروں کا ، اور مقابلہ کر اُنکا اس سے بڑے زور سے ۔ اور وہی ہے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴿۵۳﴾

جس نے ملے چلائے دو دریا ۔ یہ بیٹھا ہے پیاس بجھاتا اور یہ کھاری ہے کڑوا ۔

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّجْجُورًا ﴿۵۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

اور رکھا ان دونوں کے بچے پردا اور اوٹ لاد کی ۔ اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ط وَكَانَ

بنایا ہے پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کا جد اور سہیل ۔ اور ہے

رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

تیر رب سب کر سکتا۔ اور بد جتنے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز کہ نہ

يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ سَرِيٍّ

بھلا کرے انکا نہ بڑا۔ اور ہے سکر اپنے رب کی طرف سے

ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ

پیٹھ دے را۔ اور تم کو ہم نے بھیجا، یہی خوشی اور ڈر سنالنے کو۔ تو کہہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کر لے رکھے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اپنے رب کی طرف راہ۔ اور بھروسہ کر اس جیتے پر جو نہیں مرنا اور

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

یاد کر اسکی خوبیاں اور وہ بس ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے۔

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسَّلٰ

چھ دن میں ہر قائم ہوا تخت پر۔ وہ بڑی مہر والا۔ سو پوچھ اس

بِهِ خَبِيرًا ۝ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

سے جو اسکی خبر رکھتا ہو۔ اور جب کہنے ان کو سجدہ کرو رحمن کو۔ کہیں،

وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

رحمن کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگیں تھے ہم جس کو تو فراموش کیا اور بڑھتا ہے انکا جبرکنا۔

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں

سِرْجًا وَقَتْرًا مُنِيرًا ۶۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ

چراغ اور چاند اجالا کرنے والا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور

النَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۶۲

دن، بدلنے اسکے واسطے جو چاہے دھیان رکھنا یا شکر کرنا۔

ذکر دلائل توحید عجائب قدرت و صنعت

قُلِ اللَّهُ تَعَالَى أَكْبَرُ قُلْ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ ۚ ۱۱۱۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔
(ربط) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالت بیان فرمادی اور انکی گمراہی ظاہر کر دی
اب آئندہ آیات میں منکرین وحدانیت کی تشبیح کے لیے اپنی قدرت کے آثار اور توحید کے چند دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ اشیاء متضادہ اور مختلفہ کسے پیدا کرنے پر قدرتِ تامہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قادر مطلق اور واجد قادر ہونے کی
دلیل ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ کفار دن رات اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر فداغ کریں تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت ان
پر واضح ہو جاتے۔ اس سلسلہ میں حق جل شانہ نے پانچ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول۔ استدلال بنظر و حالت سایہ

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَكَنًا تُغْتَمَسُ فِيهِ السَّمْسُ عَلَيَّهِ كَلِيلًا ۚ قُلْ قَبَسْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَتَمًّا فَتَسِيءُ ۚ

دلائل توحید کہ پہلی قسم یہ ہے کہ سایہ کی حالت میں طے کر دو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ کو دوار کیا اگر وہ چاہتا تو اس
کو ایک حال اور ایک آغاز پر ٹھہر دیتا پھر اس نے آفتاب کو سایہ کسے پیچا تھے کیلے دلیل بنایا کہ آفتاب کی شعاعوں سے سایہ
پیچا نا گیا اور پھر اس سایہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سایہ کا دوار ہونا اور پھر آفتاب
کا طلوع ہونا اور زمین پر اسکی شعاعوں کا پڑنا اور پھر بتدییج سایہ کا مٹنا یہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے
ہیں اے دیکھنے والے کیا تو نے اپنے پروردگار کے اس کرشمہ قدرت اور عجوبہ صنعت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے غص

اپنی قدرت سے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک کس طرح سایہ کو تان دیا اور لہا اور دراز کر دیا اور زمین پر اسکو پھیلا دیا، یہ سب اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔ خدا نظر اٹھا کر تو دیکھ صبح صادق سے اور خاص کر اسفاد کے بعد سے سورج نکلنے تک سایہ ہی سایہ رہتا ہے نہ سورج کی شعاع ہوتی ہے اور نہ رات کی سی تاریکی ہوتی ہے دھوپ اور تاریکی کے درمیان ایک بین میں حالت ہوتی ہے اور یہی ظیل یعنی سایہ کی حقیقت ہے امام لازمی قدس اللہ سفر فرماتے ہیں۔ ظیل یعنی سایہ حقیقت میں ایک ایسی ہی درمیانی چیز کا نام ہے جو خالص روشنی اور خالص تاریکی کے درمیان میں ہو اور یہ درمیانی کیفیت اور متوسط حالت نہایت عمدہ وقت اور بہترین زمانہ ہے اس لیے کہ خالص تاریکی طبعاً مکروہ اور ناگوار ہے۔ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور آنکھ کی بنیائی اس سے معطل ہو جاتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور آفتاب کی شعاعوں سے نظر خیرہ ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی سے آنکھ پرانگڑہ ہو جاتی ہے اور ہوا گرم ہو جاتی ہے اور صبح صادق اور اسفاد سے لیکر طلوع آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ظیل محدود بھی ہے جنت میں ایسا ہی سایہ ہو گا غرض یہ کہ سایہ بندوں کے لیے اللہ کی عجیب و غریب رحمت ہے اور اسکی قدرت کی عجیب و غریب صفت ہے نہ خالص تاریکی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور نہ تیز روشنی ہے جس سے نگاہ پرانگڑہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ٹھہرے رکھتا کہ وہ سایہ ایک ہی حال پر اور ایک ہی آغاز پر ٹھہر جاتا یعنی یہی ظیل کیفیت دائم اور ستر رہتی کہ آفتاب طلوع نہ ہوتا یا اگر طلوع بھی ہوتا تو خدا کی قدرت اور مشیت سے۔ آفتاب اس سایہ کو زائل نہ کر سکتا اور باوجود طلوع آفتاب کے یہ سایہ اپنے حال پر رہتا۔ سایہ ہوا آفتاب ہو کسی کی بھی حرکت خود اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہے متحرک کرے اور جس کو چاہے ساکن کرے اگر اللہ قائلے چاہتا تو اس سایہ کو ساکن کر دیتا۔ آفتاب کا طلوع اور غروب خود اسکی اختیاری چیز نہیں کہ وہ جو حالت چاہے اپنے لیے اختیار کرے۔ جب چاہے چل پڑے اور جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ آفتاب کی حرکت اور اسکا سکون خود اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ چاہے اپنے لیے اختیار کرے اسی طرح سایہ کا ٹھٹھنا اور بڑھنا اور ٹھہرنا خود سایہ کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ سایہ جو طلوع فجر سے لیکر سورج نکلنے تک رہتا ہے جنت کے سایہ کا ایک نمونہ ہے جنت میں آفتاب کی دھوپ نہ ہوگی۔ یہی سایہ ہو گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ اسی طرح ٹھہر رہتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا جس طرح اللہ کی قدرت میں ہمیشہ سایہ ہو گا اور دھوپ نہ ہوگی اسی طرح اللہ کو قدرت ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اس سایہ کو قائم رکھتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا یا طلوع ہوتا تو تب بھی وہ اس سایہ کو قائم رکھتا۔ خدا قائلے کی قدرت۔ دنیا اور آخرت میں سب جگہ یکساں ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھایا کہ سورج کو پیدا کیا اور مشرق سے اس کو نکالا جس سے دھوپ پھیلنے شروع ہوئی اس طرح ہم نے سورج کو اس سایہ کے پچا سننے کی ایک دلیل یعنی ایک علامت اور نشانی بنایا کہ سورج نکلنے سے سایہ پچا نا گیا۔ اس طرح آفتاب سایہ کے وجود کی دلیل بنا۔ اگر دھوپ نہ ہوتی تو کوئی شخص سایہ کو نہ پہچان سکتا کہ سایہ کیا چیز ہے جب آفتاب نکلا تب سایہ نظر آیا اور اس وقت سایہ کی شناخت

لے ظیل کی حقیقت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب امام لازمی کے کلام کی تشریح ہے حضرت اہل علم تفسیر ص ۴۷ ج ۲ دیکھیں۔

ہوئی کہ سایہ ایسا ہوتا ہے اور دھوپ ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک ضد کی شناخت دوسری ضد سے ہوتی ہے و بعد ہا
تقبین الاشیاء۔ اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور مفید سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور نور سے ظلمت کی شناخت
ہوتی ہے اور جس چیز سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو وہی اس کی دلیل ہے۔

اس اعتبار سے آیت میں طلوع آفتاب کو وجود ظل کی دلیل قرار دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کسی جسم کا مثلاً انسان کا یا
حیوان یا دیوار کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جو خلا کینیت ہوتی ہے اس حالت میں جسم کی صرف
دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کا رنگ۔ البتہ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نمودار ہو جاتی ہے تو
اس وقت تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ (۱) ایک جسم کا وجود (۲) اور دوسرا جسم کا رنگ۔ یہ دو چیزیں طلوع آفتاب سے پہلے بھی دکھائی
دیتی تھیں۔ (۳) اور تیسری چیز جو طلوع آفتاب کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس جسم کا سایہ ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ طلوع آفتاب
کے بعد زمین پر جسم کا سایہ بھی نظر آتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے سایہ کا وجود نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نکلی تب
اس تیسری چیز کے وجود کا علم ہوا اس لیے فرمایا کہ ہم نے طلوع آفتاب کو سایہ کیلئے دلیل بنایا جس کے ذریعہ سایہ پیدا ہو گیا۔ اگر آفتاب کی
روشنی نہ ہوتی تو دیکھنے والے کو نقطہ دو چیزیں نظر آتیں۔ ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کی رنگت اور عینت مگر تیسری چیز یعنی جسم
کا سایہ اس کو نظر نہ آتا۔ سایہ کا احساس اور اس کی شناخت آفتاب کے دھوپ کے ذریعہ ہوتی، اگر سورج نہ نکلتا اور دھوپ نہ ہوتی
تو ہم سایہ کو کبھی بھی نہ دیکھ سکتے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ ایک ضد کے آنے سے دوسری ضد سمجھ میں آئی۔ کما قال تعالیٰ قُلْ اَدْرِیْضَرُّ
اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اِلٰهًا مِّنْ دُونِ الَّذِیْ یُعْبَدُ الْفِیْضَ مَعَنَا مِنَ اللّٰهِ غَیْبٌ اللّٰهُ یَا تَبٰرَکُ وَتَعَالٰی
دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۷ ج ۶ حاشیہ شفاء علی تفسیر البیضاوی ص ۴۴ ج ۴ روح المعانی ص ۲۵ ج ۶۔

قادر اور مدبر کہتے ہیں کہ آفتاب کی دلیل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب اس سایہ کے پیچھے لگا رہا ہے یہاں تک
کہ پورے سایہ پر چھا جاتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل کے معنی رہبر کے ہیں کہ آفتاب سایہ کا رہبر ہے اور سایہ آفتاب کا تابع ہے اس لیے کہ سایہ
کی کمی اور بیشی اور اس کا پھیلنا اور منکنا آفتاب کی حرکت کے تابع ہے۔

پھر سورج نکلنے کے بعد ہم نے اس سایہ کو آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سمیٹا۔ اللہ ہی کی قدرت اور مشیت سے
اصل ظل کا ظہور ہوا تھا پھر اس کی قدرت اور مشیت سے اس ظل کو آہستہ آہستہ قبض کر لیا گیا جس قدر سورج بلند ہوتا جاتا ہے سایہ
رفتہ رفتہ گھٹتا جاتا ہے اس رفتہ رفتہ گھٹنے کو اپنی طرف قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک سایہ تمام
زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گھٹنا شروع ہوتا ہے جس قدر سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے
اسی قدر سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ آفتاب کی روشنی اور اس کی شعاع سایہ کی جگہ قائم ہوتی جاتی ہے اور زمین چمک اٹھتی
ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہی حال رہتا ہے اور اس طرح بتدریج سایہ کے سینے میں بڑی کمیتیں

خلاء طلوع آفتاب کو سایہ کے لیے جو دلیل فرمائی سورہ دلیل اپنی ہے دلیل بتی نہیں۔ طلوع آفتاب ظہور ظل اور اس کی معرفت کی دلیل ہے
ظل کے نفس وجود کی دلیل نہیں۔ دیکھو حاشیہ شفاء خبای علی تفسیر البیضاوی ص ۴۴ ج ۶۔

قدرت کا تماشا دکھا رہا ہے۔ کہ دیکھ لو کہ وہ اور مردم کا تماشا اس طرح دکھلایا جاتا ہے اور دھوپ اور سایہ جو کارخانہ عالم کا نام اور باناس کو قدرت اور شہادت کی انگلیوں پر اس طرح بچلایا جاتا ہے اور سایہ اور دھوپ کے ان تغیرات میں اور ان کیل اور تماشوں میں بندوں کے لیے امتحان اور امتحانوں کے عجیب عجیب سامان ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۳۷۸ ج ۲۷ حاشیہ ششم اور علی تفسیر البیضاوی ص ۳۵ ج ۲۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت ہذا کی تفسیر میں یہ دو قول مشہور ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔

قول اول | جمہور علماء تفسیر کا قول یہ ہے کہ کَيْفَ تَدْعُ الْغُلَّ میں۔ ظل سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو صبح صادق سے یا وقت اسفار سے لیکر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور ابو العالیہ اور ابو مالک اور سروق اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ تھلے سے ہی مروی ہے کہ ظل سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۲ ج ۳ اور شعْرًا جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْکُمْ دَلِیلًا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طلوع آفتاب کو اس سایہ کی دلیل بنایا اس لیے کہ طلوع آفتاب سے یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک جو احوال تھا۔ وہ آفتاب کا اثر تھا اور اس کی آمد کا نشان تھا اگر غما چاہتا تو سورج کو نہ نکالتا اور وہ سایہ اسی حال پر برقرار رہتا جس حال پر وہ طلوع آفتاب سے پہلے تھا لیکن اس نے اپنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آہستہ آہستہ اس سایہ کو ختم کیا یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دو مرقول | اور مرقول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ظل سے کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ مراد ہے کہ جو طلوع آفتاب سے لیکر زوال تک اور پھر زوال سے لیکر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ دیکھو صادی حاشیہ ج ۱ ص ۱۱۱

جلد ۳۔

کیونکہ حرف میں ظل کا اطلاق اس سایہ پر آتا ہے کہ جو شروع دن میں ہوتا ہے حتیٰ کہ اصل معنی رجوع کے ہیں کہ جب آفتاب مشرق سے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بابت اشکیہ کہتے ہیں کہ ظل وہ سایہ ہے کہ جس کو آفتاب مسوخ کر دے اور حتیٰ وہ سایہ جو آفتاب کو یعنی اس کی دھوپ کے مسوخ کر دے بہر حال ظل سے جو معنی بھی مراد لیے جائیں وہ کمال قدرت اور کمال صنعت کے بیان سے خالی نہیں جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور کمال صنعت کی دلیل ہے اور علاوہ ازیں غایت رحمت اور نہایت نعمت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کی راحت کے لیے سایہ اور دھوپ کو پیدا کیا۔

(۱) ظل یعنی سایہ کو دراز کرنا (۲) طلوع آفتاب کو اس پر دلیل بنانا اور (۳) قبض یسیر یعنی سایہ کو آہستہ آہستہ سمیٹنا یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ سایہ کا دراز ہونا اور اس کا سمیٹنا یہ سایہ کا خود اختیاری فعل نہیں اور علیٰ ہذا طلوع۔ یہ آفتاب کا فعل اختیاری نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور عظمت کے تابع ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں جن بجانب قدرت کا ذکر کیا ہے بلاشبہ وہ اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں جو دو قول ان میں سے زیادہ مشہور تھے وہ یہ ہیں
آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول | ناظرین کو یہ بھی ملے۔ اب دل چاہتا ہے کہ آیت ہذا کی تفسیر میں ایک تیسرا قول اور بھی

ہر دے ناظرین کو دیا جائے یہ تیسرا قول اگرچہ غیر مشہور ہے لیکن باعتبار معنی کے وہ بھی لطیف ہے وہ یہ ہے کہ کلل سے رات کا انظر مراد ہے اور قبضنا کی ضمیر دلیل کی طرف اشارہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رات کے وقت زمین کا سایہ پھیلایا اور سارا عالم تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو ہنسی نہیں دی بلکہ آفتاب کے طلوع کو اس کی شناخت کی دلیل بنایا اس لیے کہ سب چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور گدے سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور دن کو جس ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ غروب کر کے اسکی روشنی کو لے لیا۔ یہاں تک کہ پھر رات آگئی اور یہ دونوں وقت مخلوق کی آسائش اور آلائش کے لیے معین فرمائے۔

قسم دوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا لَّئَلَّا تَذْكُرُوا سُبَّانَا وَجَعَلَ النَّهَارَ لِكُشُوفٍ لِّ-
اور وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا چونکہ رات کی تاریکی لباس کی طرح ہر شے کو چھپا لیتی ہے اس لیے رات کو لباس فرمایا اور نیند کو تہمدی راحت کا سامان بنایا جس سے بدن کا تعب اور مشقت سب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ تبدت کے معنی حاصل میں قطع کرنے کے ہیں۔ سونے کی حالت میں چلنا پھرنا سب قطع ہو جاتا ہے اس لیے نیند کو ثبات کہتے ہیں کہ اس سے جسم کی حرکت قطع ہو جاتی ہے۔

اور بنایا اس نے دن کو تمہارے منتظر ہونے کے لیے رات جب آتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں اور مردہ کی طرح بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو پھر زندہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام کاغ کے لیے اُدھر اُدھر پھیل جاتے ہیں، یہ خدا کی قدرت بھی ہے اسکی نعمت بھی ہے۔ رات کی نیند بھی اللہ کی نعمت ہے اور صبح کی بیداری بھی اللہ کی نعمت ہے اور سونے کے بعد صبح کی بیداری حشر و نشر کا نو ذہ ہے جس طرح انسان سو کر اٹھتا ہے اسی طرح مگر پھر جیسے گا اور منتشر ہو گا۔

قسم سوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِينَ يَدْعُوهُم بِرَحْمَةٍ... اِلَى... وَجَاهِذُهُمْ بِجَهَنَّمَ كَیْفَ يُولَی-
اور وہ خدا وہ ہے جو بادیں رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوا بھیجتا ہے بارش اللہ کی رحمت ہے اور اس سے پہلے ہواؤں کا چلنا یہ بشارت ہے کہ عنقریب بارش نازل ہونے والی ہے اور ہم نے اپنی رحمت سے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کریں یعنی خشک زمین سے قسم قسم کی نباتات اُگادیں۔ اس طرح قیامت کے قریب ایک غیبی بارش نازل ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے اور تاکہ اس پانی سے اپنی مخلوقات میں سے چرہاویں کو اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں۔ گوشتہ آیت میں پانی سے زمین کی سیرابی کا ذکر تھا اور اس آیت میں پانی سے جہان اور انسان کی سیرابی کا ذکر ہے۔ بہت سے آدمی تو آسمان

کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور بہت سے آدمی زمین کے چشموں اور گونڈوں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔
اور البتہ تحقیق ہم نے اس بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کبھی کہیں برساتے ہیں اور کبھی کہیں۔ آپس کم اور کہیں زیادہ تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور سمجھیں کہ بارش کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے برساتا ہے ہر سال کی بارش کا پیمانہ اور وزن اسی کو معلوم ہے پس باوجود اس نعمت اور جبروت کے واضح ہونے کے بغیر ناشکری سے باز نہ رہے اور بجائے اس کے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر کرتے کفرانِ نعمت میں جا پڑے۔ بلکہ تو خدا تعالیٰ نے ہر مایہ مگر یہ ناشکر اس بارش کی ستائش اور ہرجوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ شخص خدا کا کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا شکر کرتا ہے۔
اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ **وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَاءَ** کی تفسیر قرآن کریم کی طرف باج ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے نصیحت کی تاکہ وہ اس کو قبول کریں مگر اکثر لوگوں نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔

لہذا آپ ان لوگوں کے کفر و تکذیب سے ہمت نہ ہاریں اور حق تنہا برا بربط اور دھوٹ میں لگے رہیں اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ ہرستی میں ایک ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھیج دیتے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسے نبی ہم نے تمہاری خان اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے ملوے جہان کا تمکو پیغمبر بنایا اور نبوت کو تم پر ختم کیا اور تمام عالم کے لیے آپ کو بارانِ رحمت بتایا تاکہ قیامت تک اُسے والے اہل ایمان اور اہل ہدایت کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت ظاہر ہو پس جب خدا نے آپ کو یہ فضیلت اور یہ شان عطا کی ہے تو آپ ان کافروں کی پروا نہ کیجئے اور نہ کسی بات میں انکا کہنا مانجئے جس سے یہ خوش ہوں اور دلائل قرآن کے ساتھ انکا پورا مقابلہ کیجئے، چونکہ یہ صورت کی ہے اس لیے اس آیت میں جہاد سے قرآن اور دلیل اور برہان کے ذریعہ جہاد کو مراد ہے اس لیے کہ سیف و سناں سے جہاد کو کاحکم مدینہ میں نازل ہوا۔

قسم چہارم از دلائل توحید

وَهُوَ الَّذِي مَخْرَجَ الْخُشْيَ فِي هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔

اور وہ خدا ہے جس نے اپنی قدرت بالغہ اور حکمت سابقہ سے دو دریاؤں کو ملا کر رواں کیا ان میں سے ایک تو شیریں اور خوش ذائقہ اور شنگی کو دفع کرنے والا اور پیاس بجھانے والا ہے اور ایک یہ دھڑکھاری ہے کڑوا ہے اور ان کے درمیان اپنی قدرت سے ایک آڑ اور مضبوطی رکھدی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہ پاوے۔ مردان و دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں دریا اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آکر گرتی ہیں۔ جیسے دریائے دجلہ کا پانی نہایت شیریں ہے جب اسکا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دور تک دونوں کی موجیں اور دھاریں الگ الگ نظر آتی ہیں اور اگر پانی نہایت شیریں اور ادھر کا پانی نہایت تلخ میلوں تک بھی کیفیت رہتی ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی سے ملنے نہیں پاتا اور اس قرب اور اتصال کی وجہ سے کسی پانی کے مزہ میں فرق نہیں آتا۔

قدرت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھدی ہے جو انھوں سے نظر نہیں آتی اور دریائے دجلہ اگرچہ

عرف میں سمندر نہیں کہلاتا مگر جب وہ جا کر سمندر میں گرا تو وہ بھی سمندر ہو گیا۔ مقصود اس سے حق جل شانہ کی کمال قدرت کو بیان کرنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پانی ہیں اور دونوں ساتھ مل کر چل رہے ہیں اور بہہ رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے حالانکہ پانی بالطبع سیال اور بہنے والی چیز ہے اس کا طبع اقتصاداً اختلاط اور امتزاج ہے مگر خدا کی قدرت ہے کہ ایک پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے سے روک دے جو تھے وہ اب ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ایسے کنوئیں موجود ہیں جن میں ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کا پانی کھانا ہے ایک طرف کے پانی سے چیز عمدہ بکھتی ہے اور دوسری طرف کے پانی سے دال بھی نہیں گھتی۔

اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے برہانیت مولانا محمد اسحق برودھانی بنگال کے دو مشہور عالموں مولانا جبار لغوی اور کافی اور مولانا روشن علی اور کافی کی شہادت سے نقل کیا ہے کہ ارکان اور چالنگام کے درمیان جو دریا بہتا ہے اس کی شکل یہ ہے کہ اسکی ایک جانب کا پانی سفید ہے اور دوسری جانب کا پانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تلاطم اور توجہ ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک دھاری سی چلی گئی ہے جو دونوں کا ملحق یعنی اتصال ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہے اور سیاہ کا پانی کڑوا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ دو دریا میں ایک میٹھا اور ایک کھاری دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں مگر باہم ملنے نہیں پاتے۔

جہرہ اور قدیم فلاسفہ بتاتے ہیں کہ یہ کس مادہ اور طبیعت کا اقتضار ہے۔ ۹

اور بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو قسم کے دریا جاری کیے بعض شیریں اور بعض تلخ اور زمین کو دونوں کے درمیان حائل کر دیا تاکہ دونوں آپس میں ملنے نہ پاویں اور برزخ اور حجر محروسے بیا بانوں کا پردہ مراد ہے کہ جو دو دریاؤں کے درمیان حائل ہے۔

بہر حال دو قسم کے دریاؤں کا پیدا کرنا یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ مختلف قسم کے بائبل میں تدریجی طور پر ایک عموماً جو فاعل بار خدایہ بھی اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

قسم پنجم از دلائل توحید است دلائل خلقت انسانی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا يُجْعَلُكَ نَسَبًا وَحَصْرًا وَكَانَ ذُنُوبَكَ قَدِيرًا۔

اور وہ ہے جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اسکو خاندان اور دامادی قرابت بنایا یعنی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی قسم کے نطفہ سے وہ بھی تو مرد پیدا کر سکتا ہے اور بھی عورت۔ نسب سے مراد مرد ہے کیونکہ نسب مردوں سے یعنی باپ دادا سے چلتا ہے اور عورت سے مراد عورت ہے کیونکہ نکاح کا تعلق عورت سے قائم ہوتا ہے غرض یہ کہ باہمی قرابت و عورت کے دو طریقے پیدا کیے۔ ایک نسب اور دوسرا معاہدہ قرابت یعنی دامادی۔

اور تیرا ہر درد گہری ہی قدرت والا ہے۔ ایک طرف آب یعنی لطف سے نرگس اور مونث کا اور مختلف شکلوں اور مختلف حقلوں بکھیرا ہر ناخدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

وہ لطف را صورتے چوں پری : کہ کردست بر آب صورت گئی۔
مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ کافروں کی ظن و تشنیع کی پروا نہ کریں اپنے پروردگار کی قدرت اور رحمت پر نظر رکھیں۔

بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَيَبِدُ قَوْلِهِمْ ذُنُوبُهُمْ مَّا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ .. اِلٰی .. وَذَادُ هُمْ لَفْعٌ مُّثَلٌّ۔
در لفظ اگر چند آیات میں دلائل توحید و قدرت بیان کیے اب آئندہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالتوں اور افعال بد کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے بشر کو پیدا کیا وہ قسم کا بنایا ایک مذکر اور دو ملاث۔ جن کے اعضاء مادہ لطیف اور شکل و صورت میں بہت فرق ہے اسی طرح اس نے عین مادہ کا ذکر کو پیدا کیا جن کی طبیعتوں میں بے انتہا فرق ہے۔
اور جس طرح خدا نے دو قسم کے دریا بنائے ایک شیریں اور دو م تلخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو خیر میں اور غمشوار اخلاق پر پیدا کیا اور کسی کو تلخ اور بد مزاج بنایا یہ اسکی قدرت اور مولیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور منکر ذائل قدرت کے یہ مشرکین اور منکرین نبوت کا ایک گروہ ہے کہ جو رب قدر کے سامنے تو سر جھکانے کو تیار نہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ایسی چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جوں کو کچھ لطف پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے اور یہ کافر اور منکر خدا کے مقابلہ اور مخالفت پر اور شیطان کی اطاعت پر تکا ہوا ہے اور خدا کے مقابلہ میں شیطان کی پشت و پناہ اور معین و مددگار بنا ہوا ہے اور نبی برحق جو توحید اور مکالم اخلاق کے حامی ہیں انکا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ آپ سے مولودت کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ اسے نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مکرر نیکوں کو بشارت دینے والا اور بدوں کو عقاب الہی سے ڈرانے والا جس میں سراسر انبی مکرر ہوں کا فائدہ تھا اور ایسے شخص کی محبت اور اطاعت تو عقلاً فرض اور لازم ہے کہ جو اللہ کے ثواب دائم کی بشارت سنائے اور عقاب دائم سے ڈرائے اسے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں دنیا میں تھا ملازم نہیں میں اس دعوت و مہیبت پر تم سے کوئی اجرت اور مزدگار نہیں مانگتا یعنی میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے احوال میں مجھے کچھ دے دو بلکہ خالص اللہ ہی کے لیے تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تمہیں اختیار ہے جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ پکڑے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے فائدہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تم سے کوئی دنیوی فائدہ نہیں چاہتا اور اگر باوجود اس بات کے پھر بھی آپ کے ساتھ دشمنی کریں تو آپ اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے کہ جسے کبھی موت نہیں وہ تیرے لیے کافی ہے اور جب تیرا مددگار حجتی لایموت ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مدد بھی دائم ہوگی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سہارا باقی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال حجتی لایموت ہے آپکے کسی دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ انہی دشمن کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہیئے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک یا سبحان اللہ

و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہیئے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو طینان حاصل ہوتا ہے۔ اَلَا یَذِکَّرُ الَّذِیْ تَطْلَعُ مِنْهُ الْفُجُورُ۔ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ تبلیغ بھی کرتے رہیئے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیئے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پردہ نہ کھینچے اس لیے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے وہ انکو ان کے گناہوں کی سزا دیگا۔ مجرمین خواہ کتنے ہی بے شمار کیوں نہ ہوں مگر کوئی اس سے پوشیدہ نہیں اس لیے کہ وہ خداوند ہے کہ جس نے چھ دن کی مقدار میں آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم اور اسکی خبر نہ ہو۔ پھر وہ عرش پر قائم ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق چیز وہ عرش مجید ہے جو تمام آسمانوں سے بلند اور برتر ہے اور تمام عالم کو محیط ہے عرش لغت میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور اس جگہ عرش سے وہ جہم عظیم مراد ہے جو تمام عالم کو محیط ہے اور خداوند ذوالجلال کا جلوہ گاہ ہے وہیں سے فرشتوں پر اللہ کے پیغام اور احکام نازل ہوتے ہیں اس کا بیان سورۃ اعراف کے رکوع ہفتم کے شروع میں اور سورۃ یونس کے شروع میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

اور ہی خدا رحمن ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط ہے پس اس کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھ لو کہ خداوند جہراں کی کیا شان ہے یہ جاہل مشرک کیا جانیں اور انکی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ رحمن کو بھڑکھڑا کر جو بڑا دم کرنے والا ہے اور اسکی رحمت تمام عالم کو محیط ہے تو یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے جس کے سامنے آپ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ جاہل خدا کی ذات و صفات سے بالکل بے خبر ہیں۔ بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کرنے کا تو ہم کو حکم دیا ہے اور رحمن کا نام یا رحمن کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ان کی نفرت کو اور بڑا حد تک ہے یہ نام سن کر ایمان سے اور راہ حق سے اور بھاگے گئے ہیں۔ یہ مقام۔ ہالا جامع مقام سجدہ ہے امام اعظم کے قول پر یہ سوال سجدہ ہے اور امام شافعی کے قول پر اٹھواں سجدہ ہے۔ فتوحات مکیہ میں ہے کہ یہ سجدہ سجدۃ نقدہ و انکار ہے مومن جب یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سے نفرت کرنے والوں اور بھاگنے والوں سے تمنا زاد مجاہد ہو جاتا ہے اس لیے اس سجدہ کو سجدۃ اختیار بھی کہہ سکتے ہیں۔

تممہ دلائل توحید

قال اللہ تعالیٰ تَبَارَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرْجًا وَجَعَلَ فِیْهَا اِلٰی... اَرَا لَکُمْ شُجُوْرًا (دریغ) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کا بیان تھا اب پھر بعض جماعت قدرت کو ذکر کرتے ہیں۔ بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی قدرت سے آسمان میں برج بنائے اور رکھا آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب جو تمام دنیا کے لیے چراغ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو جہاں میں افروز ہو جاتا اور بنایا اس میں ایک چاند روشن یا روشن کرنے والا سورہ شمس میں آفتاب سے کم ہے، دونوں کا یہ تفاوت بھی اسکی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک کو زیادہ روشن بنایا اور ایک کو کم۔ ایک دن میں نکلتا ہے اور ایک لگاتار ہے۔

بجا اور سعید بن جبیر اور صالح اور حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ برج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں چونکہ بڑے بڑے ستارے ظاہر ہیں اس لیے انکو برج فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمانی قلعے مراد ہیں جہاں فرشتے پہرہ دیتے ہیں جیسا کہ حضرت مثنیٰ اور ابن عباسؓ اور محمد بن کعبؓ اور ابوہریرہؓ صحیحی اور سلیمان بن مہرانؓ اعمش سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۳ ج ۲۔

اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل ہیئت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ حمل ۲۔ ثور ۳۔ جوزاء ۴۔ سرطان ۵۔ اسد ۶۔ کویٹ بھی کہتے ہیں بدھنہ ۷۔ میزان ۸۔ عقرب ۹۔ قوس ۱۰۔ جدی ۱۱۔ دلو ۱۲۔ حوت۔

آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بیل کی اور کہیں بکھڑے کی کہیں بھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ بھی خدا کی قدرت کا اثر ہے اس لیے وہ ان ناموں سے موسوم ہوئے، حکماء نے آسمان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خربزہ کی قاضیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اسکو نامزد کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوئی۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لیکر آسمان تک اپنی مخلوق کے لیے ایک عالمیتان مکان بنایا جس کو آفتاب اور مانتاب اور کوکب اور نجوم سے روشن اور مزین کیا اور سامانِ عیشیت پیدا کیا یہ سب اسی رحمان کی رحمت کا کرشمہ اور جلوہ ہے جس کے لیے سجدہ کرنے سے بے نفرت کرتے ہیں کیا اسکی قدرت نہیں کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور ہر ایک کی نورانیت اور حرارت میں فرق رکھا اور اس اختلاف سے دنیا کے فرائد کو مربوط کر دیا۔ اب اس کے بھرپائی قدرت اور رحمت کا ایک اور کرشمہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دن اور رات بنائے چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا علیحدہ اور باغین بنایا کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ اولی رات کا کام دن میں اور دن کا کام رات میں کر سکتا ہے لہذا اگر کسی سے رات کا ذکر نہ ہو تو دن میں اسکی تلافی کرے جیسا کہ فاروق اعظمؓ سے منقول ہے، بہر حال یہ پئے در پئے آمد و رفت اور ایک حال سے دوسرے حال کی طریقت منتقل ہونا ذکر اور بصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بصیحت پکوانا چاہے۔ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ لیل و نہار کی یہ آمد و رفت اسکی قدرت کا کرشمہ ہے یا اس شخص کے لیے جو شکر گزاری کرنا چاہے۔ اگر غور کرے تو سمجھ لے کہ رات دن کا آگے پیچھے آمد و رفت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اسکی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ ان آیات میں تو رحمن سے نفرت کرنے والوں کا ذکر بظاہر آئندہ آیات میں رحمن کے غلصہ بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ وَالَّذِينَ

اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ کہیں صاحب سلامت۔ اور وہ جو

يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

سات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے۔ اور وہ جو کہتے ہیں

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

اے رب! ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بیشک اس کا عذاب بڑی

غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ وَالَّذِينَ

جلی ہے۔ وہ بڑی جگہ ہے ٹھکانہ کی اور بڑی جگہ رہنے کی۔ اور وہ کہ جب

إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

خرچ کرنے لگیں نہ اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بچہ ایک

قَوْمًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ

سیدھی گزراں۔ اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو، اور نہیں

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

خون کرتے جان کا جو منع کی اللہ نے مگر جہاں چاہیئے اور بڑکاری

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ

نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ بھڑے گناہ سے۔ دونا ہو اس

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا

کو عذاب دن قیامت کے اور پڑا رہے اس میں خوار ہو کر۔ مگر جس

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا

اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیوں میں بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آگاہ اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

اور وہ جو خالص نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب ہر نکلیں کھیل کی باتوں پر نکل

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

جلوس ہونگی رکھ کر۔ اور وہ کہ جب انکو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ ہر پڑیں

عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعْيَانًا ۝

ان پر بھرے اندھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے رب! دے ہم کو

مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

ہماری عورتوں کی طہر سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنک، اور کہ ہم کو ہمہیزگاروں کے

إِمَامًا ۝

آگے۔ ان کو بدلائے گا کھٹوں کے بھر کے، اس پر کہ غمخیز رہے اور لینے

فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ۝

خالدین میں۔ ان میں۔ خوب جگہ ہے ٹھہر کی

وَمُقَامًا ۝

اور خوب جگہ رہنے کی۔ تو کہہ پروا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری! اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ سو تم

كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

جھٹلا چکے، اب آگے جوتا ہے جھینٹا۔

مدح عبادِ رحمان و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان

قال الله تعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا... إلخ.. فَمَسْئُوفٌ يَكُونُ لِنَاصِيَةٍ (رابطہ) گزشتہ آیات میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اب آئندہ آیات میں عبادِ رحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے جس سے مقصود بتلانا ہے کہ رحمن کے بندے رحمن کی رحمتوں کا اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر کس طرح اور کس صورت میں شکر کرتے ہیں لہذا جو شخص رحمن کے آثار رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کرے اور رحمن کے آثار قدرت و مجاہد صفت میں تفکر اور تدبر کا ارادہ کرے تو اسکو چاہیے کہ وہ رحمن کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم پر چلے اور اگر برائے غفلت اس سے کوئی معصیت مسلک ہو جائے تو توبہ کرے، رحمان اپنی رحمت سے اسکے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا پھر غیر میں عبادِ رحمن کے درجات و رتبہ اور منازل عالیہ کا ذکر کیا اور بتلادیا کہ جو رحمن سے نفرت کرے تو خدا کو اسکی کوئی پروا نہیں، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے بارگاہِ رحمن میں تقرب اور خصوصیت کا دار و مدار محض عبادیت پر ہے۔

(رابطہ دیگر) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ اذالہ افتخار میں فرماتے ہیں۔ تمام قرآن میں حق جل شانہ کی یہ سنت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل اہل ہدایت اور اہل ضلالت کو میزانِ عدل پر رکھ کر تولیتے ہیں۔ اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک فریق کو مذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور ایک فریق کو نعماتِ جنت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں پس اسی قاعدہ کے مطابق سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہالت و اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائل و عادات کا ذکر کر کے انکی پاداش کا ذکر کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادِ مقربین اور انکی صفات ثابہ و مشہورہ کا بیان کیا اور وہ صفات یہ ہیں۔

- (۱) علم اور تواضع (۲) عبادت بر غماز تہجد (۳) خوف از عذابِ آخرت
- (۴) اعتدال و اعتقاد (۵) توحید اور اخلاص فی العبادت (۶) ترک کثمتِ غن یعنی فقر و فساد سے دور رہنا۔
- (۷) اجتناب از زنا (۸) احتراز از مجالس کذب و دروغ (۹) تذکر بوقت استماع و غلط۔
- (۱۰) بارگاہِ الہی میں دعا کرتے رہنا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ ہاجرین اولین تھے لہذا یہ آیت ہاجرین کی فضیلت کے لیے کافی ہے اور بس۔ (اذالہ افتخار)

پناہ فرماتے ہیں اور رحمن کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔

- (۱) جو زمین پر استی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ انکی چال سے تواضع اور عاجزی نظر آتی ہے زمین پر آہستہ قدم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ سرعتِ رفتاری سے چلے بلکہ

مطلب یہ ہے کہ متکبران چال سے نہ چلے اگرچہ تیز رفتاری سے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے تو فرمایا کہ اسے تو کیا بیمار ہے اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین نہیں تو آپ نے اس پر درزہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت سے چلے جیسا کہ آج کل میٹ پرستوں کا طریقہ ہے کہ انہار نزاکت کے لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

(۲) اور دوسری صفت انکی یہ ہے کہ بڑے سلیم الطبع اور حلیم الطبع ہیں۔ انکا طریقہ یہ ہے کہ جب نادان لوگ ان کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرتے ہیں جس میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو یہ لوگ صاحب ملامت کو ان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نادان انکو ناشائستہ بات کہے تو اسکے جواب میں نرم اور طام بات کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں ان سے لڑتے نہیں اور ان سے مزہ بھی نہیں لگتے تاکہ جھگڑے کی ذمہ داری نہ اٹھائے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نادان ان سے الجھنا چاہے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔

(۳) اور عبادِ رحمن کا دن تو اس طرح گزرا اور رات میں انکی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی نماز میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی سجدہ ہیں۔ حکما قال قتالی کانسوا قلیلاً من التیل ما یلججفون تکبائی جنوبہم عن المضار جیع۔

(۴) اور ایک صفت انکی یہ ہے کہ باوجود شب بیداری کے ان پر خوفِ خداوندی اس قدر غالب ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اے ہلکے پروردگار ہم سے عذابِ جہنم کو پھر دیجئے۔ بے شک عذابِ جہنم دائم اور لازم ہے اس سے غلامی ممکن نہیں جس طرح قرض خواہ قرضدار کو چھٹ جاتا ہے اور اسکا بھیا نہیں چھوڑتا اس طرح دوزخ کا عذاب گنہ گاروں کو چھٹے گا گو یا وہ اسکے مقروض ہیں۔ نیز وہ دوزخ بلاشبہ بڑی قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے جو ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی ذلت کا مخزن ہے اس سے بڑا ٹھکانا کوئی نہیں۔ دوزخ گنہ گاروں کے لیے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لیے دائمی قیام گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عبادِ رحمن پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں انکو نہ اپنے پر و ثوق ہے اور نہ ناز ہے۔ ناز کی بجائے غلبہ نیاز کا ہے۔

(۵) اور اہمیت مال کے استعمال میں عبادِ رحمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ بجا خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور انکا خرچ اسراف اور بخل کے بین ہیں ہے۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کے ہیں کہ جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے مثلاً گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور تنگی اور کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے حقوق واجہہ نہ ادا کرے اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو منوع قرار دیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَۃً اِلٰی عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْهَا مِنْ اَمْسٍ اَلْمَسْطُوعِ بِسَدِیۡهِ الرَّحْمٰلِ اور تفسیر ابوالدہدائش سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من فقه الرجل قصداً فی

اپنی معیشت میں توسط اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا آدمی

حیثیت

کی دانی ہے۔

اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما حال من اقتصد۔ محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال

اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عبادِ رحمن کی پانچ صفیں ذکر کیں اور یہ پانچوں صفتیں۔ طاہتیں تھیں جن کو وہ بجا لیتے تھے۔ اب آئندہ آیت میں معاصی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور معصیت سے بچتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۶) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اور توحید اور اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں غیر اللہ کو معبود ٹھہرنا قوتِ دہمیر کا اثر ہے۔ اور قتلِ ناحق قوتِ غضب کا اثر ہے اور زنا قوتِ شہویہ کا اثر ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔

(۷) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہیں مار ڈالتے اس جان کو جس کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے جیسے مسلمان کی جان یا کافر ذمی کی جان مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قتل کرتے ہیں۔ حق کے مطابق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قتل کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ قتل ہی ہے، جیسے مرتد کا قتل کرنا اور بطور قصاص کسی کو قتل کرنا اور رہزنوں اور فتنہ پرانوں کو قتل کر دینا اور پھانسی دینا اور شادی شدہ نانی کا قتل کرنا اور جہاد میں کافروں کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب قتلِ حق ہیں۔ بحق شرع ان کے قتل کرنے کا حکم ہے یہ قتل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلا وجہ شرعی کسی کو مارنا یہ قتلِ ناحق ہے۔

کہے شرع آب خوردن خطا است۔ وگر خون جعونی بریزی دواست

(۸) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے کسی کی عورت سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمسایہ کی عورت سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان افعالِ قبیحہ کے مرتکب کو سزا کی وعید ملتی ہے اور توبہ کرنے والوں سے معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے جنکا اور ذکر ہوا یعنی شرک کرے یا قتلِ ناحق کرے یا زنا کرے تو اپنے لیے جوئے کے بل کو پاوے گا۔ اور اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اپنے فعل کی سزا پاوے گا۔ تیرا امت کے دن اسکو دہرا عذاب دیا جائیگا اور وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ کفار کے حق میں عذاب دہرہ زیادہ ہوتا رہے گا کما تعلق تعالیٰ ذُذَّ نَاهُمْ عَذَابًا لِّئَلَّا يَتَذَكَّرُوا

الْعَذَابِ

مگر جس نے کفر اور شرک اور معصیت سے توبہ کی یعنی اپنے لیے پر نادم اور شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے سب سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کرے کہ تاحیات شریعت پر عمل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب

نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا جب اس نے اپنی برائیوں کو عداوت اور شرم ساری سے بدلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے عذاب کو ثواب سے بدل دیا۔ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو خدا کے فضل و رحمت سے ہر برائی کے بدلے نیکی ملے گی اور پچھون متحدہ احادیث سے ثابت ہے۔ یا بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عطا کرے گا اور گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا یا یہ معنی میں کہ سچی توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ اسکا مزاج ہی بدل دیگا کہ بنائے گناہوں کے نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے گا۔ جو نافرمان غلام جرم کے بعد اپنے کیے پر شرمسار ہو کر آقا کے قدموں پر جاگے تو ساری ناامنی مبدل برضا و خوشنودی ہو جاتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ حقیقی توبہ ہو۔ سیاسی توبہ نہ ہو کہ محض زبان سے یہ کہے کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے جس درجہ کی توبہ اور عداوت ہوگی اسی درجہ کی مغفرت اور رحمت ہوگی۔

ان آیات میں کافر کے گناہوں کا ذکر تھا جو اس نے بحالت کفر کیے اور پھر ایمان لے آیا اب آئندہ حالت اسلام میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حالت اسلام میں گناہ کر بیٹھے تو جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور جو بھی گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ بیگ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اچھا رجوع ہونا اور ظاہر ہے جو نور السموات والارض کی طرف رجوع کرے گا تو اسکی غلٹیں مبدل بانوار ہو جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں کافر کی توبہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں مؤمن کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ جس سے توبہ کا مضمون مکمل ہو گیا اور عباد الرحمن کے اوصاف کا تتمہ ہو گیا کہ یہ خدا کے خاص بندے اگرچہ طاعات کے بحال نہ والے اور معصیت سے بچنے والے ہیں لیکن اگر مقتضائے بشریت ان سے گناہ مسرزد ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اب آگے پھر انہی عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

(۹) اور مغلغلان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ کسی بیہودہ اور باطل اور خلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور کافروں کی عیدوں میں یا ان کے سیلوں میں یا ناپح گانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور نہ کسی فحش اور باطل کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یعنی خود گناہ کرنا تو دکنہ گناہ کی مجلس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ گاروں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جس طرح خلاف قانون کیٹی میں شرکت ممنوع ہے اسی طرح خلاف شریعت مجلس میں بھی شرکت اور حاضری ممنوع ہے اور اگر اتفاقاً بلا قصد کسی لغو اور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں تاکہ اس لغو و باطل کا میل کھیل یا اس کا گرد و خوار ان کے لباس تقویٰ کو آلودہ نہ کر دے۔ ایسی جگہ ٹھہرتے بھی نہیں اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ معنی گناہ میں شامل نہیں ہوتے اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے ناس میں شامل نہ ان سے لڑیں (موضع القرآن) کما قال تعالیٰ وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔

(۱۰) اور وہ بندگان حق وہ لوگ ہیں کہ جب انکو ان کے پروردگار کے قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر مہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی طرد و تدبیر کے ساتھ انکو سنتے ہیں اور انکو سنی کر روتے ہوئے سمجھ میں کر جاتے ہیں اندھے اور بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ نہ یاد رکھیں اور نہ سمجھیں۔ برخلاف کافروں کے کہ ان پر آیات الہیہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے کفر اور طغیان اور کبر میں اور ادا خانہ ہو جاتا ہے۔ کافر تو اندھے اور بہروں کی طرح ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آیات الہیہ

کو نہ کچھ سنا اور نہ کچھ دیکھا اور نہ کچھ سمجھا اور جبارِ حق کا حال یہ ہے کہ آیاتِ الہیہ کو خوب غور اور تامل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کی طرح اندھے اور بہرے نہیں بلکہ آیاتِ الہیہ کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور چشمِ بصیرت سے ان کے جلوہ کو دیکھتے ہیں۔

اور بعض علمائے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ آیتیں کو سن کر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں جرتے یعنی انکا گرنے کے بجائے نہیں جوتا بلکہ انکا سمجھنا اور بوجھنا ان کے گرنے کا باعث ہوا۔ وعظ و نصیحت نے ان کے دل میں جواز کیا اسکا نشانہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو خوب سمجھاؤں کو چلبیسے کر اپنے ہر کام میں بیداری اور بصیرت پر ہو۔

(۱۱) اور جبارِ حق کی ایک صفت یہ ہے کہ جب خود کو کامل حاصل ہو گیا تو اپنے متعلقین کی تکمیل کی فکر میں پڑے کہ جو کالات اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیے وہ انکی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں تک بھی پھیل جائیں اس لیے وہ جبارِ حق یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری پیلیوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہم کو جو بیاں اور اولاد نیک عطا فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں دوزخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی طاعت میں دیکھے اللہ کی طاعت سے بڑھ کر کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں باقی دنیا کی تمام نعمتیں اور ستریں سب اسکے بعد ہیں۔

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے یعنی ہم کو ایسا کامل متقی اور پرہیزگار بنادے کہ دوسرے لوگ نیکی اور تقویٰ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ہمارا وجود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تاکہ تیری بارگاہ میں ہمارے درجے اور بلند ہوں۔ حاصلِ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو خود بھی ہدایت ہو اور دوسروں کے لیے ہم کو ہادی بنادے کہ مجھ کو اور میرے خاندان کو دیکھ کر لوگ تقویٰ اور طہارت میں پیروی کریں ہماری ہدایت ہماری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ غیروں تک بھی پہنچے تاکہ تیری بارگاہ سے بیش از بیش اجر و انعام حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جائے تو اس کے اعلانِ منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں سے۔

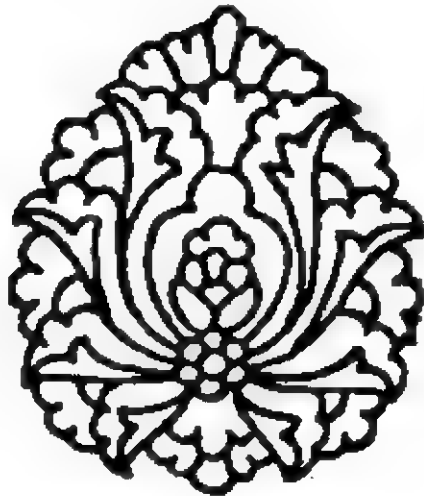
ایک فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوسرے علم کہ جس سے اس کی موت کے بعد نفع اٹھایا جاوے (جیسے تصنیف و تالیف) اور تیسرے صدقہ جاریہ (جیسے وقف اور مسجد اور مدرسہ و منیہ اور کنواں اور مسافر خانہ اور قرآن شریف اور دینی کتابیں) انکا ثواب مرنے کے بعد بھی عطا ہوتا ہے۔

یہاں تک جبارِ حق کے اوصاف کو بیان کیا اب آگے انکی حزن و اندوہ و رجاءات عالیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو آخرت میں انکو عطا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ارحم الراحمین کے فضل اور رحمت سے بہشت میں رہنے کے لیے بالا خانے عطا کیے جائیں گے جو جہنم کے اللہ کے دین اور اسکی طاعت پر ثابت قدم رہے اس صبر کے صلہ میں انکو عالی شان محل اور بالا خانے ملیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑا صبر کیا۔ طاعت کی مشغولت پر اور شہوات کے چھوٹنے پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس صبر کے صلہ میں انکو جزائے کی اور پائیں گے وہ بہشت میں دعا و زندگی اور سلامتی کو یعنی جنت میں بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ داخل ہونے کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو دعا دیں گے اور سلام کریں گے۔ مسلا ھ

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ یعنی فرشتے انکو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے اور انکو لے کر جنت میں پہنچا دیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ تجزیہ تعظیم و دعا تو فرشتوں کی جانب سے ہوگا اور سلام حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا ہمیشہ اسی بہشت میں رہیں گے اور بلاشبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیام گاہ ہے اسے نبی آپؐ بن مشرکوں سے یہ کہہ دیجئے کہ عباد حق طاعت اور عبادات اور اعمال صالحہ کے سبب سے ان مراتب اور منازل تک پہنچے۔ میلر پروردگار تمہاری کیا پرواہ کرے گا اگر تم اسکی عبادت نہ کرو اور نہ اس سے دعا اور التجا کرو۔

پس جب تم کو خدا کی پرواہ نہیں تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے خلو سے لاپرواہی تکبر ہے جس پر سزا کا ملنا لازمی ہے۔ پس تم اس رسولؐ کی تکذیب کر چکے ہو پس عنقریب یہ تکذیب تم کو دہلی جان بن کر چھنے کی خواہ اس دنیا میں جیسا کہ بد و غیرہ میں تمکو اس کی سزا ملے گی یا آخرت میں۔ اور وہ ظاہر ہے اور آخرت کی سزا سے تو کسی طرح چھٹکارا ہی نہ ہو گا ظاہر یہ ہے کہ التزام سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور عبد اللہ بن مسعودؓ سے یہ منقول ہے کہ التزام سے دنیوی عذاب مراد ہے جیسا کہ جو کہ دن ستر ستر داران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مارے گئے اور ذلت اور حرارت کے ساتھ بدر کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔

الحمد لله کہ آج بروز شنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ ہجری بوقت افانِ نہر سہ فرقان کی تفسیر سے فراغت پائی۔
اسے اللہ اپنی رحمت سے بالی تفسیر کے لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد و علیؑ و اصحابہ اجمعین۔ وعلینا معہم یا ارحم
الراحمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ بِأَسْكَرٍ وَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَاحِدٌ عَشَرَ كَوْعًا

سورت شعراء کی ہے اس میں دو سو تیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں شعراء کا ذکر ہے اس لیے یہ سورت اسی نام سے موسوم ہوئی شعراء کا ذکر اس لیے کیا تاکہ شعراء اور انبیاء میں فرق ظاہر ہو جائے کہ نبی منبع ہدایت ہوتا ہے اور شاعر مصدر غلوات ہوتا ہے گذشتہ سورت کی طرح یہ سورت بھی گتہ ہے۔ گذشتہ سورت میں منکرین نبوت کے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیئے تھے منکرین کے اعتراضات اگرچہ جاہلانہ اور معاندانہ تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلفائے خفقت و رافت اس معاندانہ رویے سے بچا اور مصدر ہونا آپ کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ماہ راست پر آجائیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اس غم کا مصدر میں گھٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بعد ازاں آپ کی تسلی کے لیے چند انبیاء اہل العزم کا اور انکی سرکش امتوں کا تذکرہ کیا اور بتلادیا کہ ان سرکشوں کی اس قسم کی معاندانہ باتیں نئی باتیں نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اس لیے اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور معاندین اور مستہزین کی تہدید کے لیے انبیاء کرام کے قصص اور مواظظہ طیفہ ذکر فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپ کی نبوت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپ کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لیے سات پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے پھر اخیر سورت میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو براہ راست جبریلؑ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی پھر اسکی حقانیت پر دلیل یہ بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتابکی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کتاب کا ذکر زبیر الدین اور صحائف انبیاء سابقین میں مذکور اور موجود ہے پھر قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ افتاد شیطانی اور اس کی وہ وجہ بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ طواغیت اعلیٰ تک جو محل لغاذا اسکا م الہیہ ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ لہذا یہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے بلکہ کلام الہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک روحی کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے اور ہدایت خلق اور اصلاح اخلاق و اعمال کے لیے نازل ہوئی اور شعر کو اور سحر کو ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال سے کیا تعلق ہے

آیاتہا ۲۲۷ : ۲۶ : سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ = ۲۷ : رُكُوعَاتُهَا ۱۱

سورۃ شعراء کی ہے اور اس میں دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

طَسْمَ ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ

یہ آیتیں ہیں کھول سنانی کتاب کی۔ شاید تو محموند

نَفْسِكَ ۳ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۴ لَانْ نَّشَأَنُزِّلُ عَلَيْهِمْ

مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہیں آمار دیں ان پر

مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۵

آسمان سے ایک نشانی، پھر وہ جاویں انکی گردنیں اس کے آگے نہجی۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا

اور نہیں پہنچتی ان پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی، جس سے

عِنْدَهُ مُعْرِضِينَ ۶ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا

منہ نہیں موڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۷ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ

اس بات کی جس پر ٹھنکے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے زمین کو کہتی

أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت چیزیں غامی؟ اس میں البتہ

لَايَةً ۹ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۱۰ وَإِنَّ رَبَّكَ

نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ہے زبردست رحم والا۔

ذکر حقانیت کتاب مبین و ہدایت کن و مستہزئین

قال الله تعالى طسعرَ قُلْ لَكَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ... اَلِی۔ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
(دلیل) گزشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے ہوا اور اختتام کذب میں کی و عید پر ہوا اسی طرح اس سورت کا آغاز حقانیت قرآن اور کفر میں کی و عید اور تہدید سے فرماتے ہیں طسم حاشا لعلم مجرورہ۔ یہ آیتیں ہیں رد حق کتاب کی جس کا اعجاز اور سرچشمہ ہدایت ہونا روز روشن کا طرح واضح ہے۔

اے نبی اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے غم میں کیوں گھٹے جاتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس گھٹن میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے جو شخص اپنے غم و انداب کو آگ میں گرتا ہوا دیکھے تو لامحالہ اس کا دل بے چین ہو جائیگا۔ اسی طرح انہر کا نبی جب یہ دیکھتا کہ یہ لوگ کفر کے جہنم میں گر رہے ہیں تو بے اختیار دل پر صدمہ ہوتا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ انہر کا وادہ اور اسکی مشیت یہ نہیں کہ سب ایمان لے آئیں۔ وَ كَوْشَاوُءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَعَكَ فِي الْمَوَاقِعِ كَسَبُوا جَعَلْنَا لَكَ آيَةً اس سورت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ فَلَا تَذْهَبْ لَئِنَّكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ فَعَلَّلَكَ بَرَأٰءُ تَكْسَلُكَ عَلٰی اَثَارِهِمْ اِنَّ كَثَرَ يَوْمُهُمْ اِيْذًا بِهَذَا الْخُتْبِ اِنَّ اَسْفَاہَ بَشَرٍ لِّمُتَفَاتِلَةِ شَقَاتٍ وَ رحمت دل چاہتا ہے لیکن ایمان لانے پر مجبور کر دینا وہ آپ کے اختیار میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے اپنے جلال اور قہر کی کوئی نشانی اتار دیں پھر ان گردن کشوں کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکی ہی رہیں۔ یعنی انکو مان لیں اور اس سے گردنیں نہ پھیر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کر دیں کہ اسکو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں لیکن نقصانے اپنی جاری ہو چکی ہے کہ ایسی نشانی نازل نہیں کی جائے گی جو ایمان لانے پر مجبور کر دے مگر یہ کہ انہر کی مشیت ان کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی ہے لہذا آپ کا ان کے ایمان کی حرص اور طمع میں پڑنا بے سود ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے حناد کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمن کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ معاذ رب اس سے منہ پھرنے والے ہو جاتے ہیں سوان کا یہ اعراض اور یہ روگردانی مشبہ کی وجہ نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ تحقیق یہ لوگ قرآن کو اور رسول کو جھٹلا چکے ہیں اور اس کو کھیل اور تمسخر بنا چکے ہیں اور اپنی تکذیب پر منحصر ہیں پس عفریب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑا یا کرتے تھے یعنی ان کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور کمال عظمت و قدرت میں کوئی تردد ہے تو کیا ان ہنسی اڑانے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کیا کہ ہم نے کھن اپنی قدرت سے ہر قسم کے عہدہ اور تابعی قدر گھاس اُگائے ہیں۔ کسی مادہ یا اجسم میں یہ قوت نہیں

کہ وہ زمین سے مختلف قسم کے گھاس اگا سکے یہ سب خداوند کریم کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ان انواع و اقسام کو پیدا کیا۔ بیشک زمین سے اس طرح اگانے میں اللہ کے کمال قدرت و حکمت کی بڑی عظیم الشان نشانی ہے جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے۔

اسی طرح سمجھو کہ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تمہاری زمین قلب میں جو استہزاد کا تخم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس بغیرت تخم سے تمہارے لیے ذلت اور مصیبت کا کوئی درخت پیدا کر دے جیسے تخم کے مطابق زمین سے قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح انکی زمین قلب سے ان کے عقائد اور اعمال کے مناسب نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت کی یہ نشانی نظروں سے مخفی نہیں لیکن ان معاذین میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اللہ کے علم میں وہ قطعی کافر ٹھہر چکے ہیں اور بیشک تیرا مردگار بڑا غالب اور ظاہر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کافروں پر کوئی بلا نازل کرے اور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے اور وہ اپنے دوستوں پر ظاہر پان ہے کہ باوجود بے سرو سامانی کے انکو عزت اور غلبہ دے لہذا جب حقیقت حال یہ ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کافروں کے کفر کو اللہ کی حکمت اور اسکی مشیت کے حوالہ کریں اور ان پر کچھ غم اور حسرت نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کی تسلی کے لیے سات پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ ان معاذین کا حال پہلی قوموں کے معاذین جیسا ہے انکو کسی ہی نشانیاں دکھلاؤ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں لہذا آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں

- (۱) حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نہایت درجہ کے صاحب مہر و تحمل تھے۔
- (۲) اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب جود و کرم تھے اور اللہ کے عشق اور محبت میں فنا تھے۔
- (۳) اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اصحاب شکر میں سے تھے کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتیں ان پر مبذول ہوئیں مگر باوجود اس کے وہ شکر خداوندی میں غرق رہے اور منہم حقیقی سے غافل نہ ہوئے۔
- اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اصحاب زہد میں سے تھے اور نفس اور شہوت پر غالب اور فاجر تھے اور دینائے حلال سے بھی کنارہ کش تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام شکر اور مہر و دلوں کے جامع تھے۔ ممتاز میں مہر کیا اور سزا میں شکر کیا اور حضرت یونس علیہ السلام صاحب قنوط و تخلص تھے۔ بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری اور توجہ اور مراقبہ اور ذکر و تسبیح انکی خاص شان تھی۔

اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب جاہ و جلال اور صاحب ہمت و شجاعت تھے بارگاہ خداوندی میں ان کو خاص و جاہلیت اور قرب خاص اور اقتضای حاصل تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاحب رفیق و دلیں بھی تھے یعنی مزاج میں خایت درجہ نرمی تھی اور چارے نبی اکرم سرور عالم میرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے جامع تھے۔

فصلتہم العلم فیہ اندہ بشی ۛ و اندہ خیں خلق اللہ کلہم۔

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات و طائر فرمائے جو انکی نبوت کی دلیل بنے اور انکی صداقت اور امانت کے شاہد اور

گواہ بنے مگر انبیاء سابقین کے معجزات انکی نفس نبوت کے علاوہ تھے جو انکی نبوت کی دلیل اور براہین تھے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ بھی اکثر و بیشتر اسی قبیل سے تھے کہ آپ کے دعوے نبوت کی دلیل اور براہین تھے مگر معجزہ قرآن جس کے ذکر سے اس صورت کا آغاز ہوا (جو آپ کو عطا ہوا وہ عین نبوت بھی تھا اور دلیل نبوت بھی تھا دیگر معجزات گزر گئے مگر معجزہ قرآن اللہ علیہ السلام کا معجزہ شریعت وہ تاہنوز اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

وَ اِذْ نَادٰی رَبُّكَ مُوسٰی اِنِ اَنْتَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو جا اس قوم

الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۰ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۙ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝۱۱

منہ گار پاس۔ قوم فرعون پاس۔ کیا انکو ڈر نہیں؟

قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّكْذِبُوْنَ ۝۱۲ وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ

بولا۔ اے رب! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں۔ اور ٹک جاتا ہے میرا پی

وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰی هٰرُونَ ۝۱۳ وَ لَهُمْ

اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔ اور ان کو مجھ

عَلٰی ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنَ ۝۱۴ قَالَ کَلَّا فَاذْهَبَا

پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کوئی نہیں! تم دونوں جاؤ

بَاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝۱۵ فَاتٰیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا

لے کر ہماری نشانیاں ہم ساتھ تھائے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون پاس اور کہو

اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۶ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی

ہم پیغام لاتے ہیں جہاں کے صاحب کا۔ کہ چلا دے ہماریساتھ

اِسْرَآءِیْلَ ۝۱۷ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَّلِیْثَتَ

بنی اسرائیل کو۔ بولا ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا؟ اور رہا تو

فِينَا مِنْ عِبْرِكَ سِنِينَ ۱۸ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي

ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس۔ اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۹ ۝ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَآنَا

گیا اور تو ہے نا شکر۔ کہا کیا تو ہے میں نے وہ اور میں

مِنَ الصَّالِّينَ ۲۰ ۝ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي

تھا چوکنے والا۔ پھر بھاگا میں تم سے۔ جب تمہارا ڈر دیکھا۔ پھر بھٹکا مجھ

رَبِّي حَكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِينَ ۲۱ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔ اور وہ احسان ہے جو

تَمْنَاهَا عَلَى أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۲۲ ۝

تو مجھ پر رکھے غلام کر۔ لیے تو نے بنی اسرائیل۔

قصۃ اول حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى وَ إِذْ نَلَّهِ رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنْ اَمْسَكَ الْقَوْمُ الظُّلُمَاتِ۔ اِلٰی۔ اَنْ عَبَّدَتْ بَنِي اِسْرَءِيلَ۔
یہاں سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توہ فرعون
لافتہ ذکر کرتے ہیں۔ جو مختلف معنایں پر مشتمل ہے مثلاً انبات الوہیت و ربوبیت خداوندی اور اثبات نبوت و رسالت
موسوی اور پھر اہل ایمان کی عجیب طریقے سے نجات اور کفار کی جہنم کی ہلاکت کے بیان پر مشتمل ہے۔

ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت حکم تبلیغ و دعوت

یقیناً اگرچہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں بالتفصیل گزر چکا ہے لیکن یہاں پر ایک نئی شان سے اس قصہ کو ذکر فرماتے۔
چنانچہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْبِيَاؤُا مِنْ قَبْلِكُمْ يَذْكُرُونَ۔ اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ تیرے پروردگار نے مومنان
السلام کو پکارا اور یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ ظالم قوم یعنی قوم فرعون کے پاس جا۔ جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور خدا کے ماننے

والوں یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنایا جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ خدا کو کیوں استغنیٰ میں اور پیغمبروں کے حکم پر کیوں چلتے ہیں کیا یہ ظالم اللہ کے غلاب سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے اسے موسیٰ تم کو انکی طرف بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کر انکو حق کی دعوت دو اور اللہ کے غلاب سے انکو ڈراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ ظالم تو کیا ڈرتے اے میرے سبب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ کو بھٹلائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو رب العالمین ہی کے قائل نہیں اس کے لیے کسی رسول اور پیغمبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں اور طبی طور پر میرا سینہ گھٹا جاتا ہے کہ ایسے سنگدل کو اللہ کا پیغام کس طرح پہنچاؤں اور علاوہ ازیں میری زبان بھی اچھی طرح نہیں چلتی اس میں کچھ کفایت ہے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے پس آپ بذریعہ جبریل نبوت و رسالت کا پیغام ہارون کے پاس بھیج دیجئے اور انکو میرا فریاد بتائیے۔ تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں اور علاوہ ازیں میرے خوف کی ایک وجہ یہ بھی ہے انکا مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے میں نے انکے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے جس کا قصہ سورہ قصص میں آئیگا سو اس لیے مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت سے پہلے ہی مجھ کو اس قبیل کے عمن میں قتل نہ کر ڈالیں ایسی حالت میں کس طرح تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی تمکو قتل کر ڈالے لہذا تم ہرگز نہ ڈرو۔ پس تم دونوں ہماری نشانیں کو ساتھ لیکر فرعون کے پاس جاؤ۔ نشانوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیے تھے جیسے عصا اور ید بیضا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور صداقت کے نشان تھے پس ان نشانوں کو لیکر بے خوف و خطر تم روانہ ہو جاؤ بے شک ہم اپنے لطف و عنایت و حمایت و حفاظت سے تمہارے ساتھ ہیں اور جو بات تمہارے اور فرعون کے درمیان میں ہوگی وہ ہم سے پوشیدہ نہ ہوگی ہم اس کے خوب سننے والے ہیں جو تم کہو گے وہ بھی سنیں گے اور جو وہ کہے گا وہ بھی سنیں گے پس تم دونوں بے خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سوالات سے مت گھبراؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں اسکا پیغام لیکر تیرے پاس آئے ہیں لہذا سب سے پہلے تو رب العالمین کی ربوبیت پر اور اسکے رسولوں کی رسالت پر ایمان لاؤ اور بعد ازاں بنی اسرائیل کو کہ جو رب العالمین کی ربوبیت اور اسکے رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے ہو گئے ہیں اور محض اس ایمان کی وجہ سے تو نے انکو اپنے ظلم و ستم کا تجربہ مشق بنایا ہوا ہے اس ظلم سے باز آ جا اور ان سے دست بردار ہو جا اور انکو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے آبائی اور جدی مقام یعنی سرزمین شام میں چلے جاویں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ تعالیٰ کا پیغام لیکر فرعون کے پاس گئے تو ایک سال تک فرعون کے دربار میں انکو رسائی نہ ہوئی آخر فرعون کے دربار میں ایک سال کے بعد آپکو رسائی ہوئی۔ دربان نے فرعون سے جا کر کہا کہ یہاں ایک انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا اسکو اندر آنے کی اجازت دیدو۔ کچھ ہنس کر اور دل کی کوئی جھنجھٹ نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۱۳۔

موسیٰ علیہ السلام نے جو نیکو فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اس لیے دیکھ کر انکو پہچان لیا اور پچھم حارث انکی طرف نظر کر کے بولا کیا ہم نے تجھ کو اپنے گھر میں نہیں پایا۔ درآئی لیکہ تو ایک نومولود بچہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے سالبہا سال ہم میں گزارے ہیں۔ اٹھاؤ یا بیس سال۔ اور پھر تو نے وہ کر فار کیا جو تو نے کیا یعنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے ہمارے گھر میں

پرورش پائی اور جوان ہوا اور پھر اس احسان کے بدلہ میں ہماری قوم کے ایک آدمی یعنی قبلی کو مار ڈالا اور احسان فراموشی کی اور تو ہماری نعمت کی ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو بھلا کر مغیری کا دعویٰ کرنے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں۔ فرعون نے لولٰیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد دلایا تاکہ وہ شر مائیں اور بددعاؤں انکا ایک جرم یعنی قبلی کو قتل کرنے کا واقعہ یاد دلایا تاکہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میں فرعون کا مجرم بھی ہوں اور مومن احسان بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری بات کا پہلے جواب دیا چنانچہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا اس ناپسای کے الزام میں کہا کہ بے شک میں نے وہ کام کیا اور میں اس وقت غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس قبلی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ تنبیہ اور تادیب کی غرض سے اس کے ایک سکا مارا تھا جس سے دھنڈا وہ مر گیا مجھے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہٹا کٹا ایک سکا لگتے ہی مر جائیگا وہ کام مجھ سے نادانستہ ہو گیا جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک سکا مارنے سے ایک دم اسکا دم نکل جائیگا۔ کما قال تعالیٰ هُوَ كَرَّكَ مُوسَىٰ فَقَتَلْنِي عَجَلًا۔

پس جب میں تمہارے ظلم و ستم سے ڈرا تو تم میں سے بھاگ نکلا اور دین چلا گیا حالانکہ جو فعل مجھ سے نادانستہ طور پر ہو گیا تھا وہ اس درجہ کا نہ تھا کہ اس سے ذکر بھاگنا جائزے لیکن تمہارے ظلم و ستم اور جویش عداوت اور بے عقلی نے مجھ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تم ظالموں سے نجات دی۔ اللہ کا ایک انعام تو یہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو خاص علم و حکمت اور خاص فہم و فراست عطا کیا اور مجھ کو پیغمبروں میں سے بنایا کہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و حکمت دیکر اور رسول بنا کر بندوں کی ہدایت کیے بھیجا اگر تو نے مانا تو سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہو گا۔

فرعون کے دوسرے الزام کا جواب

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا احسان جتلیا تھا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ۱۔ اسکا جواب تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیا کہ جو گزر گیا اب اس کے دوسرے الزام کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ تربیت اور پرورش جس کا تو ذکر کرتا ہے اللہ گمان کرتا ہے کہ وہ نعمت ہے اور نعمت کا احسان مجھ پر رکھتا ہے اس کو جتلا رہا ہے وہ درحقیقت نعمت اور احسان نہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور انکی فریاد و نالہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا اس خوف سے میری ماں نے مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جو اتفاق سے تجھ تک پہنچ گیا اور تو نے مجھ کو بچر اور بیٹا بنا کر پلایا اس طرح کئی سال میں تیری پرورش میں رہا۔ تو اس تربیت کی اصل علت تیرا ظلم و ستم اور شقاوت اور قسوت ہے اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں نہ ڈالتی اور مجھے تیری پرورش کی ضرورت نہ ہوتی تاہم بنی اسرائیل پر تیرا جبر و قہر اور تیرا بے مثال ظلم و ستم میرے حق میں تیرے اس احسان کا سبب بنا تو یہ کوئی احسان نہیں کہ جس کو تو جتلا رہا ہے۔ اس احسان کا سبب تیرا وہ بے مثال ظلم و ستم ہے جو میری ولادت سے بھی مقدم ہے لہذا ایک فرد واحد کی تربیت پوری قوم کی عبدیت کے جواز کی کیسے دلیل بن سکتی ہے۔ تو نے

مجھ کو اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ پرورش تو بعد میں کی اور میری قوم کو میری پیدائش سے پہلے ہی غلام بنا چکا تھا، جس رب العالمین نے مجھ کو تیرے ذمہ گرد از مظالم سے بچا کر تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی ہے اسی رب العالمین نے مجھ کو تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وہ بہ بخت و دشمن اندر خانہ بود * قصہ فرعون زیں افسانہ بود

اور اسی رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیات اور دائمی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روزہ تربیت جس کا تو مجھ پر احسان جلا رہا ہے۔ یکے ہے تو مردہ ہے میں تیرے لیے ہدایت کا تریاق نیکر آیا ہوں ایک گھونٹ پی لے زندہ ہو جائیگا۔

تو نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تو نے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنالیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری نبوت و رسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمت تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی بلے شمار نعمتوں کے کفران میں مبتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو اود تیرے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے تو تو اسی رب العالمین کا کفر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے تو تو اس کی تکذیب اور کفر پر تیار ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آپ حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفران نعمت ہو سکتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ

بولا فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟ کہا صاحب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ

آسمان و زمین کا، اور جو انکے ہم ہے۔ اگر تم

مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۲۵﴾

یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے تم نہیں سنتے ہو۔؟

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ

کہا صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے لگے باپ دادوں کا۔ بولا

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام والا، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سو باؤلا ہے۔ کہا رب

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

مشرق اور مغرب کا اور جو انکے بیچ ہے اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَا جَعَلَكَ مِنِ

ابولہ۔ اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر کر ڈالوں گا تجھ کو

الْمَسْجُورِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ أَوْ كَوْجُوتِكَ شَيْءٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ قَالَ

قید میں۔ کہا اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی؟ بولا تو

فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۴۱﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ

وہ چیز را اگر تو سچ کہتا ہے۔ پھر ڈال دی اپنی لاطھی

فَإِذَا هِيَ تَدُخِّنُ عَنْكَ ﴿۴۲﴾ وَنَزَعَ يَدَہُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ

تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی سرخ۔ اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت چٹا

لِلنَّظِيرِينَ ﴿۴۳﴾

ہے دیکھتوں کے سامنے۔

مکالمہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون

دوبارہ ربوبیت خداوند کون

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .. اِلٰی .. فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ۔

فرعون اس گفتگو میں ذیل و نوار ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول اِنَّا دَسُّوْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ہم دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں یعنی اس کے دعوائے نبوت پر اعتراض شروع کیا۔ اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں جھگڑا لگانے لگا چنانچہ فرعون بولا اچھا بتاؤ کہ وہ رب العالمین جس کے رسول ہونے کا تو مدلل ہے وہ کیا چیز ہے وہ کون ہے اور کیا ہے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول مُرْسَل ہیں یعنی اسکے فرستادہ ہیں لہذا تم کو چاہیئے کہ اول اپنے مُرْسَل ابھینے

والے پروردگار کو تبارک کہ وہ کون ہے اور کیا چیز ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلایا اس لیے اس لعین نے پہلے رب العالمین کے متعلق سوال شروع کیا کہ اقل تو تم اسکی اور ہیئت اور جوہیت کو ثابت کر سکتا رہی نبوت اور رسالت کے بارہ میں تو بعد میں خود کیا جائیگا۔

فرعون دہری تھا سرے سے خدا کے وجود کا منکر تھا وہ یہ کہتا تھا۔ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا اور اَنَا رَبُّكُمْ لَا تُخْلُوا مِنِّي۔ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تمام ملک کے باشندے میرے محتاج ہیں لہذا میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون دہری (منکر خدا) تھا کسی خدا اور خالق کا قائل نہ تھا اس احمق نے خدا کے معنی یہ سمجھ رکھے تھے۔ کہ لوگ جس کے محتاج ہوں وہی انکا خدا ہے جابلوں کو یہ باور کرایا کہ ملک کا جو بادشاہ اور فرمانروا ہے وہی عباد کا رب اعلیٰ ہے۔ کما قال تعالى فَاَسْتَفْتِ قَوْمِي فَأَخَذُوا خُوفًا۔ فرعون دہری تھا اس کا خدو یہ تھا کہ آسمان وزمین اور یہ تمام عالم قدیم سے ازل سے ہمیشہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابد الابد تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا اور عالم میں موت اور حیات اور تغیرات کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کو اکب اور نجوم کی تاثیر سے ہے کسی قادر مختار کی قدرت اور ارادہ کو اس میں دخل نہیں زاد حال کے جدید فلاسفہ بھی اسی کے قریب قریب یہ کہتے ہیں کہ تنوعات عالم مادہ قدیمہ اور اسکی حرکت قدیمہ کا اثر اور نتیجہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خیال خام کا رد فرمایا۔

موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا فَ مَا دَبُّ الْعَالَمِينَ۔ رب العالمین کیا چیز ہے اور وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزیں کا مربی اور مدبر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کر لو کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل حق ہے کہ جو ذات عالم علوی اور عالم سفلی اور ان کے درمیان کائنات کی خالق اور مربی اور مدبر اور متصرف ہے وہی ذات رب العالمین ہے تم کو یقین ہے کہ یہ تمام اشیاء تمہارے سامنے موجود ہیں اور نہایت بڑے بڑے اجسام ہیں اور کثرت اور کیفیت اور صفت اور حالت کے اعتبار سے نایت درجہ مختلف ہیں اور یہ تمام اجسام اس قدر عظیم اور جسام ہیں کہ ان کے اجزاء کی شمار عقلاً محال معلوم ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بے شمار اجزاء خود بخود مل کر خود بخود آسمان و زمین اور انسان اور حیوان بن گئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر مرکب شے کے لیے کوئی مرکب (ترکیب دینے والا چاہیے) پس جس ذات نے ان بے شمار اجزاء کو ترکیب دے کر اس عالم علوی اور سفلی کو بنایا اور جو ان کا مدبر اور ان میں متصرف ہے وہی رب العالمین ہے اور اے فرعون تو تو ایک حقیر اور ذلیل ہستی ہے تیرا رب ہونا عقلاً محال ہے۔ فرعون نے خدا کی جنس اور ماہیت سے سوال کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات اور آثار قدرت سے جواب دیا اس لیے فرعون یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ فرعون چونکہ وجود صالح کا قائل نہ تھا اس لیے اس نے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ وَ مَا دَبُّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔

فرعون کا جواب

روحِ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سُن کر اپنے پاس والوں سے بطور تسخیر کہنے لگا کہ مَیں نے بھی جو کہ کیسا جواب ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے اس شخص کا زعم یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا بھی کوئی رب ہے حالانکہ آسمان اور زمین تو قدیم ہیں ہمیشہ سے اسی طرح چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے اور حرکت کرتے رہیں گے اس کے لیے کسی رب اور صانع کی ضرورت نہیں اور عالم کے تغیرات اور انقلابات نجوم اور کوکب کی حرکات مختلفہ کے آثار ہیں اس لیے عالم کے لیے کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں جیسا کہ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے۔ فرقہ دہریہ کا مذہب یہ ہے کہ آسمان اور زمین سب قدیم ہیں اسی طرح فرعون نے اپنے ارکانِ دولت سرِ پاجہالت سے کہا کہ کیا تم لوگ خود سے نہیں سننے کہ یہ شخص آسمانوں اور زمین کا رب بتلاتا ہے حالانکہ آسمان و زمین سب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں یا کم از کم اب تک ہمارے نزدیک آسمان و زمین کا کسی رب اور کسی مدبر اور مؤثر کی طرف محتاج ہونا ثابت نہیں ہوا۔ دیکھو تفسیرِ مظہری ص ۶۷۷۔ جدیدہ لاسنہ اور قدیم فلاسفہ دونوں گروہ عالم کے قدیم ماننے میں شریک اور متفق ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو مخاطبہ دینے کے لیے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسرا جواب دیا جس میں فرعون کا یہ مخاطبہ نہ چل سکا۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دوسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کے جواب میں یہ کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے آسمان و زمین کے ہاں میں تو فرعون کا مخاطبہ کہہ چل گیا کہ آسمان و زمین قدیم ہیں ہمیشہ ایک حال پر چلے آ رہے ہیں انہیں کسی رب اور کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں کسی بیسے کہ لوگوں کو زمین و آسمان کی پیدائش کا حال معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار ایسی دلیل پیش کی کہ جس میں ارکانِ دولت کو اور کسی سننے والے کو شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اس لیے دوسری بار یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے اس لیے کہ یہ امر مشاہدہ سے سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ نہ فرعون تھا اور نہ اس کی قوم کا وجود تھا اور نہ انکے آباؤ اجداد کا وجود تھا یہ تمام آباؤ اجداد اول پیدا ہوئے اور پھر اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر گئے۔ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد کو تو قدیم نہیں کہا جاسکتا اور نہ کوئی ایسا کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد بھی قدیم ہیں۔ عدم سے وجود میں آئے تھے اور چند روز اس دنیا میں رہے اور اپنے وجود کی مدت پوری کر کے پھر پردہ عدم میں جا چھپے اور زمین میں دفن ہو گئے۔

ہذا آباءِ اولین کا قدیم اور واجب الوجود ہونا تو عقلاً بھی محال ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے ان سب کا عدم کے بعد وجود میں آنا اور پھر چند روزہ وجود کے بعد عدم وجود میں چلے جانا سب کی نظروں کے سامنے ہے جس کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا۔

اور عدم سے وجود میں آنا بھی حقیقت حدوث کی ہے اور وجود کے بعد عدم میں چلا جانا بھی حقیقت فنا اور زوال کی ہے پس جس چیز کا حدوث اور فنا و زوال نظروں کے سامنے ہو اسکو قدیم اور واجب الوجود کہنا کھل ہوئی حماقت ہے، آسمان و زمین کا حدوث اور انکا فنا و زوال عام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسمان و زمین کو تو ظاہر میں قدیم کہنے کی گنجائش ہے بھی، لیکن آباد اجساد کا حدوث اور فنا و زوال تو سب کی نظروں کے سامنے ہے کوئی نادان سے نادان بھی آباد اجساد کو قدیم اور واجب الوجود کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا اور اسے فرعون اسی طرح تو بھی پہلے زمانہ میں مہدم تھا بعد میں پیدا ہوا اب چھٹاں بعد آباد اولین کی طرح تجھے بھی موت آنے والی ہے۔ لہذا تو بھی حادث ہے اور فانی ہے کس برتنے پر تو الوہیت اور ربوبیت کا دعوے دار بنا ہوا ہے خوب سمجھ لے کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو دائم اور قدیم اور حقیقی الہیت ہے جس کی بارگاہ میں عدم اور فنا کا کہیں گزر نہیں اے فرعون تجھے معلوم ہے کہ تو ایک طویل اور غیر محدود عدم کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو جیسے تو نے مادہ شکم میں گناہے ہیں اور چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے آباد اجساد کی طرح مرکز زمین میں دفن ہونے والا ہے تو پھر تو رب کیسے ہو سکتا ہے۔ تیرا اور تیرے آباد اجساد کا دائرہ سلطنت مصر سے باہر نہ تھا۔ اور میں جس رب کی جہالت کی طرف تم کو بلارہا ہوں اسکی حکومت و سلطنت کا دائرہ مشرق و مغرب کو محیط ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تیرا اور تیرے آباد اجساد کا حادث ہوا یعنی عدم سے وجود میں آنا ایسا واضح اور روشن ہے کہ جس کا تو انکار نہیں کر سکتا تو محتاط ضروری ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محبت چاہیے کہ جو اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لایا ہے کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ حادث چیزیں یعنی تو اور تیرے آباد اجساد خود بخود تو عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آگئے پس اے فرعون جو ذات مجھ کو اور تیرے آباد اولین کو عدم سے نکال کر وجود میں لائی ہے وہی رب العالمین ہے اور اے فرعون تو اللہ تیرے آباد اجساد اجسام مرکب ہیں جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے ہیں اور ذی حیات ہیں اور صاحب عقل ہیں اور ہدایت کے وقت سے لیکر مرنے تک غیب و غریب تغیرات انکو لاحق ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام خود بخود بلا کسی مرکب (ترکیب و ہند) کے خود بخود مرکب ہو گئے اور خود بخود ان میں حیات اور عقل آگئی اور خود بخود جلال ہو گئے اور خود بخود جلال ہو گئے اور خود بخود بیمار اور مند مست ہو گئے اور خود بخود مر گئے اور خود بخود جا کر قبروں میں لیٹ گئے۔ لا محالہ اس ہیئت ترکیب کے لیے کوئی مرکب چاہیے اور ان تغیرات کے لیے کوئی مغیر چاہیے اور ان تاثرات کے لیے کوئی مؤثر چاہیے پس جس ذات باریکات کے ہاتھ میں تیرے اور تیرے آباد اجساد کے تغیرات اور تنوعات اور ان کے وجود اور عدم کی باگ ہے اور تیری اور تیرے آباد اجساد کی موت و حیات جس کے اختیار میں ہے وہی ذات رب العالمین ہے اور اسی رب العالمین نے مجھ کو رسل بنا کر تیری طرف بھیجا ہے اور جس طرح تیرے آباد اجساد کے اجسام حادث اور فانی ہیں اور اپنے حادث اور وجود میں صالح کے محتاج ہیں اسی طرح آسمان و زمین بھی اجسام حادثہ اور فانیہ ہیں اپنے حادث میں پروردگار کے محتاج ہیں اور فلسفہ جدید یہ کہتا ہے کہ زمانے کے تنوعات اور تغیرات مادہ اور تھمر کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جدید فلسفہ کی تحقیق اور فرعون کے قول میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب حکمت تاب نئی کر گھبرا اٹھا اور اس کو ڈر ہوا کہ اس دلیل کو سن کر میری قوم شک میں نہ پڑ جائے تو اپنے مائیت خینوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا رعب جانے کے لیے جھٹلا کر یہ بولا کہ اے لوگو! بیشک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یعنی جو اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول بتلاتا ہے یہ یقین جانو کہ وہ بلاشبہ دیوانہ اور باؤلا ہے اسکی بات پر کان نہ دھڑنا۔ حالانکہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل الناس ہو اور یہ شخص تو بالکل مجنون اور بے عقل ہے کہ موت اور حیات کو اور حادث زمانہ کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ **خُتُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُفْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُمَّ**۔

یعنی موت اور حیات کا سلسلہ قدیم سے اسی طرح چلا آرہا ہے اور یہ سب زمانہ کے نزعات اور تغیرات اور انقلابات ہیں جو کواکب اور نجوم کی تاثیر سے اور بقول جدید فلاسفہ مادہ اور اتھتھری کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں اور یہ دیوانہ ان تمام تغیرات اور نزعات کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تیسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص تو کواکب اور نجوم کی تاثیر پر شیوا اور فریفتہ ہے اور کواکب اور نجوم کی حرکات کو تغیرات عالم کی علت سمجھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اب تیسری محنت پیش کی کہ رب العالمین وہ ہے کہ جناب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور اذان کے تمام درمیان چیزوں کا یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور طلوع اور غروب کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب سب اس قادر حکیم کی تقدیر محکم سے ہے جس سے عالم کا نظام قائم ہے۔ نادان سے نادان بھی ان حوادث پر میر کو قدیم بالعرض اور قدیم بالزمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ ہمیں کچھ عقل ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرعون جو مدعی ربوبیت بنا ہوا ہے ایک محدود خطر زمین کا فرمانروا ہے جس کا حکم دین میں بھی نہ چلتا جو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس کے حکم سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر یہ فرعون اپنے دوائے ربوبیت میں سچا ہے تو اسکا عکس کر کے دکھلا دے یا کم از کم طلوع اور غروب کے موجودہ نظام میں کچھ تغیر و تبدل ہی کر کے دکھلا دے عقل کی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور تم ایسے بے عقل اور جاہل ہو کہ بتلانے اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلہ میں یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے جواب میں یہ فرمایا تھا **فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْحَمِيمِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ** **فَكَيْفَ كُنَّ**۔ جدید فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عالم کے انقلاب اور تغیرات مادہ کے ذرات سیل کی دائمی حرکت اور باہمی امتزاج کے سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قول بھی فرعون کے قول سے ملتا جلتا ہے دونوں میں کچھ زیادہ فرق

نہیں۔

فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ تہدید

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر حیران اور دنگ رہ گیا اور گہرا اٹھا اور دیکھا کہ میں اس جنت اور برہان کے جواب سے بالکل عاجز ہوں تو اپنی مملکت کے زعم میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا اور یہ گمان نہ کیا کہ اس مغرورانہ تہدید سے معجزات قہارت کے ظہور کا دروازہ کھلے گا اس لیے فرعون جب حضرت موسیٰ کی جنت قاہرہ کے جواب سے ناامید ہوا تو بولا کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے بنادوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا کی جیل خانہ (جہنم) سے ڈلاتے تھے اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قید خانہ سے ڈرایا۔ فرعون کا جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون نے ایک تنگ و تاریک جیل خانہ بنایا تھا کہ جو اس میں ڈالا جاتا تھا وہ وہیں مڑ جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کنوئیں میں قیدیوں کو ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس میں مڑ جاتے جیسا کہ ہندو راجاؤں کے عہد میں دستور تھا فرعون کا یہ جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب سے عاجز ہوا تو دھکیوں پر اتر آیا۔

یہ جنت خانہ بنا جو تھے را بہ پر خاش برہم کشد رستے را

جیل خانہ کی دھکی سے فرعون کا مقصود اپنی ربوبیت کی دلیل بیان کرنا ہے کہ چونکہ میں جیل خانہ میں ڈالنے پر قادر ہوں اس لیے میں تمہارا خدا اور رب اعلیٰ ہوں۔ سب حقائق اللہ کیا دلیل ہے جیل خانہ سے الوہیت اور ربوبیت تو ثابت نہیں ہو سکتی البتہ جہالت اور طاقت خوب ثابت ہو جاتی ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح دھمکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا کہ دلائل ربوبیت تو آپ نے مٹ لیے۔ اب دلائل رسالت سنئے اور اپنے اس فیصلہ میں ذرا جلدی نہ کیجئے کیا آپ مجھے جیل خانہ میں ڈال دیں گے اگرچہ میں تیرے پاس ایسی واضح اور روشن چیز لیکر آیا ہوں جس سے صاف طور پر میری صداقت ظاہر ہو جائے اور رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت ظاہر ہو جائے تو کیا پھر بھی تیرا یہی فیصلہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں نرمی برتی اور باگ ڈھیل چھوڑ دی تاکہ الوہیت اور ربوبیت کے مسئلہ کے بعد نبوت و رسالت کے مسئلہ میں مکالمہ اور مناظرہ کا دروازہ کھلے اور پہلے مسئلہ کی طرح دوسرے مسئلہ میں بھی وہ جنت اور برہان سے مغلوب اور ہتھور ہو جائے اور کم از کم دل سے ماننے پر تو مجبور ہو جائے اس لیے فرمایا سَاوْ كُوْ جَنَّاتٍ لِّشَجَّاتٍ ثَمَّارَاتٍ۔ اس جواب کے بعد یعنی کیا اگر میں اپنی رسالت کی کوئی روشن دلیل تیرے سامنے پیش کر دوں تو کیا تو میری رسالت کو قبول کرے گا۔ فرعون شرما کر بولا کہ اچھا وہ روشن دلیل لا اگر تو چوں میں سے ہے اگر روشن دلیل سے تیری صداقت ظاہر ہو جائے تو ہم تجھے قید نہیں کریں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے دو معجزے دکھائے ایک معجزہ عصا اور دوسرا کرشمہ بدیع بنانا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ پس وہ ڈالتے ہی صاف اور صریح اُڑ پاتا تھا۔ یعنی حقیقت اور حقائق اُڑ پاتے ہیں گیا جب وہ عصا سانپ بن کر ہلنے لگا فرعون اور تمام درباری حواس باختہ ہو کر بھاگ اٹھے۔ بیان کیا جاتا ہے

کہ پیشاب پاخانہ بھی غطا ہو گیا۔ دعوائے خدائی کی ساری قلعی کھل گئی موسیٰ نے اذناۃ لطف اپنے عصا کو زمین سے اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا ہو گیا اس کے بعد جب ہوش و حواس کچھ واپس آئے تو بولا کیا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھلایا جس کا آئندہ آیت میں ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دوسرا معجزہ دکھلایا کہ اپنا ہاتھ بفل کے نیچے سے نکالا تو ناگاہ وہ پھید اور روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے جس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دونوں معجزے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔

معجزہ عصا اہل کفر اور اہل معصیت کی تنبیہ کے لیے تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں کافروں کو اڑ دیا ڈسے گا اور معجزہ ید بیضا بینہ موسیٰ کی فدایت کا نمونہ اور کرشمہ دکھانے کے لیے تھا مگر مشکل یہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو اس کو آفتاب کی روشنی کس طرح دکھائی دے۔ معجزہ عصا، معجزہ قہر تھا اور معجزہ ید بیضا معجزہ نور اور معجزہ ہر قہر تھوڑا بھولنا کہ اللہ لہ فکرم فکالہ من قلوب۔

قَالَ لِمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

بولا اپنے گرد کے مردوں سے یہ کوئی جادوگر ہے پرہما۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۳﴾

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔ سو اب کیا حکم دیتے

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۴﴾

ہو؟ بولے ارجیل دے اسکو اور اسکے بھائی کو اور بیچ شہروں میں نقیب۔

يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سِتْرٍ عَلِيمٍ ﴿۳۵﴾ فَجِئَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ

لے آویں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پرہما۔ پھر لکھے کیے جادوگر وعدہ پر ایک مقرر دن

مَعْلُومٍ ﴿۳۶﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۷﴾ لَعَلَّنَا

کے۔ اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی اکٹھے ہوتے ہو۔ شاید ہم

نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَاءَ

راہ پکڑیں جادوگروں کی، اگر ہو جاویں وہی زبر۔ پھر جب آئے

السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ إِنَّا كُنَّا نَحْنُ

جادوگر : کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا نیک بھی ہے؟ اگر ہو جاویں

الْغَالِبِينَ ۚ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا أَنِ الْيَمِّنِ الْمُقَرَّبِينَ ۝۳۶

ہم ذر۔ بولا البتہ! اور تم اس وقت نزدیک والوں میں ہو گے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝۳۷ فَالْقُوا

کہا انکو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالیں

حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

انہوں نے اپنی رسیاں اور ٹھیاں۔ اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی

الْغَالِبُونَ ۝۳۸ فَالْتَقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

ذریعہ۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر بھی وہ نکلنے لگا جو

يَافِكُونَ ۝۳۹ فَالْتَقَىٰ السَّحَرَةُ سُبُحِينَ ۝۴۰ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

مانگ انہوں نے بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادو گر سمجھ میں۔ بولے ہم نے مانا جہان کے

الْعَالَمِينَ ۝۴۱ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝۴۲ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ

رب کو۔ جو رب موسیٰ و ہارون کا۔ بولا تم نے اسکو مان لیا

قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔ مقرر وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا جادو۔

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ

و اب معلوم کرو گے۔ البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں۔

خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ أَجْصَعِينَ ۝۴۳ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا

اور سولی جادوؤں تم سب کو۔ بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخشنے ہم کو رب ہمارا

خَطِينًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ طع

تفسیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوتے قبول کرنے والے۔

ساحرین فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَلِيلًا لِّمَلَاحِيكُمَا إِنَّ هَٰذَا السَّحَرُ جَلِيمٌ... إِلَى... أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ دو مجرے (مجرۃ قصا اور مجرۃ بیضام) دیکھے تو اسکو ڈر ہوا کہ اہل دبار خہ میں
بڑ جائیں اس لیے فرعون نے لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کوئی خاص قسم کا سحر ہے اس لیے ملک کے جادو گردوں
کو جمع کر کے اسکا مقابلہ کرایا جائے اس کا خیال یہ تھا کہ ایک جادوگر ملک کے تمام جادو گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے
فرعون نے اپنی اندرونی حیرانی اور پریشانی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے یہ کہا کہ
بیشک یہ شخص بڑا اہر جادوگر ہے۔ علم سحر میں بڑی ہارت رکھتا ہے جو ایسے کرشمے دکھلا رہا ہے اور درباریوں کو موسیٰ علیہ
السلام سے نفرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر سے تم پر غالب آجائے اور تمہارا بادشاہ بن جائے
بتلاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مجازات ظاہر ہوئے تو فرعون
نے اہل دبار سے جو ارد گرد بیٹھتے تھے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص کوئی بڑا ہی دانا جادوگر ہے۔ مجرۃ قصا اور مجرۃ
بیضام کے دیکھنے سے فرعون کو ڈر ہوا کہ اہل دبار ان مجازات کا ہر کو دیکھ کر کہیں موسیٰ کو صادق اور امتیاز سمجھ کر اس پر ایمان
نہ لے آویں اور اگر ایمان بھی نہ لائیں تو مبادا اس شخص کی طعنہ آمل نہ ہو جائیں جس سے میرے دعوائے ربوبیت میں زوال نہ آ
جائے اس لیے اہل دبار کو نرم کرنے کے لیے اول تو یہ کہا کہ یہ شخص خواہ کتنے ہی کرشمے ظاہر کر دے لیکن ایک دانا جادوگر سے
بڑھ کر نہیں اور یہ کرشمہ جو اس نے دکھایا ہے وہ ایک خاص قسم کا جادو ہے یعنی مجرۃ نہیں جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور
دوسری بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے نفرت دلانے کے لیے اور ان سے ڈرانے کے لیے یہ کہی کہ اس جادوگر کا مقصد یہ ہے
کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تہاویٰ مہر جن سے نکال دے اور اسکا مالک اور تابع اور رئیس بن جائے اور اپنی قوم کو لے
کر بلا امتحان تم پر حکومت کرے۔ سو اس بارہ میں تم کیا حکم دیتے ہو یا کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب فرعون اپنی شان و تجرے اور
لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بتلاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اس شخص کو فوری سزا دی جائے یا
مہل دی جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون مجرۃ موسیٰ دیکھ کر گہرا کہ اور دعوائے ربوبیت کی بندی سے اثر کر اپنے آپ کو شاکستہ
کی پستی میں ڈالا، زبان سے تو دعائے ربوبیت ہے اور دل میں خوف ہے اعتراف کا۔ یعنی اس بات کا کہ یہ جادوگر بھوکے ملک

مصر سے نکال باہر ذکر کرے اس لیے "مذا صاحب" اپنے بندوں سے یا اپنے نوکرین اور چاکروں سے مشورہ پرچہ رہے ہیں۔ سرदारوں نے مشورہ دیا کہ معاملہ میں تاخیر بہتر ہے، اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرایا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو چندے ہولنت دیدہ اور اپنے ملک کے سب شہروں میں نقیب بھیج دو کہ تیرے پاس ہرانا جادوگر لا موجود کریں۔ ہماری دلتے میں یہ تدبیر بہتر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر مقابلہ اور بغیر ہلے اور عاجز کیے اسکو قتل کر دیا تو لوگوں کو اس کے بارہ میں شبہ ہو جائیگا۔ مناسب ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ کرایا جائے یہ شخص تو ایک ماحوس ہے ملک کے تمام ساحروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ مولیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلہ کی صورت کو منظور کیا تاکہ کلمہ کلا اللہ کی جنت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ بئذ یلقی علی الباطل فیکذلک معقداً فاذا هو ذابح

پس وہ جادوگر ایک مقبورہ دل پر جو ان کی عید کا دن تھا جمع کر دیئے گئے اور لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم اس موقع پر جمع ہو جاؤ گے۔ مقصود یہ تھا کہ سب کے سب مولیٰ علیہ السلام کا مغلوب ہونا دیکھ لیں۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں جیسا کہ غالب توقع ہے تو حسب سابق ہم انہی کی پیروی کرنے رہیں گے یعنی انہی کے دین پر رہیں گے اتنا بھی ظاہری طور پر کہا ورنہ فی الحقیقت قوم فرعون کو اس بات کا یقین تھا کہ غلبہ ساحروں کا ہوگا۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو فرعون کی غمزہ اور طاقت کی دلیل ہے۔ پھر جب سب جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھلا ہم کو کچھ صلہ یعنی انعام بھی ملے گا اگر ہم ہی غالب رہے فرعون نے کہا ہاں صلہ اور انعام بھی ملے گا اور صلہ کے علاوہ تم میرے مقربوں میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے، یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اہل دنیا کی زبان پر سب سے پہلے حرف طمع آتا ہے بعد ازاں ساحروں نے صف بندی کی اور مقابلہ پر آمادہ ہوئے اور مولیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈالو جو کچھ بھی تم ڈالنے والے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاثیمیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے قسم ہے فرعون کی عزت اور اقبال کی بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے، پس جب وہ اپنی رسیاں اور لاثیمیاں ڈال چکے تو مولیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ ڈالتے ہی وہ اثر دیا جن گیا اور اسی دم بنے بنائے ہوئے دھندے کو پھٹ کر کے لگا اور جادوگروں کی تمام رسیوں اور لاثیموں کو نکل گیا اور ڈکڑ بھی نہ لی سو یہ منظر دیکھ کر جادوگر ایسے متاثر ہوئے کہ سب کے سب سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔ تو فرعون یزدی اور حسرت خداوندی نے جبراً دھڑا انکو سجدہ میں ڈال دیا۔ معجزہ دیکھ کر انکو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ کریمہ قدرت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سحر سے سحر کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر کریمہ قدرت یعنی معجزہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہماری طرح جادوگر نہیں بلکہ حقیقتاً رب العالمین کے رسول ہیں اس لیے بولے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو مومن اور ہارون کا رب ہے یہ لفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ فرعون ہی اپنے آپ کو رب اعلیٰ اور جہان کا پروردگار کہلاتا تھا۔ ساحروں نے جب یہ حال دیکھا تو جان لیا کہ یہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بشر کی کوئی صنعت نہیں اور نہ ساحروں کی تو یہ اور حقیقت ہے اس لیے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور مولیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو میری ربوبیت تو سب ختم ہو جائے گی اس لیے تہدید آمیز لہجہ میں جادوگروں سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل

اس کے کہ میں تم کو اسکی اجازت و دل میری اجازت کے بغیر تم نے اسکی کیسے تصدیق کی بیشک یہ تمہارا بڑا اگر دہے جو تم پر غالب آگیا جس نے تم کو جادو سکھایا ہے پس تم خضر یب جان لو گے کہ اس نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا سنا ہے اور تم اس کے شاگرد ہو یہ سب تمہاری ملی جنگست ہے جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے رَاقٌ هَذَا كَمْكُرٌ مَّكْرُكُمْ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ عَنْهَا أَهْلَهَا۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ البتہ تحقیق میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف اور مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پاؤں اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو اس سے عبرت ہو مگر جادو گروں پر اس تہدید کا کوئی اثر نہیں ہوا اور بولے کہ کچھ مضائقہ نہیں یعنی ہم کو قہری اس دھمکی کی کچھ پروا نہیں بے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی ہمیں تیسرے قتل کی پروا نہیں خبیثہ جو کر لینے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایمان لاتے ہی رب العالمین پر ایسا یقین آیا کہ دار فانی انکی نگاہ میں بیچ ہو گیا اور لعلے خداوندی کے مشتاق ہو گئے اور بولے کہ بے شک ہم اس بات کی طمع اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں بخش دے اس وجہ سے کہ ہم اپنے زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنی قوم قبیلہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سبقت فی ایمان کی وجہ سے ہم کو خدا سے امید ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے ہمارا مقصود آخرت اور رضائے خداوندی ہے اس لیے ہم نے فرعون کے انعام و اکرام پر لات داری اور رب العالمین کی سزا منے جھک گئے۔

نکتہ | اسی سبقت فی ایمان کی وجہ سے ہاجرین و انصاریوں کو دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کما قال تعالیٰ وَالشَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ۔ الآیۃ۔

قرآن کریم میں اسکی تصریح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد فرعون نے انکے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ واللہ اعلم۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ جادو گروں کی تعداد علی اختلاف اقوال بارہ ہزار یا پندرہ یا بیس ہزار تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۴ ۲۲۵۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو البتہ

مُتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

تہلکے پیچھے لگیں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں

علہ فتلہم کلہم۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۵ ۲۲۶۔

حٰشِرِينَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرِّذَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَ

نقیب - یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہیں تھوڑی سی۔ اور

اِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ ﴿۵۶﴾

وہ مقرر ہم سے جی جلتے ہیں۔ اور ہم سارے خطرہ رکھتے ہیں۔

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنَ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزَ وَمَقَامٍ

پھر نکالا ہم نے انکو باغ چھوڑ کر اور پھٹے۔ اور خزانے اور گھر

كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۵۹﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ

غاصے۔ اسی طرح! اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔ پھر پیچھے بڑے

مُشْرِقَيْنِ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَيْنِ قَالَ اصْحٰبُ مُوسٰى

انکے سوج نکلتے۔ پھر جب متقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ

اِنَّا لَمُدْرِكُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۶۲﴾

ہم تو پکڑے گئے۔ کہا کوئی نہیں ایسے ساتھ ہے میرا رب مجھ کو راہ بتائے گا۔

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ پھر

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۶۳﴾ وَاذْلَقْنَا

بھٹ گیا تو ہر گھٹی ہر جماعت جیسے بڑا پہاڑ۔ اور ہاس پیچایا

ثُمَّ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۶۴﴾ وَاَنْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ

پہننے اس جگہ دوسروں کو۔ اور بچا دیا ہم لے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ

اَجْمَعِيْنَ ﴿۶۵﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۶۶﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

سارے۔ پھر ڈبا دیا ان دوسروں کو۔ اس چیز میں ایک نشانی ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

اور نہیں وہ بہت کم ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زہد و استقامت

الرَّحِيمُ ﴿٦٥﴾

رحم والا۔

ذکرِ شمرہ قدرت خداوندِ جلیل درِ نباتِ بنی اسرائیل و غرقابی فرعون درِ یائے نیل

قال الله تعالى وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَمْرِ بِهَٰذَا قَتْلِي... اِنِّی... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
(رابطہ) مقابلہ میں جب موسیٰ علیہ السلام غالب آگئے اعدائے اللہ کی ہمت اور برحانِ مصیب پر قائم ہو گئی۔ مگر اب وہ اس کے فرعون اور اس کی قوم غدار پر قائم رہی اہل ایمان لسنے والوں پر ظلم و ظلمت میں کوئی کسر اٹھا اور کئی تواب اتمامِ حجت کے بعد سولے وبال و نکال اور عذاب و عقاب کے کچھ باقی نہ رہا تو شریعتِ ایزدی یہ ہوئی کہ اس ظالم سے انتقام لیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں اور بتلادیا کہ تمہارے غرض کے بعد فرعون کا شکر تمہارا تعاقب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اہل ایمان خاص عزت و کرامت کے ساتھ نکل جائیں اور ان کے بعد جب فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہوا تو اس کو غرق کر دیا جائے اس طرح سے اس کو ملک سے نکال باہر کیا جائے اس لیے ان کی بات میں بنی اسرائیل کی عجیب طرحِ نبات کی کیفیت اور عجیب طرح سے فرعون کی ہلاکت کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا یہابی اور اس طرح کی غرقابی ذکرِ شمرہ قدرت تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کی دلیل تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو الکی صداقت اور رسالت کی دلیل تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر طوفان اور خون وغیرہ کی بلائیں مسلط کی گئیں جن کا سورۃ اعراف میں ذکر ہو چکا ہے۔ ابتدائی قوم پر یہ بلائیں اور آئیں مسلط کی گئیں تاکہ ہوش میں آجائیں۔ لیکن کوئی نصیحت کا رگ نہ ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور نہ دیگر مصائب سے عبرت ہوئی نہ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے وہ دست کش ہوا بلکہ جو ساحر ایمان لے آئے تھے انکو قتل کر کے پھانسی پر لٹکا دیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ تم رات کے وقت بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے چلے جاؤ اور یہ بھی بتلادیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ہوگی تو وہ تمہارا تعاقب کرے گا چنانچہ حسبِ الحکم موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چل دیئے جب صبح ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوئی اور فرعون کو اس کا علم ہوا تو فرعون نے ان کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جن کی تدبیر یہ کہ ملک کے

قوم سمیت دریا میں داخل ہوا تو دریائے تام ٹکڑے آپس میں مل گئے اور سب غرق ہو گئے جو لوگ کواکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے غرق میں سب ٹسربک ہو گئے۔ حالانکہ ان کے طالع مختلف تھے۔ فرعون کو دیا تے نیل اور مصر کی نہروں پر فخر تھا اور بطور فخر یہ کہا کرتا تھا اَلَيْسَ لِي مَمْلُوكٌ مِثْلِي كَهٰذَا اَلَا نَهَارٌ تَجْزِيْهِ مِنِّيْ تَحْقِيْقًا۔ اس لیے من جانب انشاء اس کے قابل فخر دیا اور نہر میں اس کو غرق کیا گیا کہ دیکھ لے کہ وہ قابل فخر نہر یہ ہے اور بیشک اس واقعہ میں انڈر رب العالمین کی قدرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت نبوت کی اور اہل ایمان کی نصرت و حفاظت کی، اور متکبرین اور کافروں کی ہلاکت کی بہت بڑی نشانی ہے اور باوجود ان روشن نشانیوں کے قوم فرعون میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے بیشک تیرا پروردگار جو ہے وہی غالب ہے اور بڑا مہربان ہے اسی انفلاق بحر کے واقعہ سے اس کی شان عزت و غلبہ اور شان رحمت ظاہر ہو گئی کہ اہل ایمان کو نجات دی اور اہل کفر و تکبر کو غرق کیا۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تین معجزوں کا ذکر فرمایا۔ معجزہ عصا، اور معجزہ ید بیضا، اور معجزہ انفلاق بحر۔ فلاسفہ اور ملاحدہ اس قسم کے خوارق عادات معجزات اور کرامات کے منکر ہیں اور انکو محال بتلاتے ہیں اور موجودہ زمانے کے نئے چہرے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قانون قدرت کے خلاف ہیں۔

سو جانتا چاہیے کہ فلاسفہ کا یہ دعویٰ کہ اس قسم کے معجزات کا وقوع محققاً محال ہے۔ دعویٰ باطل و دلیل؛ **جواب** آج تک کوئی دلیل ان کے محال ہونے پر قائم نہ ہو سکی۔

معادات اور نباتات کے اندر حیوانات کا پیدا ہونا اور زمین میں حشرات الارض کا پیدا ہونا روزمرہ کا مشاہدہ ہے پس اگر ایک نباتاتی چیز (یعنی عصا) بحکم خداوندی حیوان بن جائے تو محققاً ممکن ہے بسا اوقات گڑبڑ کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کسی جسم کا روشن ہونا محققاً محال نہیں۔ آفتاب اور مانتاب خدا کے پیدا کردہ جسم ہیں ان میں جو روشنی ہے وہ بھی خدا کی پیدا کردہ ہے آفتاب اور مانتاب خود بخود اپنی طبیعت اور اپنے لوازم اور مشیت سے روشن نہیں ہو گئے پس جس خدا نے آفتاب اور مانتاب کو روشنی بخشی وہی خدا اپنے کلیم کے ہاتھ کو بھی روشنی بخش سکتا ہے نفس جمیت کے لحاظ سے آفتاب اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برابر ہیں اور قدرت خداوندی کے اعتبار سے بھی سب یکساں ہیں اور علی ہذا انفلاق بحر بھی محققاً محال نہیں کیونکہ پانی بھی عام اجسام کی طرح بہت سے اجزاء سے مرکب ہے اور قابل انتقام ہے اور اس کے اجزاء میں باہمی اتصال اور انفلاق کی پوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے جیسے موسم سرما میں بڑے بڑے دریا بجم ہو جاتے ہیں اور حیوانات ان پر سے گزرتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ پانی کا اتصال اور اس کا انفلاق اور انفصال پانی کی نفس ماہمیت کا ذاتی اور طبعی اقتضائے نہیں کہ جو ناقابل تغیر و تبدل جو سب قدرت خداوندی سے ہے پس اگر قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی تھوڑی دیر کے لیے پھٹ جلتے اور تم جلتے اور پھر ان کے گزر جانے کے بعد فوراً بہنے لگے تو یہ بات محققاً محال نہیں البتہ خارق عادت ہو نیکی وجہ سے عجیب و غریب مندر ہے اگر یہ کوئی امر عجیب نہ ہوتا تو پھر معجزہ ہی کیوں کہلاتا۔ پس جو کہ شتمہ قدرت خدا کے کسی برگزیدہ بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس ہی کا معجزہ

کہا تا ہے جو اس نبی کی صداقت اور حقیقت کی دلیل اور روشن علامت ہوتا ہے۔ پس یہ واقعہ چند حقیقت سے معجزہ ہو گیا۔
(۱) بعض عصا کے مارنے سے دریا کا پھٹ جانا (۲) اور پھر اس میں بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے مطابق بارہ سرکاریں پیدا ہو جانا (۳) پھر بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد دریا کا رواں ہو جانا۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ

اور سنا انکو خبر ابراہیم کی۔ جب کہا اپنے

لَا يَدُّهُ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

باپ کو اور اسکی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو

فَنَظَّلْنَا هَاهُنَا عِكْفَيْنَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

پھر بلائے دن اس پس گئے بیٹھے وہیں۔ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا؟ جب

تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ

پکارتے ہو۔ یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بُرا۔ بولے نہیں!

وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو؟ جن

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ

کو پوجتے رہے ہو۔ تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔ سو وہ

عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

میرے غم ہیں سگر جہاں کا صاحب۔ جس نے مجھ کو بنایا، سو وہی مجھ

يَهْدِيَنِي ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ۖ وَإِذَا

کو سمجھ دیتا ہے۔ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب

مَرْضَتْ فَهُوَ يُشْفِينُ ۝ وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ۝

میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنگا کرتا ہے ۔ اور وہ جو مجھ کو باریے گا پھر جلا دے گا ۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

اور وہ جو مجھ کو توغ ہے کہ بخشے میری تقصیر دن انصاف کے ۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ

اے رب ! دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں ۔ اور رکھ

لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ

میر بول سنا پھلوں میں ۔ اور کر مجھ کو وارثوں میں

جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ رَأْيِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

نعت کے باغ کے ۔ اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھا راہ بھلوں میں ۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں ۔ جس دن نہ کام آوے کوئی مال نہ

بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ وَأُزْلِفَتْ

بیٹے ۔ مگر جو کوئی آیا اللہ پاس، بیکر دل چنگا ۔ اور پاس آئے

الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝ وَقِيلَ

بہشت واسطے ڈروالوں کے ۔ اور نکال دوزخ سامنے بے راہوں کے ۔ اور کہیے

لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ

ان کو کہاں ہیں؟ جن کو پوجتے تھے ۔ اللہ کے سوا ۔ کہہ

يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝ فَلَكَيْبُوا فِيهَا هُمْ وَ

مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلے لے سکتے؟ پھر اوندر سے ڈالے اس میں وہ اور

الْغَاوُونَ ﴿۱۳﴾ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سب بے راہ۔ اور لشکر ابلیس کے سارے۔ کہیں گئے جب وہ

يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۵﴾ تَاللّٰهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۱۶﴾ اِذْ

وہاں جھگڑنے لگیں۔ قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔ جب

نُسِوْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۱۸﴾

تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔ اور ہم کو راہ سے بھلایا سوان گنہگاروں نے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۱۹﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۲۰﴾ فَلَوْ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا۔ اور نہ کوئی دوست محبت کر نیوالا۔ سو کسی

أَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ

طرح ہم کو پھر جانا ہو تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ اس بات میں

لَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں مانتے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۳﴾

زبردست رحم والا۔

قصہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ... الى... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (ربط) گذشتہ آیت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قصہ کا ذکر تھا اب اس کے بعد آپ کے ہوا محمد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا ابتلا پیش آیا حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کی گمراہی کا شدید رنج تھا حضرت ابراہیم کی قوم بابل کے اطراف میں آباد تھی مذہب صابائی یعنی ستارہ پرست تھا اور بت پرست

بھی تھے کو اکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے حق واضح کر دیا اور اپنے لیے خدا تعالیٰ سے قسم قسم کی دعائیں مانگی۔ لہذا اسے نبی آپ بھی دی طریقہ اختیار کیجئے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور اسے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قہقہہ بیان کیجئے۔ تاکہ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں انکو چاہیے کہ اخلاص اور توحید اور توکل میں اسکا اقتداء کریں اور شرک سے بیزار رہنا اور ابراہیم علیہ السلام کا قہقہہ سن کر ان پر رحمت لازم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اول ابطال شرک کے لیے بتوں کا عاجز ہونا بیان کیا۔ بعد ازاں اثبات توحید کے لیے رب العالمین کی صفات کمال کو بیان کیا کہ رب العالمین وہ ہے کہ بندوں کا پیدا کرنا اور انکو ہدایت دینا اور انکو رزق دینا اور مارنا اور جلا ناسب اسکا اختیار میں ہے جو ذات ان صفات کے ساتھ موصوف ہر وہ مستحق عبادت ہے اور اسکی نعمتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔

از دست و زبان کہ بر آید + کز عہدہ شکرش بدر آید
اور حضرت ابراہیم کا قہقہہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ تم کس بے حقیقت چیز کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پرستتے ہیں پھر ہم انکی عبادت پر جمے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ بت تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اور ان سے دعا مانگتے ہو یا تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم انکو پوجنا چھوڑ دو تو وہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس جو چیز تمہاری پکار بھی نہ سنتی ہو اور نہ کسی نفع اور ضرر پر قادر ہو وہ کیسے قابل عبادت ہو سکتی ہے۔ بولے کہ یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں وہ تو مجھے ان میں نہیں پائی پر ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آبائی طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا تم نے جانا بھی ہے کہ جی چیزوں کو تم بوجھتے رہتے ہو اور تمہارے بڑے بھی بوجھتے چلے آئے۔ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ اس کی عبادت تو حق ہے اور اسکے سوا کسی اور چیز کی عبادت باعث مضرت ہے بلکہ باعث ہلاکت ہے اور دشمن کا کام نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے انہیں دشمن فرمایا۔ کیونکہ کسی دشمن سے اتنا ضرر نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ بتوں کی عبادت سے پہنچتا ہے اور وہ رب العالمین جس کی جلالت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکی شان یہ ہے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پس وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے پہلے جملہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کہ وہی میرا خالق ہے اور دوسرے جملہ میں مقام نبوت کو بیان کیا کہ جدھر خدا مجھے لے جا رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔

سے کی برد ہر جا کہ خاطر خواہ ادست
اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور بلاتا ہے یعنی جس ذات نے پیدا کرنے کے بعد میرے لیے سامان زندگی بھی پیدا کیا۔ میرا وجود اور میری بقا سب اسکے اختیار میں ہے اور زندگی میں جو تفسیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور حسب میں پیار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے اور وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو اپنے وقت پر موت دے گا۔ پھر قیامت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی مخلوق اور میری بیماری بھی حادث اور میری صحت بھی حادث اور میری موت بھی حادث اور میری حیات بھی حادث اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں ملمع لگائے ہوئے ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف کرے۔ یعنی میری خطا پر مزاخہ نہ

مولا کشیم کو پھر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں اور بچے ایماندار بن کر واپس آئیں انکی یہ بات بھی جھوٹ ہے وَلَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهَوَّۤا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی۔ اب آگے حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بیشک ابراہیم علیہ السلام کے اس تمام قفقہ میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانی ہے اور عبرت اور نصیحت ہے اور محبت اور بعیت ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے کیونکہ یہ قفقہ ابطال شرک اور دلائل توحید اور گمراہوں کے جبرتناک انجام کے بیان پر مشتمل ہے کہ کفر اور شرک کا انجام ظالمی عذاب ہے اور ایمان دائمی نجات کا سبب ہے اور باوجود اسکے قوم ابراہیم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ اسے نیا بیشک تیز پروردگار ہی غالب ہے اور مہربان ہے یعنی وہ قادر ہے کہ اپنے دشمنوں سے فوری انتقام لے لے۔ لیکن وہ رحیم اور علیم ہے کہ دشمنوں کو ہلکتا دیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۰۵ اِذْ قَالَ

جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوْحٌ ۝۱۰۶ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۷ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ ۝۱۰۸

کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے واسطے پیغام لے

اٰمِیْنٌ ۝۱۰۹ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝۱۱۰ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ

آمین۔ سو ڈر اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے اس

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۱۱ فَاتَّقُوا

پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ سو ڈر

اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝۱۱۲ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ

اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے

اَلَا رَدَّوْنَ ۝۱۱۳ قَالَ وَمَا عَلَیْیْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۱۱۴

ہیں کہنے۔ کہا مجھ کو کیا جاتا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔

اِنْ حَسَابُہُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝۱۱۵ وَمَا اَنَا

انکا حساب بلکہ میرے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں مانگنے

يُطَارِدُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۳ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱۵ قَالُوا

والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔ میں تو یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کہوں کر۔ بولے

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَّنْكَوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝۱۱۶ قَالَ

اگر تو نہ جھوٹے گا اے نوح! تو سنگسار ہوگا۔ کہا

رَبِّ إِنَّا قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝۱۱۷ فَافْتَمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔ سو فیصلہ کر میرے انکے بیچ کسی طرح کا فیصلہ

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۸ فَأَنجَيْنَاهُ

اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بچا دیا ہم نے

وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشَاوِينِ ۝۱۱۹ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ

اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لڑی کشتی میں۔ پھر ڈبا دیا پیچھے ان کے

الْبَاقِينَ ۝۱۲۰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ہوؤں کو۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۲۱ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۲

ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ سوم حضرت نوح علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۱ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۲
یہ میرا قصہ نوح علیہ السلام کا ہے اس سے مقصود بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ نوح علیہ السلام
نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کی تکذیب پر صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے قول اپنی قوم کو خدا سے لے لیا۔
أَلَا تَتَّقُونَ ۝۱۲۰ بعد ازاں اپنی رسالت ادا مانت کو بتلایا۔ اِنِّیْ کَلَّمْتُ رَسُوْلًا ۝۱۲۱ کہو کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں امانت و صداقت کے ساتھ مشہور و معروف تھے چنانچہ فرماتے ہیں
 قوم نوح نے سائے دروں کو جھٹلایا۔ کیونکہ سب رسولوں کا دین ایک ہے اور ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے
 جبکہ اس قوم کے نبی بھائی نوح علیہ السلام نے بمقتضائے شفقت ان سے کہا کیا تم لوگ خدا سے ڈرتے نہیں کہ خیرک
 اور بت پرستی میں مبتلا ہو یہاں سب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے قوم اور وطن کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد نہیں تحقیق
 میں تمہاری طرف خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں جیسا کہ تمہیں میری امانت و صداقت خوب معلوم ہے پس
 تم اللہ سے ڈرو اور میل کہنا تو خیرک اور بت پرستی کو چھوڑو اور ایمان لاؤ۔ اور اس نصیحت میں میری کوئی غرض نہیں میں
 اس دعوت و نصیحت پر اور تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا جزو صرف رب العالمین پر ہے میں
 تم سے کسی قسم کے نفع کا طلبگار نہیں میرا مقصد تو صرف تمہاری نصیحت اور خیر خواہی ہے پس تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے
 عذاب سے ڈرو اور بے چون و چرا میری اطاعت کرو تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکو اور ثواب جنت حاصل کر سکو۔ مگر بٹلے
 سنگدل تھے کہ اس مشفقانہ اور ہمدردانہ نصیحت پر کان نہ دھرا اور بولے کہ تم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ کینوں اور رذیلوں
 نے تیرا باغ کیا ہے چند غریبوں اور چند پیشہ دلوں نے تیری پیروی کی ہے جن کو دنیا کی کوئی عزت اور وجاہت حاصل نہیں
 یہ ناقد سے اور بے حیثیت لوگ ہیں ظاہر میں تیرے تابع ہیں اور باطن میں تیرے مخالف ہیں ایسے غریبوں اور ناداروں
 کے ساتھ بیٹھنے میں ہم جیسوں کو مار آتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں اخلاص کی راہ سے کرتے
 ہیں یا نفاق کی راہ سے میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے اپنے باطن کی تحقیق کی ضرورت نہیں
 جو ظاہر میں ایمان لے آئے وہ میرے نزدیک مقبول ہے باقی ان کے باطن کا حساب سورہ صافات میں ہے پروردگار کا کام ہے
 جو ان کے باطن پر مطلع ہے کاش تم یہ بات سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھانکے اعمال و افعال سے بحث نہیں اور نہ مجھانکے باطنی افعال
 اور نفاق کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرا حکم ظاہر پر چلتا ہے میرا کام تو حق کی دعوت دینا ہے جو ایمان لائے اور میری اطاعت
 کرے وہ میرا ہے اور میں اسکا ہوں خواہ وہ شریف ہو یا کینا میرا بغیر آخرت کا معاملہ ایمان اور اطاعت پر ہے وہاں کسی
 پیشہ کے فرق کو دیکھ کر معاملہ نہ ہو گا۔ آخرت کی عزت و ولت ایمان اور کفر سے وابستہ ہے منفعت و حرمت اور مال
 و دولت سے اسکا کوئی تعلق نہیں اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ اخلاص سے ایمان لائے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے
 سو یہ کام میرے متعلق نہیں دل کا مل اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہی حساب لینے والا ہے کفار کے اس کلام سے یہ مترشح
 ہوتا تھا کہ اگر آپ ان رذیلوں اور کینوں کو اپنے پاس سے نکال دیں یا ہٹا دیں تو ہم آپ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اس
 لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ میں تو
 صرف ڈرانے والا اور حق کو واضح کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حق کی دعوت کے لیے بھیجا ہے مجھے امیر اور فقیہ سے
 کوئی بحث نہیں تو وہ کافر بولے کہ لے نوح اگر تو اپنی دعوت اور تبلیغ سے باز نہ آیا تو ضرور سنگسار شدہ لوگوں میں سے
 ہو جائیگا یعنی تجھ کو ضرور سنگسار کر دیا جائیگا نوح علیہ السلام یہ بات سن کر انکے ایمان سے ناامید ہو گئے تو یہ دعا مانگی
 اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا اور اس درجہ تکذیب پر تل گئی ہے کہ اب اس کے بعد تصدیق
 اور ایمان کا کوئی امکان نظر نہیں آتا پس میرے مراد انکے درمیان فیصلہ کر دیجئے یعنی ان سے میرا انتقام لے لیجئے

جیسا کہ دوسری جگہ ہے — اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاتَّقِیْ۔ اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو مسلمان ہیں انکو اپنے قہر اور عذاب سے نجات دے تب ہم نے اسکو اور جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے انکو نجات دی پھر ان کے نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے اور قوم نوح میں اکثر لوگ ایمان لائے مگر وہ نہیں ہوئے اور اسے نبی بیشک تیرا پروردگار وہی ہے زبردست ہر مان کو اس نے کافروں سے اپنے پیغمبر کا انتقام لے لیا اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور تمام کافر قہر الہی کے طوفان اور سیلاب میں بہا کر ہلاک کر دیتے تھے۔

كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٢﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ

جملایا ماد کے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا انکو انکے بھائی ہود نے

هُودٌ اِلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿١٣٥﴾

کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر

اَجْرًا اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٣٧﴾ اَتَبْنُوْنَ

کچھ نیگ۔ میرا نیگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا بناتے ہو

بِکُلِّ رِیْعٍ اٰیۃٌ تَعْبَثُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ

ہر شے پر ایک نشان کھینچنے کو؟ اور بناتے ہو کاریگریاں، شاید

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ﴿١٤٠﴾

تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جب اٹھ ڈالتے ہو تو بھارتے ہو ظلم سے۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٤١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّكُمْ رِیْمًا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔ اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا ہے جو

تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَجَنَّتْ

کچھ جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو جو پائے اور بیٹے۔ اور باغ

وَعَيُونَ ﴿۱۳۴﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

اور بٹھنے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی

عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ

آفت ہے۔ بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ

تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾

بنے نصیحت کرنے والا۔ اور کچھ نہیں یہ عادت ہے اگلے لوگوں کی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي

اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ پھر اسکو جھٹلانے لگے تو ہم نے انکو کھپا دیا۔ اس بات

ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ لوگ بہت نہیں مانتے والے۔ اور تیرا رب وہی

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾

ہے ذبردست رحم والا۔

قصہ چہارم حضرت ہود علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَالِي كَذَّبَتْ ثَلَاثُ مُّؤْمِنِينَ ..... اِلٰی ..... لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

یہ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے یہ قوم بڑی مالدار اور صاحب مملکت تھی۔ محض اپنی بڑائی اور نام آلودی کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھیں۔ ہود علیہ السلام نے انکو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر آگاہ کیا مگر وہ لوگ مال و دولت کے نشہ میں مست تھے کب سننے والے تھے بالآخر عذاب الہی سے ہیست و نابود

کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوم عاد نے ایک ہود علیہ السلام کو کیا جھٹلادیا۔ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے نسبی بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم کفر اور شرک کر کے اللہ کے قہر و عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بیشک میں تمہارے لیے معتبر اور امانت دار پیغمبر ہوں تم کو جس میری امانت اور صداقت معلوم ہے پس تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میرا مانو اور جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور میں تم کو خالص اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں اس دعوت اور نصیحت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف پروردگار عالم کے ذمہ ہے کیا تم ہر بلند جگہ پر اپنی شان و شوکت کا نشان بناتے ہو تاکہ خوب بتدی سے نظر آئے محض جھٹلادے کا کام کرتے ہو۔ جس کی ضرورت نہیں محض نام و نود کے لیے بناتے ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہاں جیٹھ کر تم کھیل اور تماشا کرتے ہو اور میرا چلنے والوں پر ہنسنے ہو اور بڑے بڑے عالی شان محل یا مضبوط قلعے یا بڑی بڑی حوضیں یا زیر زمین پانی کی نہریں بناتے ہو گویا کہ تم اس دنیا میں اور ان مکانات میں ہمیشہ رہو گے اور تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ ایسے حکم اور مضبوط مکانات بنانا طولی اطل اور غفلت پر دلالت کرتا ہے تم کو موت کی اور مابعد موت کی کوئی فکر نہیں اور تمہارے تکبر اور تجبر کا یہ حال ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو اور اس کو پکڑتے ہو تو عالم اور سرکش ہو کر اس کو پکڑتے ہو جس میں دم و کرم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پس اللہ سے ڈرو اور سرکشی کو چھوڑو اور میرا مانو اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان سے مدد کی جن کو تم جلتے ہو یعنی جس خدا نے تمہارے مومنینوں سے اور مفلحوں سے اور باطلوں سے اور جہنم سے تمہاری مدد کی یعنی جس خدا نے تم کو یہ نصیب دی اس سے ڈرو کہ کہیں وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین نہ لے۔ مجھے تمہاری بدعاؤں کی وجہ سے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہم پر برا ہے کہ آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں آپ نصیحت کرنے والوں میں سے ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے یہ صرف پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کی ڈالی ہوئی عادت ہے اس لیے ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا غرض یہ کہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے ان کو آندھ سے ہلاک کر دیا کہ انکا اور انکے محلوں اور قلعوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اور اس اجروسے میں اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ نبی کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے اور قوم عاد میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ بنے اور بیشک تیرا رب وہی بڑا دوست و عزت والا اور رحمت والا ہے کہ دشمنوں کو جہنم دیتا ہے۔

كَذَبَتْ ثمودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان

اٰخُوهُمْ ضِلْعٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اِنِّیْ لَکُمْ

کے بھائی صلیغ نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم پاس

رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ﴿١٣٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿١٣٤﴾ وَمَا اَسْأَلُکُمْ

پیغام لانے والا ہوں معجز۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَانِ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۵﴾

تم سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُنَا أَمِينٌ ﴿۱۳۶﴾ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٌ ﴿۱۳۷﴾

کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نذر؟ باطنوں میں اور چشموں میں۔

وَذُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلَعَهَا هَظِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ

اور کمیتوں میں اور کھجوروں میں جنکا گرجا طام۔ اور تراشتے ہو پہاڑوں

الْجِبَالِ بَيُوتًا فَرِهِينَ ﴿۱۳۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۰﴾

کے گھر تکلف سے۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي

اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔ جو بگاڑ کرتے ہیں

الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿۱۴۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

مک میں اور سفار نہیں کرتے۔ بولے، تجھ پر کسی کے

الْمُسْتَحَرِّينَ ﴿۱۴۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ

جادو کیا ہے۔ تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سولے آ کچھ نشانی، اگر

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۴۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لِهَاشِرٍ

تو سچا ہے۔ کہا = اونٹنی ہے اسکو پانی پینے کی

وَلَكُمْ شَرِبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۱۴۵﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ

ایک باری اور تمکو باری ایک دن کی مقرر۔ اور نہ چھیڑو اسکو بُری طرح

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۴۶﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا

پھر پکڑے تم کو آلت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالی وہ اونٹنی پھر سلی کو

نَدِيمِينَ ﴿۱۵۷﴾ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

وہ مجھے پہنچاتے۔ پھر پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشان ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾

زبردست رحم کرنے والا۔

قصہ پنجم صالح علیہ السلام با قوم ثمود

قال الله تعالى كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ... اِنَّ ... كَلَّمُوا الْعَنَزَ بُنْتُ الْمَرْجُومَةِ
یہ پانچواں قصہ قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہے یہ قوم عرب کے شمال کنارہ پر آباد تھی اور یہ خطہ نہایت
سرسبز و شاداب تھا چشموں اور باغوں سے معمور تھا مگر یہ بد بخت قوم بہت پرست تھی اور دہرنی اور دیگر فراح میں
بتکا تھی۔ قیامت اور روز جزا کی منکر تھی۔ قوم ہود پر تو تکیہ اور تبحر اور تعلی اور تفاخر کا غلبہ تھا کہ بڑی بلند عمارتیں بناتے
تھے اور قوم صالح پر لذات حسیہ اور شہوات طبعیہ کا غلبہ تھا کھانے پینے کی طرف زیادہ راغب تھے یہ لوگ بڑے سہو
حال تھے حضرت صالح علیہ السلام نے انکو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور دنیاوی عیش و عشرت کی ناپائیداری بیان
کی۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا انکی طلب کے مطابق ایک اونٹنی چھوڑے خودار ہوئی انہوں نے اس اونٹنی کو ملک
کر دیا اور مورد غضب الہی ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں قوم ثمود نے ایک صالح علیہ السلام کو کیا جھٹلایا سارے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان سے انکے نسب بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول
امین بن کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ و دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔
میلہ اجر تو رب العالمین کے دستہ ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان نعمتوں میں جو یہاں (دنیا میں) تمکو حاصل ہیں اسی
حالت میں بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیئے جاؤ گے اور تم پر کوئی آفت آئے گی اور نہ تم کو بیماری اور موت آئے گی۔
حالانکہ ان نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اس منعم حقیقی نے تم کو باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں
میں جن کے خوشے نرم اور نازک اور پاکیزہ ہیں۔ رکھ رکھاؤ سے ان عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تم اس لیے بے فکر
ہو کر پہاڑوں میں سے تراشش کو مکانات بناتے ہو۔ دروغاں ایک تم ہرگز سے جو پس اللہ سے ڈرو وہ اس بات پر قائل ہے
کہ تمہارے امن و امان کو خاک میں ملا دے اور میری اطاعت کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاؤ امدان لوگوں کی بات

نہ مانو کہ جو عزت کی وجہ سے دائرہ عبودیت سے باہر نکلنے والے ہیں جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے فساد سے اللہ کی نافرمانی اور اصلاح سے اللہ کی فرمانبرداری مراد ہے وہ لوگ بولے کہ محمد پر تو بس کسی نے ہاد کر دیا ہے اسی لیے تو یہی ہلکی خارج از حق باتیں کر رہا ہے تو تو کچھ بھی نہیں ہم یہ جیسا ایک آدمی ہے تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو فرشتہ بننا ہم جیسا ہو کر رسول ہونے کا دعویٰ بے عقلی ہے اور بے دلیل ہے پس اگر تو چوں میں ہے تو اپنے دوائے نبوت پر کوئی دلیل و صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا نشانی مانگتے ہو انہوں نے فرمائش کی کہ خاص اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکال حضرت صالح علیہ السلام نے غار پر چڑھ کر دھماکی اسی وقت پہاڑ میں ایک پتھر مثل حادہ عورت کے تہر یا اور حق ہو کر اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اونٹنی جو تم نے مانگی تھی اور اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں منجملہ انکے یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقبرہ دن تھا ہے موشی کے پانی پینے کی باری ہے اس کی باری کے دن تم اپنے جانوروں کو نہ پلانا اور تمہارے جانوروں کی باری کے دن یہ پانی نہیں پینے کی تھا ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کو پرانی اور تکلیف دہی کی نیت سے کچھ بھی نہ کھانا مبادا تم کو کسی بڑے بھاری دن کا عذاب آپکے لئے سوا انہوں نے باوجود معجزہ کے نہ تو صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور نہ اس اونٹنی کا حق ادا کیا بلکہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا پھر جب آثار عذاب نمودار ہوئے تو اپنے کیے پر نادم ہوئے پھر پکڑ لیا انکو عذاب نے جسکا ان سے وعدہ کیا گیا تھا زمین کو سخت زلزلہ آیا کہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے اور جبریل امین نے ایک جھنجھاری جس سے انکے جگر پھٹ گئے اور سب مر گئے۔ تحقیق ان قوم خود کی سرگزشت میں بڑی عبرت ہے ادا ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوئے اب بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے یعنی وہ غالب ہے کسی مظلوم نہیں ہوتا اور مہربان ہے جب تک جرم کا پیمانہ بھری نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا۔

كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا بِالرَّسِيلِينَ ﴿١٩٠﴾ إِذْ قَالَ

بمشایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٩١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

کے بھائی لوط نے کہا تم کو کون نہیں؟ میں تم کو پیغام لانے

أَمِينٌ ﴿١٩٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٩٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

والا ہوں مختبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے

مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٤﴾ أَتَأْتُونَ

اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا دوڑتے ہو

الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

جہان کے مردوں پر۔ ؟ اور پھوٹتے ہو جو تم کو بنا دیں

رَبِّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١١٦﴾

تہاڑے رب نے تمہاری جوڑیوں ؛ بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١١٧﴾

بولے۔ اگر نہ چھوڑے گا تو اسے لوط تو تو نکالا جاوے گا۔

قَالَ إِنِّي يَعْبَـكُمُ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١١٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَآهْلِي

کہا میں تمہاڑے کام سے الجتہ بننا ہوں۔ اے رب ! خاص کر مجھ کو اور میرے گھر

مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾ فَجَنَيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٠﴾ إِلَّا

والوں کو ان کاموں سے جو یہ کہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم لے اسکو، اور اسکے گھر والوں کو سارے۔ مگر ایک

عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٢٢﴾ وَ

بڑھیا رہی رہنے والوں میں۔ پھر اکھاڑ مارا ہم لے ان دوسروں کو۔ اور

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّ

برسایا ان پر ایک برساؤ سو کیا بڑا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔ البتہ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَ

اس بات میں نشانی ہے اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٥﴾

تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ ششم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ قَوْمًا لُوطًا وَالْمُرْسَلِينَ... إِلَى... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَؤُا الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ
یہ چٹا نقشہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھبیسے تھے جو سدوم کی طرف بھیجے گئے سدوم شام
کے جنوب اور مشرق میں واقع ہے یہاں کے لوگ بہت پرست ہوئیے علاوہ شہوت پرستی میں غرق تھے اور خاص طور پر
لواطت میں مبتلا تھے لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی مگر ان بد خوئیوں نے ایک نہ سنی بالآخر سب ہلاک کر دیئے گئے۔
فرماتے ہیں۔ لوط کی قوم نے میں سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں
ڈرتے میں تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں مگر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تمہارا خیر خواہ اور بے غرض
نامح ہیں تم سے اس دعوت اور نصیحت پر کوئی اجرت نہیں مانگا میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے
کیا سارے جہان میں تم ہی ایسے ہو کہ مردوں اور لڑکوں سے قضاہ شہوت کرتے ہو اور چھوڑتے ہو تم اپنی بیبیوں کو جن کو تمہارے
لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور اس فعل شنیع کے ارتکاب سے تم فقط گناہ گار نہیں بلکہ حدود انسانیت سے
تجاوز کرنے والے ہو بیبیوں کو چھو کر مردوں سے مباحثت کرنا قضاہ شہوت نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی خباثت ہے اور
مشرک شیطانت ہے وہ لوگ جواب میں بولے لے لوط اگر تو ہیں منع کرنے اور بڑا کھنڈے باز نہ آیا تو اپنے ہوجایا گنا
تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے یعنی تجھ کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس دھمکی سے
نہیں ڈرتا تحقیق میں تمہارے اس عمل بد سے بغض اور نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں اور تمہارے کام سے بالکل بیزار
ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر خاص متعلقین کو اس بُرے کام کے وبال اور عذاب سے بچا جو ان پر آنے
والا ہے اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی پس نجات دی ہم نے اسکو اور اسکے سب متعلقین کو سوائے ایک بڑھیا کے
جو حضرت لوط کی برہمنیت بلدی تھی کہ جو پیچھے رہنے والوں میں رہی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک اور تباہ کر دیا اور ان پر
ایک خاص قسم کا برساؤ کیا یعنی پتھروں کا پس کیا ہی بڑا برساؤ تھا ان لوگوں کا جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ یعنی ان کی
بستیاں زمین سے اوپر لے جا کر اسٹ دی گئیں اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئے منفصل
تقعہ سورۃ اعراف میں مقرر کیا ہے۔ بیشک اس قطعہ میں نشانی اور عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ گئے
اور تیرا پروردگار زبردست ہے اور رحم والا ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ نَعِيمِكَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا

لَهُمْ شُعُوبٌ إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۴۸﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

ان کو شعیب لے، کیا تم کو ڈر نہیں۔ میں تم کو پیغام لانے والا ہوں

أَمِينٌ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۹﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

مستبر۔ سو ڈر اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۰﴾

سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَزِنُوا

پورا ہر دو باپ اور نہ ہر نقصان دینے والے۔ اور تولو

بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۵۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

سیدھی ترازو۔ اور مت گھٹا دو لوگوں کو انکی چیزیں

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۵۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي

اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔ اور ڈرو اس سے جس

خَلَقَكُمْ وَابْجَلَّةَ الْآوَلِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

نے بنایا تمکو اور اعلیٰ خلقت کو۔ بولے تجھ کو تو کسی نے جادو

الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ

کیا ہے۔ اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں

لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿۱۵۶﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

تو تو جھوٹا ہے۔ سو دے مار ہم پر کوئی ٹہرا آسمان کا

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۷﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا

اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب خوب جانتا ہے

تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ

جو تم کرتے ہو۔ پھر اسکو جھٹلایا پھر پکڑا انکو آفت نے ساتھان ملے دن کی۔

إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور

مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾

رحم والا۔

قصہ، مہتمم اصحاب الایکہ

قال الله تعالى كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. اِنِّ-وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
یہ ساتواں مہتمم اصحاب ایکہ کا ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ علاوہ شرک کے ناپاکی
میں بہت کمی کرتے حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا بالآخر پاک ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں ایک
کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے رسول کو جھٹلایا ایکہ کے معنی بن کے ہیں۔ ایکہ ایک جنگل تھا جو مدین
کے قریب تھا اس جنگل میں درخت اور بھیل بہت تھے۔ ایکہ مدین کے متصل ایک مقام کا نام ہے حضرت شعیب علیہ
السلام من جانب اللہ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ایک اصحاب ایکہ کی طرف اور ایک مدین کی طرف یہ لوگ بت پرست
ہوئے کے علاوہ بدکار اور بائشس تھے کیل اور وزن میں کمی کرتے تھے جس پر بقار باہمی کا دار و مدار ہے جبکہ شعیب علیہ
السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے رسول امین ہوں پس ان سے ڈرو اور میری
اطاعت کرو اور میں تم سے اس وعظ اور تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو صرف رب العالمین پر ہے میں تم
کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان شرک کا حق رو بہیت ادا کرو اور بندوں کی حق تلفی نہ کرو۔ پتا نہ پورا بھر کر دیا کرو اور نقصان پہنچانے
والوں اور حق کم کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد
نہ پھرو۔ باپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے بلکہ چوری اور دہرنی کا ایک نمونہ ہے ادا اس خدا سے ڈرو جس
نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا اور تم کو عدم سے وجود میں لایا اور وہ تمہارے ملنے ادا کرنے

پر بھی قاعدہ ہے لہذا تم پر اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ اہل ایک طسوت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں بے اور بطور حقارت ان سے یہ کہا کہ جزا میں نیست کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کر دیا گیا اس لیے تو بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو رسول الہی کیسے ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو مگر ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تجھے ہم پر کیا غیبت حاصل ہے ان نادانوں نے ظاہری صورت و شکل کی ممانعت سے یہ سمجھا کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے تو عاقل اور غافل اور عالم اور جاہل میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا اور بولے کہ ہم تو بلاشبہ کچھ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں پس اگر تو دعوائے نبوت میں سچا ہے تو آسان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے اور تیری تکذیب کی وجہ سے ہم پر یہ بلا نازل ہوئی شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب غیب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ نہیں تمہارے اعمال کی سزا دے گا مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ تم کو کیا سزا دیگا بالآخر انکو یہی سزا مل گئی جو انہوں نے مانگی تھی۔ پس اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا پس پکڑ لیا انکو سائبان والے دن کے عذاب نے سیاہ ابر سائبان کی شکل میں نمودار ہوا جس میں سے آگ برسی اور سب جل گئے۔

قائدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا ایک اصحاب ایک کی طرف اور ایک اہل مدین کی طرف۔ اصحاب ایک کو اللہ تعالیٰ نے عذاب ظلم سے ہلاک کیا اور اہل مدین پر جبریل امین نے ایک پیغمبر ماری جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں اہل مدین کے عذاب کے بارے میں ہے ذَا آخِذَاتِ الْاِذْنِ ظَلَمُوا الصَّالِحِينَ کہ اہل مدین کو ایک پیغمبر اور چنگھاٹنے پکڑ لیا۔ بیشک وہ بڑے سخت دل کا عذاب تھا اس قوم پر سات دن تک سخت گرمی پڑتی رہی کسی چیز سے انکو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جس کو غیبت سمجھ کر اس کے ساتے میں آئے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادل میں سے آگ برسی شروع ہوئی۔ سب جل کر مر گئے۔ اصحاب مدین قوم ثمود کی طرح صیحہ سے ہلاک ہو گئے اور اصحاب ایک عذاب یوم ظلم سے ہلاک ہوئے۔ بیشک قوم ایک کی اس سرگزشت میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور بے شک تیزا پروردگار وہی غالب اور مہربان ہے کہ اہل ایمان کا کافروں سے اس طرح انتقام لیتا ہے۔

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۳﴾ نَزَلَ بِهِ

اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا۔ لے اترا ہے

الرُّوْحُ الْاَمِينُ ﴿۱۹۴﴾ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۹۵﴾

اسکو فرشتہ معبر۔ تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنالے والا۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۶﴾ وَاِنَّهٗ لَفِي زُبُرِ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۹۷﴾

کھلی عربی زبان سے۔ اور یہ کھلا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأُ مِنْ رَبِّهِمْ

کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟ اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ

إِسْرَءِيلَ ۚ وَكَوْنَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۖ

بنی اسرائیل کے۔ اور اگر اتارتے ہم یہ کسی اور ہی زبان والے پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

اور وہ اس کو پڑھتا، تو بھی اس کو یقین نہ آتے۔ اسی طرح پیٹھایا ہم

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا

نے اسکو گناہ گاروں کے دل میں۔ وہ نہ ایمں گے اسکو، جب تک نہ دیکھیں گے

الْعَذَابَ الْآلِيمَ ۖ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ

دکھ کی مار۔ پھر آدے الل پر اچانک، اور انکو خبر نہ ہو۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۖ أَفَبَعْدَ آيَاتِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

پھر کہنے لگیں کہ بھی ہم کو فرست لے۔ کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۖ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا

بھلا دیکھ تو! اگر برتنے دیا ہم نے انکو کئی برس۔ پھر پہنچا الل پر جس کا ان سے

يُوعَدُونَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۖ وَ

وعدہ تھا۔ کیا کام آدے گا ان کے جتنا برتنے رہے۔ اور

مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۖ ذِكْرًا

کوئی بستی نہیں کھائی ہم نے جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے۔ یاد دلانے کو

وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۖ

اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس کو نہیں لے آئے شیطان۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

اور ان سے بن نہ آوے، اور وہ کر نہ سکیں۔ ان کو تو سننے کی بجائے

لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ

بے کوائف کر دیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر تو تم بڑے

الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَ

عذاب میں۔ اور تھنا دے اپنے نزدیک نائے طالب کر۔ اور

اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ

پھر اگر تیری بے سنی کریں تو کہہ دے میں الگ ہوں تمہارے کام سے۔ اور بھروسہ

عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَ

کر اس زبردست رحم والے پر۔ جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے۔ اور

تَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ

تیرا پھرنا نمازیوں میں۔ وہ جو سہ دہی ہے سنا جاتا۔ میں

أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ

بتائوں تم کو؟ کس پر اترتے ہیں شیطان۔ اترتے ہیں ہر جھوٹے

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَ

گمناہ گار پر۔ ا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اور

الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

شاعروں کی بات پر چلیں وہی، جو بے راہ ہیں۔ تو نہیں دیکھتا؟ کہ وہ ہر میدان میں سر

يٰۤهَيِّمُوْنَ ۝۲۸ وَاَنْتُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝۲۹ اِلَّا

مارتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ مگر

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

جو یقین لائے اور کیں نیکیاں اور یاد کی اکثر کی بہت

وَاَنْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ

اور بدل لیا پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور اب معلوم کریں گے

ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝۳۰

ظلم کریوالے، کس کردار الٹے ہیں۔

خاتمہ سورت میضون حانیت قرآن

برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاِنَّكَ لَتَنْزِيْلُ رُبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔۔۔ اِلٰی۔۔۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ
(ربط) ابتداء سورت میں حانیت قرآن کا مضمون تھا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا
ثابت کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے منکرین نبوت اور مکذبین رسالت کے واقعات ذکر کیے۔ اب اخیر میں پھر اسی مضمون
سابق کی طرف عود کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔ لہذا
آپ اسکی تبلیغ اور دعوت میں گئے ہوئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے عنقریب ان
ظالموں کو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جائیگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہے قلم یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ
ہے جس سے مقصود بندوں کی تربیت ہے روح الامین یعنی جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکر اسکو آپ کے
قلب پر اترے ہیں جو بندوں کے لیے روح ہدایت اور سامان حیات ہے جبریل اللہ کے امانت دار فرشتہ ہیں جس
طرح انہوں نے کلام اللہ پیغام کو سنا بلا کم و کاست اسی طرح آپ کے قلب پر آنا۔ روح الامین نے اللہ کی یہ امانت آپ کے
قلب مبارک پر لاکر اتاری تاکہ کلام خداوندی کے انوار و برکات آپ کے قلب میں راسخ اور مرتکز ہو جائیں اور قلب مبارک
اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ لے اور خوب محفوظ کر لے کہ جس میں سہو اور نسیان اور بھول چوک کا امکان باقی نہ رہے۔ قرآن

کریم کا نزل اول قلب مبارک پر ہوا اور پھر قلب سے حواس ظاہر اور حواس باطنہ اور باقی اعضاء اور جوارح تک پہنچا۔ عقل اور ادراک کا منبع اور سرچشمہ طے ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنْ يَكُ فِى ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَہٗ قَلْبٌ۔

اس لیے اللہ کا کلام آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت ہے کہ قرآن پاک آپ کے قلب پر نازل ہوا بخلاف دیگر انبیاء و رسول کے انکی کتابیں بشکل الاوح و مصحف نازل ہوئیں پس انکا نزول حضرت انبیاء کی ظاہری صورتوں پر ہوا نہ کہ انکے قلوب پر۔ اور جبریل امینؑ یہ قرآن صاف اور واضح عربی زبان لیکر آپ کے قلب پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرنے والوں میں سے ہو جائیں جس طرح انبیاء سابقین نے منکرین اور کاذبین کو خدا کے قہر سے ڈرایا۔ اسی طرح آپ بھی نہ مانسے والوں کو ڈرائیں۔

قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسکی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چرا ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اسکو حروف عربیہ کے لباس میں بارگاہ قدس سے نازل کیا۔ جبریل امینؑ نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اسکو سنا اسی طرح بعینہ اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۴۹ ج ۲ اور دیکھو تفسیر روح البیان ص ۳۶ ج ۶۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اور اس قرآن کے الفاظ اور معانی سب الفاظ ربانی ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ نصحاء عرب لظہم قرآنی کے اعجاز کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے کسی بشر کا کلام نہیں اور اگر باوجود اس واضح اعجاز کے کوئی کور باطن قرآن کی حقانیت اور کلام خداوندی ہونے کا انکار کرے تو آپؐ یہ کہہ دیجئے کہ بلاشبہ اس قرآن کی اداس کے لئے والے کی خبر پہلے لوگوں کی آسمانی کتابوں

عہ قال ابن التیمیم فهو عليه افضل الصلاة والسلام مختص بهذه الرتبة العلية طهراة السنيت من سائر الانبياء فان كتبهم انزلت عليهم بالالواح والصحائف جملة واحدة فهي منزلة على صورهم وظاهرهم على قلوبهم حاشية شيخ زادہ على تفسیر البیضاوی ص ۴۹ ج ۲ و کذا فی روح البیان ص ۳۶ ج ۶۔

عہ اشارہ اس طرف ہے کہ بلسان عربی قنزل کے متعلق ادریس طار نے اسکو من المذہب کے متعلق کہا ہے طلال ہوا لظہر۔

عہ قال ابن التیمیم فالقرآن كلام الله وصفة القائمة به كسوة الالفاظ المركبة من الحروف العربية ونزله الى جبريل وجعله امينا لتلايته صرف في حقائقه ثم نزل به كما هو على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرف به ويتخلق بخلقهم ويتقوى بانوارهم ويتجلى بجلالهم ففهم وتمكن من تفهيمه بنفسه۔ ۱۱ حاشیہ شیخ زادہ ص ۴۹ ج ۲۔

میں موجود ہے کہ یہ قرآن اخیر زمانہ میں پیغمبر خاتم الزمان پر نازل ہو گا۔ نزول قرآن سے قبل ہزاروں پہلے انبیاء سابقین کی کتابوں میں اس خبر کا ذکر نہ ہوا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن مجانب اللہ اور منقول من اللہ ہے کسی سے بڑھ کر یا کسی سے سمجھ کر آپ یہ آئین تہذیب نہیں کرتے۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی حقانیت اور صداقت کا انکار کرتے ہیں کیا ان کے پاس اسکی صداقت اور حقانیت کی یہ نشانی موجود نہیں کہ علامہ بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارت پہلی کتابوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصاریٰ اسی بنا پر مسلمان ہوتے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر قدرت اور انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی کتابوں میں دی گئی جیسے محمد انور بن سلام وغیرہ۔ اور بہت سے علامہ یہود اور نصاریٰ اگر چاہیں انہیں لائے مگر اپنی خصوصی مجلسوں میں اسکا اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے ظہور اور نزول کی خبر آسمانی صحیفوں میں دی جا چکی ہے۔ جن یہود اور نصاریٰ میں ذرا بھی انصاف تھا۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور زمانہ نزول میں کسی بیڑی اور نعلانی مالک کی یہ جرات نہیں کہ وہ قرآن کے ان آیات کی تکذیب اور انکار کر سکے۔ قدرت اور انجیل میں اگرچہ بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے لیکن اب بھی ان میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتیں موجود ہیں جسکو تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرۃ المصطفیٰ کے حصہ چہارم میں ذکر کر دیا ہے اور بشارت النبیین بطور خاتم الانبیاء والمرسلین کے نام سے علیحدہ بھی طبع ہو چکی ہے چنانچہ قدرت مفرستہ انشاء کے اٹھارویں باب حدس ۱۸ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں "ان کے لیے (یعنی بنی اسرائیل) کے لیے ایک بیانوں میں سے (یعنی بنی اسرائیل میں سے) اے موسیٰ تجھ سے ایک نبی برپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا" اتنی اس بشارت میں موسیٰ جیسے نبی کے برپا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی طرف اشارہ ہے ادا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالنے سے نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ علامہ بنی اسرائیل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس قرآن کی خبر اگلی کتابوں میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی مذہب کا مالک کسی بات کی گواہی دیتا ہے تو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے لہذا اہل مکہ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیئے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور انکو چاہیئے کہ اس پر ایمان لے آویں۔ لیکن یہ لوگ حدودِ جہ کے مساند ہیں۔ بالغرض اگر ہم اس عربی کتاب کو کسی عجمی شخص پر نازل کہنے جو عربی بولنے پر قادر نہ ہوتا۔ پھر وہ ان کو بڑھ کر سناتا جس سے اس کا اجماز اور ظاہر ہو جاتا تو یہ عنادی لوگ تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ مثلاً کہیں عرب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نبی کی زبان بھی عربی ہے ممکن ہے کہ اس شخص نے خود اس قرآن کو بنالیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسکا جواب دیا کہ یہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ہم اس قرآن عربی کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی کا ایک حرف بولنے پر بھی قادر نہ ہوتا اور وہ اس قرآن کو ان پر نہایت صحیح طریقہ سے پڑھتا تو تب بھی عنادی وجہ سے ایمان نہ لاتے حالانکہ اس وقت اس میں دو اعجاز جمع ہو جاتے۔ ایک اعجاز تو خود قرآن کا اور ایک اعجاز اس عجمی کی قنارت کا۔ کیونکہ عجمی شخص پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس عجمی نے خود اس نظم عربی کو بنالیا ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لغتِ علم میں کسی عجیبی پڑھتے اور پھر وہ انکو اپنی زبان میں پڑھ کر سنا تو تب بھی ایمان نہ لائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَكُنَّا كُفَّارًا ۚ

غرض یہ کہ نہ اُنہوں کے سوا جہانے لہذا اسے نبی آپؐ ایکن ایمان لانے کی امید نہ رکھئے دیکھ لیجئے کہ ہم مجرموں کے دلوں میں اس طرح انکار اور تکذیب کو اتار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ پہلی انہوں کی طرح خدا کا عذاب گواہی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر وہ عذاب دینا ہی میں ان پر پامانگ آجائے اور انکو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہنے لگیں کہ کیا کچھ ہم جہلت دیئے جائیں گے کہ ایمان لاسکیں لیکن یہ وقت جہلت کا نہیں۔ جہلت کا وقت تو گزریکا اب تو سر پر سیبیت پہنچی یہ مجرمین پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اشر قائلے بطور تہدید اور استہزاء ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مچاتے ہیں اور ہمارے ہی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپؐ کی کڑب کر رہے ہیں۔ بتلایئے کہ ہم پر کب عذاب آئیگا اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا بَخِّلْ لَنَا قَلِيلًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور اَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارًا ۖ هِيَ الْمَشْجَارُ اور فَاَتَمْنَا بِمَا لَعَنَّا ۚ اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر جہلت مانگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعجیل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ کی بات کو غلط سمجھتے ہیں اور جہلت مانگنا اس کی دلیل ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں اسے نبی دیکھتے تو بھی اگر ہم انکو عمر درواز دیکر سالہا سال بہرہ مند کر دیں پھر مدت درواز کے بعد ان پر وہ عذاب آجائے۔ جس کا ان سے وعدہ تھا تو وہ سالہا سال کی بہرہ مندی انکو کچھ کام نہ آئے گی۔ اور عذاب کو ان سے دفع نہ کر سکے گی۔ اور ایک لمحہ کا عذاب لاحق۔ سالہا سال کے عیش و عشرت اور سابق تمتع کو یکھٹ ختم کر دے گا۔

اور ہم نے کسی بستی کو عذاب سے پاک نہیں کیا مگر وہیں لوگوں کو عذاب لہی سے ڈرانے والے موجود تھے۔ بطور نصیحت انکو جن طرف جاتے تھے جب بخت پوری ہو گئی تب عذاب آیا اور ہم ظالم نہیں کہ ڈرانے سے پہلے یہ ایک عذاب نازل کر دیں۔

ابطال کہانت

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ إِلَّا مَعَهُ عَنِ السَّمْعِ كَمَا يُفْخَرُونَ۔
گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس کو جبریل امینؑ لیکر آپؐ کے قلب پر اتارے ہیں۔ اب آگے ان لوگوں کے قول کا رد کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن اور شیاطین کا القاء ہے۔ جیسے شیاطین کا ہنوز پر القاء کرتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا کلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اس قرآن کو شیاطین لیکر نہیں اتارے جو کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں بلکہ اس قرآن کو جبریل امینؑ خدا تعالیٰ کی طرف سے لیکر آئے ہیں اور نہ شیاطین کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ ایسی کتاب ہدایت کو لیکر آئیں یہ کتاب تو سرشار ہدایت ہے اور شیاطین سرشار غلامت و شقاوت

ہیں وہ اس کو کس طرح آمارکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس پر قاعد بھی نہیں کیونکہ تحقیق وہ فرشتوں کے کلام سننے سے دوسرے کھٹے ہیں۔ ملا علی اور خلیفۃ القدس ایک ایسی رسائی نہیں تو پھر وہ قرآن کو کس طرح سن سکتے ہیں۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ پہلے جنات آسمان پر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن کر اتنے تھے تو ساحلوں اور کابریں پر اترتے اور انکو القاء کرتے وہ اس میں سوجھوٹ بنا کر لوگوں سے بیان کرتے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بندے گئے اور آپ پر نزول قرآن شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرے لگا دیئے گئے کہ شیاطین وہاں جا کر کوئی حرف نہ سنی سکیں اگر وہاں جاتے ہیں تو ان پر طعنے برساتے جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ قَاۤنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا حَاۤمِلَاتٍ حَمْرًا مَّشْدُودَاتٍ شُكْبَاتٍ اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ لَاۤنَّ يَبْجَدُ لَكُمۡ شَهَابًا مَّصْدًا وَّ قَالَا تَعَالٰی فَاِنَّہٗ یَكْشِفُ مِنْۢ بَیۡنِیۡ وَبَیۡنَکُمۡ رَصَدًا۔

ان بھی پہروں کے ہوتے ہوتے شیاطین کا وہاں گزرنے سے تو پھر وہ کیسے کوئی حرف ایک سکتے ہیں۔ یہ قرآن انشاء تعالیٰ ہے نہ کہ انشاء شیطان۔ اس لیے کہ جس بارگاہ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ دوم یہ کہ القادری طائفی نفوس خبیثہ پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس ندریہ پر۔

غرض یہ کہ قرآن کریم نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے شیاطین کے القاء سے بالکل محفوظ ہے۔ سوائے بنی حنیفہ ہذا قرآن تم توحید کی دعوت میں لگے رہو اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو بلو کہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے آیت میں خطاب اگرچہ بنی کوسے مگر مراد وہ سب لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ غرض محال اگر بنی بھی شرک کرنے لگے تو اس پر بھی عذاب آئے تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے اور اسے بنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ٹپتے چانچہ آپ نے اپنے خویش و اقارب کو جمع کر کے عذاب الہی سے ڈرایا اور پھر حکم خداوندی کی تعمیل کی اس آیت میں کفار اور مشرکین کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا۔ اب آئندہ آیت میں اہل ایمان کی ملاقات اور ان کے ساتھ تواضع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے بنی آپ اپنے بازو کو ان مسلمانوں کے لیے پست کر دیجئے جو آپ کے پیرو بن چکے ہیں۔ اور آپ کے نقش قدم پر آپ بھی چلے چلے ہیں پس اگر آپ کی قوم والے آپ کی نافرمانی کریں اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اور آپ پر ایمان نہ لائیں تو آپ کھڑے کیجئے کہ میں بڑی اور بیزار ہوں اس کام سے جو تم کر رہے ہو اور انکی طرف سے ایذا اور ضرر کا خطرہ دل میں نہ لائیے بلکہ ان پر بھروسہ رکھیے جو غالب اور مہربان ہے ادا پکا نگہبان ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور نیز دیکھتا ہے وہ آپ کی نشست و برخاست کو سجدہ کرنے والوں میں یعنی جب آپ جماعت میں رکوع و سجود کرتے ہیں انہیں اس سے بھی واقف ہے اس سے جماعت کی فضیلت نکلتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارکان نماز میں سجدہ ایک خاص شان رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پر دیکھتا ہے جب آپ تنہا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھتا ہے اور نماز کے علاوہ اور حالات میں بھی آپ کو دیکھتا ہے غرض یہ کہ ہر حال میں آپ کی نظر فرات ہے۔ بیشک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے کوئی حالت اس کے علم محیط سے خارج نہیں۔

اور بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ ساجدین سے حضور پُر نورؐ کے آباد اجواد مراد ہیں اور یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

آدم علیہ السلام اور حوائسے لیکر حضور کے والدین تک آپ کی روح پاک کو ایک ساجد اور مودود سے دوسرے ساجد اور مودود کی طرف منتقل فرمایا اور آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہ تھا اس پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد آذر تو بنیں قرآنی مشرک تھے بعض نے اسکا یہ جواب دیا کہ آذر اہل ایم علیہ السلام کے والد نہ تھے بلکہ چلتے اور نماز اچھا پر بھی باپ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ آذر کے شرک کرنے سے پہلے وہ نبوت منتقل ہو چکا تھا۔

تتمہ ابطال کہانت

گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ یہ قرآن کہانت نہیں اور آنحضرتؐ کا ہن نہیں اب آئندہ آیت میں اسی کا تتمہ ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں۔ اسے نبی آپؐ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ کس قسم کے شخص پر شیاطین نازل ہوتے ہیں تاکہ تم پر وحی ربانی اور وحی شیطانی کا فرق واضح ہو جائے۔ مومن اور شیاطین ہر جھوٹے فریبی بدکار پر اترتے ہیں جیسے مسلمہ کذاب اور دیگر کاہن اس قسم کے جھوٹے اور مکار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں اور یہ شیاطین فرشتوں سے کوئی نہی جوئی بات ان کاہنوں پر لا کر القا کرتے ہیں اور ان کاہنوں میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان آتا ہے اور وہی ان کو یہ قرآن تعلیم کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ شیاطین تو جھوٹے بدکاروں پر اترتے ہیں اور محمدی پیچھے جو کوئی ایک آدمی بات فرشتوں سے سن بھاگتے ہیں وہ ان کاہنوں پر القا کر دیتے ہیں پھر وہ بدکار کاہن اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ڈاکر اسکو مشہور کر دیتے ہیں۔ راست بازوں اور حق پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کام۔ انکے تو سایہ سے بھی وہ بھاگتے ہیں اور ہمارے نبی تو صدق مجسم ہیں انکی زبان سے تو کوئی جھوٹ حرف نکل ہی نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ یہ قرآن شیاطین کا کلام نہیں۔ خدا کا کلام ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں بلقون کی خمیر افاحکین کی طرف واجب ہے اور مطلب یہ ہے کہ جھوٹے اور بدکار لوگ جہتیں شیاطین کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں جو کچھ ان سے بل جاتا ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر آگے چلتا کرتے ہیں اور برخلاف حضورؐ پر لوگوں کے آپ نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اور آئندہ کی خبریں دی ہیں وہ حرف برف صبح نکلیں ان میں ذرہ برابر جھوٹ کی علامت نہیں۔

ابطال شاعری

کنار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن بتاتے اور کبھی شاعر بتاتے۔ گزشتہ آیات میں آپؐ کے کاہن ہونے کی تردید کی اب آئندہ آیت میں آپؐ کے شاعر ہونے کی تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن کو شعر کہنا اور حضورؐ پر نور کو شاعر کہنا مشرک کی کمل ہٹ دھرمی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ گمراہ لوگ جو خیالی اور نفسانی چیزوں کے دلوں میں جوتے ہیں برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والوں کے، کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہیں اور آخرت

کے طلبگار اور دنیا سے بیزار ہیں۔

پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے اور شاعروں کی طرح نفسانی اور خیالی باتیں کیا کرتے تو آپ کے پیروی کرنے والے فسق و فجور سے بیزار نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں اس لیے کہ آپ کا کلام بادیانہ اور نامحاند ہے اور آپ کے پیرو آخرت کے طلبگار ہیں اور فسق و فجور سے نفرت اور بیزار ہیں۔ اے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر لوگ خیالی مضمون کے ہر جگہ میں حیران و سرگرداں لکریں مانتے پھرتے رہتے ہیں کبھی صریح اور کبھی قریح اندکبھی جھوٹ اور کبھی خوشامد اور کبھی عشق بازی اور ہر ایک میں جھوٹ اور بالآخر کسی کی تعریف پر آتے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور جس کی برائی پر آئے اس میں دنیا بھر کے عیب ثابت کر دیتے۔ ہر وقت یا بان خیال میں گھومتے اور جھومتے رہتے ہیں۔ پتھر کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ عقل گرم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی زبان پر واہ واہ آجائے غرض یہ کہ لوگ کذب و دروغ میں کوئی نوع ایسے نہیں چھوڑتے جس میں نہ گھستے ہوں۔ جھوٹ کی گھاٹیوں میں سے ہر گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں۔ فہم کفیل قاذی یثیہم موفی۔ کا یہی مطلب ہے کہ فتن اور بے حیائی اور باطل اور یہودگی کی ہر راہی میں حیران اور سرگرداں پھرتے ہیں اور اسی لیے شاعر لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کہتے نہیں یعنی اکثر اقوال میں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ بسا اوقات شعراء اپنے اشعار میں تعلیٰ کے طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے صاف نہیں ہوتیں چنانچہ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خواب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے نہ کاہن ہے اور نہ شاعر ہے کیونکہ آپ کا حال کاہنوں اور شاعروں کے بالکل خلاف ہے۔ کاہن تو سکار اور بدکار ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور دروغ گو اور بدکار ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر راہی خیال میں حیران اور سرگرداں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن از قبیل شعر و اشعار نہیں کیونکہ شعراء کا کلام مبالغہ اور افراط و تفریط ہے جس کا اصلاح اخلاق و اعمال سے مناسبت نہیں اور اس وحی الہی میں ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال برزخ اتم و اکمل مرکوز ہے۔

حکایت

محمد بن اسحاق اور محمد بن سعد نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ نے نعمان بن عدیؓ کو مصر کے ضلع میسان کا عامل مقرر کر کے بھیجا اتفاق سے نعمان شاعر تھے شعر کہا کرتے تھے انہوں نے یہ شعر کہے۔

الاهل آتی الحسنا وان خلیلہا ۝ جمیعان یستقی فی زجاجہ و حدیثہ

کیا اس جینہ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اسکا دوست تمام میسان میں رہتا ہے اور اسکا حال یہ ہے کہ اسکو شیشہ میں اور بہتر گوزے میں شراب پلائی جاتی ہے۔

اذا شئت غنق دھاقین قویۃ ۝ و رقاصۃ تحنثو علی کل مبشیر
جب میں چاہتا ہوں تو بستی کی غنق میں مجھ کا ناساتی ہیں اور ایک رقاصہ دھن کرتی ہے اور اس رقاصہ کے ہنسنے کی
کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک منہ پر خاک ڈالتی ہے۔

فان كنت فدا مانی فبالا کب استقی ۝ ولا تسق بلا صغیر المتکسر
پس اگر تو میرا زہیم اور شراب میں ہم نشین بنتا ہے تو مجھ کو بڑے پالہ سے شراب پلا اور چھوٹے پالہ سے جس میں کوئی
دغہ نہ پڑا ہوا شراب نہ پلا۔

لعل امیر المؤمنین یسوءہ ۝ تناد منا بالجوع سق المتهدم
مجھے ڈر ہے کہ شاید امیر المؤمنین کو گری پڑی جو بیٹری میں ہماری یہ ہم نشین ناگوار گذرے۔
اتفاق سے یہ شعر فاروق اعظم کو پہنچ گئے سنتے ہی فرمایا ای واللہ انہ لتسوقنی و من لقیہ فلیضرب
انہ قد عن لہ۔ ہاں خدا کی قسم یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی اور جو شخص اس سے ملے تو اسے خبر کر دے کہ میں نے
اسکو معزول کر دیا اور ایک زمان اس کے نام جاری کیا وہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَحْمَدُ بْنُ یَسَاقُ الْکِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ
خَافِی الْمَذْنِبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَیْهِ
الْمَصِیْرُ۔ اما بعد فقد بلغنی قولک ۝

لعل امیر المؤمنین یسوءہ ۝ تناد منا بالجوع سق المتهدم
وایمہ اللہ انہ یسوقنی وقد عن لک۔ انتہی
ان آیات کے لکھنے کے بعد لکھا کہ مجھے تیرا یہ قول پہنچا لعل امیر المؤمنین یسوءہ خدا کی
قسم مجھے تیرا یہ قول ناگوار گذرنا اور میں نے تجھے معزول کیا۔

بعد ازاں نعمان بن عدی حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو اس شعر پر سخت ملامت
کی۔ نعمان بن عدیؓ نے خدا کیا اور عرض کیا کہ قسم ہے خدا کی۔ میں نے کوئی قطرہ شراب کا نہیں پیا اور یہ شعر بطور لغو
میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا نعمان بھی یہی ہے لیکن واللہ اس کے بعد میرا عامل اور حاکم نہیں بن
سکتا جبکہ تو کہہ چکا تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۴ ج ۲۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس قسم کے میا کا نہ شعر کی وجہ سے اس کو جہد سے معزول تو کر دیا۔ لیکن یہ ثابت
نہیں کہ ان پر حد شراب جاری کی یا نہیں حالانکہ اشعار میں شراب بخوری کا اقرار موجود ہے وجرہ اس کی یہ ہے کہ اسی
آیت میں شعراء کے متعلق آیا ہے۔ وَ اَلْهَمُّ یَقُولُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ۔ کہ شعراء اپنی زبان سے وہ
بات کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں اس لیے حضرت عمرؓ نے ان پر حد نہیں لگائی فقط ملامت کی اور انکو معزول کر دیا۔

شان نزول

جب یہ آیت وَالشُّعْرَاءُ یَقْبَعُوْنَ اَلْخَاوِثَ۔ نازل ہوئی تو حسان بن ثابتؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ

اور کعب بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَالشُّعْرُ آوِيَتْ بِحُجْرِهِمْ اَفْخَاؤُنَ۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تو کیا ہم بھی اس علوم میں داخل ہیں یا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت یعنی اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَحَمِلُوا الصَّلٰتَیْنِ۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ گزشتہ آیت کے علوم سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو حالت بیان کی گئی وہ حالت شعراء کفارہ بردار کی ہے اور اس سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے وہ ہر راوی خیال میں نہیں گھومتے اور نہ انکا قول انکے فعل کے خلاف ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا یعنی اپنے اشعار میں اللہ کی عظمت اور جلال کو ذکر کیا اور آخرت کو یاد کیا اور اگر اپنے اشعار میں کسی کی ہجو کی تو ذاتی عداوت کی بنا پر نہیں کی بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دشمنان اسلام سے بدلہ لیا بعد اسکے کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی کفار نے جو اسلام اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہجو کی تھی اسکا جواب دیا اور ظالم سے بدلہ لینا عقلاً و شرعاً جائز ہے اس لیے اس قسم کے شعراء اسلام حکم سابق سے مستثنیٰ ہیں چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ان شعراء اسلام پر اسکی تادیب فرمائی اور فرمایا کہ وہ تم پر یعنی اس آیت میں جن مومنین صالحین اور ذاکرین اور متعبرین کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اس کے مصداق تم ہو۔ نہ تم گمراہ ہو اور نہ گمراہوں کے پیرو ہو بلکہ مظلوم ہو تم نے ظالموں سے اپنا انتقام لیا ہے اور مغتریب یہ ظالم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شعراء کفارہ کی نسبت کرتے ہیں۔ جان نہیں گے کہ وہ کس کدوٹ پلٹتے ہیں اور انکا کیا ٹھکانہ ہے یعنی مغتریب انکو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جاتے گا کہ ہم نے اللہ کے رسول اور اس کے راستے والوں پر کیا ظلم کیا ہیں ظالموں کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لطائف و معارف

شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے خاقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپؐ کی نبوت و رسالت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپؐ کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لیے مان پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے اب خاتمہ سورت پر اسی سابق مضمون کی طرف عود فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی خاقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبریلؑ ایں آپؐ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی پھر اسکی خاقانیت پر یہ دلیل بیان فرمائی کہ علامہ اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں انکو خوب معلوم ہے کہ اس کتاب کے نزول کا ذکر زبیر اولین یعنی انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہے کہ نبی آخر الزمانؐ پر ایسی اور ایسی کتاب نازل ہوگی جیسا کہ تدریت اور انجیل میں نبی آخر الزمانؐ کے بعثت کا ذکر ہے۔ کما قال تعالیٰ الْيَتِي الْاُمِّيَّةَ الَّذِيْ يَخْجُوْ ذِكْرَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هٰذَا فِي التَّوْرَةِ اِلٰی نَجِيْلِ۔ اسی طرح تدریت اور انجیل میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہے پھر قرآن کے عربی میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ القادریطانی۔ اور اسکی دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ ملا علی تکبر جو احکام الہیہ کے نزول اور نفاذ کا عمل ہے وہاں تک شیطانی پیچھے سے محروم ہیں۔
دوم یہ کہ نسبت اللہ عاری ہے کہ القاء شیطانی نفوس جمیشہ پر چڑتا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر کیونکہ مفید اور مستفید کے درمیان وجہ مناسبت ضروری ہے و لا اعادة واستفادہ محقق نہیں ہو سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو غایت درجہ اخلاقی اور عملی طہارت کے ساتھ موصوف تھا۔

تیسرے بیان فرمایا کہ قرآن مجید از قبیل اشعار نہیں کیونکہ شعر کا کام افراط و تفریط ہے اس لیے وہ اصلاح اخلاق و اعمال اور ہدایت خلق اللہ سے فی الجملہ مناسبت نہیں رکھتے اور دعویٰ الہی میں ہدایت اور اصلاح اعمال و اخلاق بر وجہ اتم مرکز کی گئی ہے کما لا یخفی بعد ازاں یہ حکم دیا کہ بالخصوص اپنے خوش و اقارب کو اور قریبی قبائل کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور جو لوگ آپ کے پیچھے آئے ہیں ان کے ساتھ تطف و اور ملاطفت کا معاملہ فرمائیں اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور چونکہ سورۃ شعراء میکہ ہے لہذا اس آیت میں مؤمنین سے بلحاظ نزول آیت دومی جاوید اولین مراد ہیں۔ و ہوا المقصود۔
(ماخوذ از ازالۃ الغبار)

تمام اہمیت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مابین دفنی المصنف کلام اللہ یعنی مصنف میں دو فرقوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس مصنف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کافر ہے لیکن وہ اسی مصنف کے نقوش کتابیہ اور حروف مطبوعہ کو قدیم نہ مانے تو اس انکار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حروف قرآن کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لیے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ ہم مطلق قرآن کو یا کلام اللہ کو مخلوق اور حادث کہیں۔ کلام الہی جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اور اسکی صفت ہے کہ وہ بلاشبہ قدیم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قدرت اور سماعت اور کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں قرآن جس حیثیت سے بندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اسکو حادث اور مخلوق کہہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہو جائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جائز نہیں واللہ اعلم بالصواب۔

المحمد للہ تفسیر سورۃ شعراء تاریخ ۹ ذی قعدہ الحرام ۱۳۹۱ھ تمام ہوئی و اللہ الحمد والمنة
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور تفسیر کے تمام و اکمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَكِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعَاتٌ

تفسیر سورۃ النمل

یہ سورت مکی ہے اس سورت میں تیرانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔ نمل عربی زبان میں چوہنی کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں چوہنی کا قصہ مذکور ہے اس لیے یہ سورۃ النمل کے نام سے موسوم ہوئی اور چوہنی کا یہ قصہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے جیسے بوقت ہجرت فاروق میں کڑی کا جالا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ ہرگز کے غلط جاننے کا واقعہ اور یسوعیہ کے تخت حاضر کرنے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور براہین تھے اور اس سورت میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بھی ذکر کیا اور چوہنی کے اس قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضرات انبیاء کرام اہل ان کے اصحاب کرام اس سے منسوب ہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائیں جیسا کہ نمل کا قصہ میں یہ آیت آئے ہیں۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِلْكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

(الربط) گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن و اثبات وحی رسالت سے ہوا اور اس کا منشا سے بعض انبیاء سابقین کے قصے مذکور ہوئے۔ اثبات رسالت کے بعد توحید اور دلائل توحید کا مضمون بیان ہوا۔ جو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے شروع ہوا اثبات رسالت اور اثبات توحید کے بعد جو تفسیر مضمون بیان فرمایا وہ اثبات معاد اور اثرا طاعت یعنی علامات قیامت اور جزا و سزا کے آخرت کے متعلق بیان فرمایا جو قُلِ لَا يَحْكُمُ هُنَّ فِي الشُّعُوَاتِ سے شروع ہو کر ختم سورت تک چلا گیا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قصے ذکر کیے اول قصہ موسیٰ علیہ السلام دوم قصہ سلیمان علیہ السلام، سوم قصہ دیکر۔ سار چہارم قصہ عیسیٰ علیہ السلام پنجم قصہ نوح علیہ السلام

آیاتھا ۹۳ = ۲۷ = سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۲۸ = زُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى

یہ آیتیں قرآن اور کھلی کتاب کی۔ سورج

وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ

دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ پہلا تم یقین جانتے ہیں۔ جو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ

وہ نہیں مانتے آخرت کو انکو بدلے دکھائے ہیں ہم نے انکے کام

يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

سو وہ بچکے۔ وہی ہیں جن کو بُری طرح کی مار ہے اور

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ

آخرت میں وہی ہیں غراب۔ اور تجھ کو تو قرآن

مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

ملا ہے ایک حکمت والے خبردار سے۔

حانیت قرآن اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت

قال الله تعالى طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ... إِلَى... وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.

کس۔ اس کے معنی انڈی کو معلوم ہیں۔ یہ صحت۔ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب میں کی ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے اور یہ آیتیں ہدایت اور بخیرات ہیں ایمان والوں کے لیے حق کا راستہ بتلاتی ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتی ہیں اور ان غرضیں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں جو عبادت بزرگہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور کفایت دیتے ہیں جو عبادت مالہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے رہتی ہے اور خوف عاقبت انکو دامنگیر رہتا ہے اور آخرت کا یقین اور اسکی فکر ہی تمام عقائد اور اعمال صالحہ کی روح رہاں ہے لہذا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے انکا حال یہ ہے کہ ہم نے انکی نظر میں انکے اعمال قبیحہ کو مزین اور خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ اپنے قبیح اخلاق کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی بُرے اعمال کو ان کے لیے بالطبع مرغوب اور محبوب بنا دیا کہ وہ بُرے کام انکو اچھے نظر آتے ہیں۔ پس یہ لوگ نصیحت اور شہادت میں رگڑاؤں میں نصیحت اور شہادت نے انکو اڑھا بنا دیا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی بہت خود ایک مستقل عذاب ہے اور یہ لوگ آخرت میں تو بالکل ہی خسارہ میں ہو گئے جس کے بعد کسی کامیابی کی امید نہیں اور تحقیق آپ پر یہ قرآن اتھا رکھا گیا ہے ایسی ذات والا صفات کی طرف سے جو بڑا دانا اور حکمت والا ہے جس کا ہر حرف میں علم اور بین حکمت ہے جو شہوت پرستوں اور نفس پرستوں پر ناگوار ہے ہر نفس زعین کا نمونہ ہے بیکرا اور غرور کے نشہ میں جو رہے حق کو سنا نہیں چاہتا اور قرآن کریم کا اصل علم و حکمت پر مشتمل ہونا بھی اسی حقانیت کی دلیل ہے اب اسکے بعد پانچ قسطے ذکر فرماتے ہیں جو سب کے سب علم و حکمت پر مشتمل ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِاٰهْلِهٖ اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارًا

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو: میں نے دیکھی ہے آگ

سَلٰتِیْکُمْ مِنْهَا رِجْزٌ اَوْ اَنْتِیْکُمْ بِشَہَابٍ

اب آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا آتا ہوں انگارا

قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ اَنْ

کر، شاید تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی کہ

بُورَکٌ مِّنْ فِی النَّارِ وَمِنْ حَوْلِہَا وَسُبْحٰنَ اللّٰہِ رَبِّ

برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی

الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۱﴾ یٰمُوسٰی اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۱۲﴾

جو صاحب ملکہ جان کا اے موسیٰ! وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ

اور ڈال دے لاشمی اپنی۔ پھر جب دیکھا اسکو ہن پھلتے جیسے سانپ کی سبک، پھرا

مَذْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ

پیٹھ دیکر اور پیچھے نہ دیکھا اے موسیٰ اڈ نہ کھا۔ میں جو ہوں میرے پاس

لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝۱۰ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ

نہیں ڈرتے رسول۔ مگر جس نے زیادتی کی پھر بدل کر

حَسَنًا بَعْدَ سُوٍّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَأَدْخِلْ

نیکی کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور ڈال باتھ

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّبَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ

اپنا اپنے گریبان میں کہ بکھلے جٹا، نہ کچھ برائی سے۔ یہ مل کر نو نشانیاں

آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فرعون اور اسکی قوم کی طسند۔ بیشک وہ تھے لوگ

فَاسِقِينَ ۝۱۲ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْنَمًا بَصِيرَةً قَالُوا هَذَا

بے حکم۔ پھر جب پہنچیں ان پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو، بولے یہ

سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۳ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

جادو ہے صریح۔ اور ان سے منکر ہو گئے اور انکو یقین جان چکے تھے اپنے ہی میں

ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ کیسا ہوا آخر بگاڑنے

الْمُفْسِدِينَ ۝۱۴

والوں کا۔

قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَآ اَهْلِيْ بِاَنْ اُنْشِئَ مَدِيْنًا .... اِلَى ... كَاٰتِبُهُ الْمُفْسِدِ يُوْحٰى (وہیبت) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا پھر اسکی تائید کے لیے پانچ قصے بیان فرمائے۔ (۱) قصہ موسیٰ علیہ السلام بافرعون (۲) قصہ داؤد علیہ السلام مشعل برقعہ و نمل (چوٹی) حکو باوجود ایک حقیر مانہ ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل تھی اور خدا کے رسول کی عصمت اور نزاہت کا یقین کامل تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ کسی کے لیے باعث ایذا نہیں بن سکتے۔

(۳) قصہ یوسف بن برہنہ جو سیلمان علیہ السلام کے متعدد معجزات پر مشتمل ہے (۴) قصہ صالح علیہ السلام۔ (۵) قصہ طوطا علیہ السلام بعد از چند حکمت اور معجزات کی باتیں بیان فرمائیں۔ اول موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکو رسالت کا منصب عطا فرمایا اور کیسے معجزات کا ہوا انکو عطا کیے تاکہ انکی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین عام لوگوں کے سامنے آجائیں تاکہ معلوم ہو کہ مکذبین اور منکرین کا کیا انجام ہوتا ہے اس جہر تاکہ قصہ کو سن کر اہل ایمان کو تسلی ہوگی اور منکرین اور مکذبین کو جہر ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسے ہی اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ بن عمران دین سے واپس ہوئے اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور اوقات کا وقت تھا اور مسروری تھی اور یوسفی صغیر اور بنت خعیب علیہ السلام ہوا تھیں۔ اور راستہ بھول گئے تو اسوقت اپنی اہلیہ سے اور ساتھ والوں سے کہا کہ میں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی ہے ابھی جا کر میں وہاں سے آؤ راستہ کی کوئی خبر اور تسلی کر آؤں گا اگر کوئی اس آگ کے قریب ہوا تو اس سے راستہ کی خبر پوچھ لوں گا یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لیکر آؤں گا تاکہ تم اس سے تاپو اور گرمی حاصل کرو۔ پس موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان جانب اللہ انکو ندا کی گئی یعنی آواز دی گئی کہ برکت دیا گیا وہ شخص کہ جو آگ کے مقام پر ہے یا آگ کی تلاش اور طلب میں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور برکت دیا گیا جو اس آگ کے پاس ہے یعنی جو فرشتے اس وقت وہاں آگ کے گرد گرد موجود اور حاضر تھے وہ بھی مبارک ہیں۔

اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مَنَّٰ فِی النَّارِ۔ سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو اس وقت آگ میں جلوہ افروز تھے۔ اور مَنَّٰ حَقِّ کَلْمَا۔ سے وہ اشخاص مراد ہیں جو آگ کے ارد گرد تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مَنَّٰ فِی النَّارِ سے وہ نہانی فرشتے مراد ہیں جو آگ کے اندر جلوہ افروز تھے اور مَنَّٰ حَقِّ کَلْمَا سے وہ فرشتے مراد ہیں جو آگ کے قریب تھے اور آگ کے ارد گرد تھے اور یہ فرشتے ان فرشتوں سے کم درجہ والے تھے جو خاص اس آگ کے اندر تھے بہر حال جو بھی معنی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوابطہ سلام اور تحیۃ اکرام تھی جس سے انکا اعزاز اور اکرام اور ان کی تسلی مقصود تھی کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں بے شک ہو تم کو اور ملائکہ حاضرین کو۔ جیسے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو سن جانب اللہ یہ کہا وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الْاٰیٰتِ۔ یہ فرشتوں کی طرف سے سلام اور تحیۃ اکرام تھا اور بن عباس اور سعید بن جبیر اور حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ مَنَّٰ فِی النَّارِ۔ سے اللہ پاک مراد

ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی قدرت کا جلوہ ملا ہے اور ایک روایت میں ابن عباس سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ در حقیقت آگ نہ تھی بلکہ وہ ایک نور تھا جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس روایت کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ بابرکت ہے وہ ذات پاک جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور جس کا نور اس آگ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو اس آگ کے آئینے میں ظاہر ہو رہی تھی جیسے آنکھ کی پتلی میں آسمان کا جلوہ نظر آ جاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ آنکھ میں آسمان کا گیا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو چمک رہی تھی اور وہ دنیا کی آگ نہ تھی بلکہ ایک نورانی اور عظیم آگ تھی جس میں نور الہی ظاہر ہو رہا تھا اور یہ ظاہری آگ نور الہی کا ایک حجاب اور ایک پردہ یا آئینہ تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے **حجاب النار**۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز کسی آئینہ میں ظاہر ہو وہ اس آئینہ کا عین نہیں ہوتی اور نہ آئینہ اس کا عین ہوتا ہے آئینہ اس چیز کا منظر ہوتا ہے اہل آئینہ میں ظاہر ہونے والی صورت اصل ظاہر کا ایک جلوہ ہوتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ **هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ**۔ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراد ہیں تو ممکن تھا کہ کسی نادان کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان اور کسی چیز میں کیا ہوا ہے تو آئینہ آیت **وَسُجَّكَانَ اللَّهُ ذُبَابٌ نَحْوَ الْفَارِغِ** میں اس کی تفسیر یہ تفسیریں پرستہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ مخلوقات کی مشابہت سے اور مکان سے اور سمت سے اور جہت سے اور کسی محل میں نزول اور حلول کرنے سے پاک اور منزه ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی جو آگ میں نوردار ہوئی جیسے آفتاب کسی آئینہ میں متعکس ہو سکتا ہے مگر اس میں سما نہیں سکتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں متعکس اور جلوہ افروز ہو سکتا ہے مگر اس میں سما نہیں سکتا۔ اس جملہ سے اللہ تعالیٰ نے مستنبہ فرمایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نہ سمجھے بلکہ اس کی تجلی کا ایک آئینہ سمجھے جس میں اس کا نور ظاہر ہو رہا ہے اور عمل اور منظر میں اہل عقل کے نزدیک فرق ظاہر ہے عمل کے معنی مکان کے ہیں جیسے اندر متعکس موجود ہوتا ہے منظر کے معنی جاتے بھرتے ہیں جیسے آئینہ اور ظاہر ہونے والی چیز منظر (آئینہ) کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ اس سے باہر ہوتی ہے الحاصل یہ تجلی تھی۔ حلول اور نزول نہ تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ندا سنی تو کہا کہ یہ ندا کرنے والا کون ہے تو پھر یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ تحقیق یہ ندا کرنے والا اور کچھ سے خطاب اور کلام کرنا وہاں ہی ہوں اللہ جو تیرا پروردگار ہوں زبردست حکمتوں والا جس نے یہ ندا کر کے تجھ کو اپنی تکلیف سے عزت بخشی اور تجھ کو اپنا نبی اور رسول بنایا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو کچھ معجزات بھی عطا کروں جو تمہاری نبوت اور رسالت کی دلیل و برہان بنیں۔ پس اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حسب الحکم جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ ہو گیا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سانپ کی طرح ہٹاتے اور چلتے دیکھا تو ڈر کے مارے پیچھے پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہ خوف طبعی اور بشری تھا اس قسم کا خوف نبوت کے متعلق نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کچھ خوف نہ کرو ہم نے تم کو بغیر ہی دی ہے اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے ہیں یہ ہجرہ تم کو زحمت کے لیے دیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے خوف سے میرے رسول بالکل مامون ہیں مگر وہ شخص کہ جس نے اپنی جان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی کی ہو اور اللہ کی نافرمانی کی ہو وہ اگر ڈرے تو اس کا ڈر نا ٹھیک ہے پھر اگر اسی شخص نے برائی اور ظلم اور زیادتی کے بعد اپنی برائی کو نیکی سے بدل لیا جو یعنی توبہ کر لی ہو تو اس پر بھی کوئی خوف داخل نہیں۔ بلاشبہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں توبہ سے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا کے حضور میں اندیشہ صرف اس شخص کو ہے کہ جس نے کسی ظلم و ستم یعنی کسی مصیبت کا ارتکاب کیا ہو اور اس کے لیے بھی قادمہ یہ ہے کہ اگر تو بہ کرے تو پھر اس کو خوف اور اندیشہ نہیں رہتا لہذا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تم سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے جس کی بنا پر تم ڈر رہے ہو تو ہم صاف کر دیں گے۔ جانا چاہیے کہ اس آیت یعنی لَا يَخَافُ لَذَاتِ الْعَرْشِ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ میں خوف خداوندہ کی نفی مراد ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کے خوف کی نفی مراد نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ اَلْحَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ جِبَالٍ وَ الْوُجُوْدِ الْعَلَمَاقِ۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ڈالنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب اس کی شہرہ قدرت اور خارق عادت کو دیکھیں تو پہچانیں کہ یہ کلام کرنے والا اور نوا دینے والا رب العالمین ہے۔ ان آیات میں معجزہ عصا کا ذکر فرمایا اب اسکے بعد دوسرے معجزہ کے اظہار کا حکم دیتے ہیں۔

پہلا معجزہ فرماتے ہیں اور اسے موسیٰ اس معجزہ عصا کے سوا ایک اور بھی معجزہ ہے جو ہم تجھ کو عطا کرتے ہیں وہ یہ کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور پھر اس کو نکال تو وہ بلا کسی عیب اور بلا کسی مرض کے یعنی بلا مرض و خیر کے نہایت سفید اور روشن ہو کر نکلے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے جا کر نکالا تو نہایت دلکش نور کے ساتھ ظاہر ہوا اگر انکھوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور خوب لہلہاتا تھا آفتاب کی روشنی اگرچہ بہت تیز ہے مگر گرم ہے آنکھوں کو چند جھانے والی ہے کچھ دلچسپ نہیں اور اب آفتاب کی روشنی اگرچہ ناکوار نہیں مگر اس میں ماحست اور دلکشی نہیں۔

اسے موسیٰ اُن دونوں نشانیوں کو من جملہ نشانوں کے جو ہم نے تجھ کو عطا کی ہیں انکو سیکر فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جایا یہ نشانات دیکر تجھ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جائیگا ہے۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی بدکار لوگ تھے۔ اور اس سے نکل گئے تھے۔

نشانوں کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ کے تحت گزر چکا ہے اور ان کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے دو نشانیاں تو یہ ہوتیں۔ عصا اور ید بیضاء۔ تیسری انفاق بحر۔ دریا کا پھٹ جانا۔ چوتھی طوفان۔ پانچویں جراد یعنی ٹڈی بھڑکی یعنی چوڑیاں۔ ساتویں صفادع یعنی مینڈک۔ آٹھویں دم یعنی خون۔ نویں طس لول کہا کما قال اللہ تعالیٰ کُنَّا اَطْمَسُ عَلَىٰ اَمْوَٰلِهِمْ۔ دسویں جذب یعنی خشک سالی۔ گیارھویں نقصان اثمار و مزارع جنکا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

پس جب اس قوم کے پاس ہماری نشانیاں نہیں جس سے آنکھیں کھل جائیں تو بولے یہ تو کھلا جلاو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداء دعوت میں موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے پھر وقتاً فوقتاً اور معجزات دیئے مگر ان معجزات نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور ان لوگوں نے ازراہ ظلم و تکبر زان سے ان معجزات کا انکار کیا و لیکن انکے دلوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ نشانیاں انشر کی طرف سے ہیں جادو نہیں یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو دل سے یقین کامل ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جادو گر نہیں مگر محض خداداد و سرکشی کی بنا پر انکار کرتے تھے۔ پس دیکھ لے کہ ان عسفروں کا انجام کیا ہوا کہ سب بحرِ ظلم میں غرق ہوئے اور ساری سرکشی خاک میں مل گئی اور دنیا کا جاہ و جلال لڑا مال و منال سب ختم ہوا۔ منکبرین کو چاہیے کہ اس قصہ سے عبرت لیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى

اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے

كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

بہت بندوں ایمان والوں پر۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد

وَقَالَ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا

کہ اور بولا لوگو! ہم کو سکھائی ہے پرل اڑتے جانوروں کی اور دیا

مِن كُلِّ شَيْءٍ ۝۱۶ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝۱۷ وَحِثْرُ

ہم کو ہر چیز میں ہے۔ بیشک یہی ہے بڑا نفع۔ اور جمع

لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

کے سلیمان کے پاس اسکے لشکر جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر انکی

يُوزَعُونَ ۝۱۸ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ ۝۱۹ قَالَتْ

مثلیں ٹہیں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے چیز تیروں کے میدان پر۔ کہا ایک

نَمْلَةٌ ۝۲۰ يَٰ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَكُمْ

چوہٹی نے، اے چوہڑا! گھر جاؤ اپنے گھروں میں۔ نہ پیس ڈالے تم کو

سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ ۝۲۱ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۲۲ فَتَبَسَّمَ

سلیمان اور اسکے لشکر، اور ان کو خبر نہ ہو۔ پھر مسکرا کر

ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے رب! میری قسمت میں دے کہ شکر

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾

نیک، جو تو پسند کرے اور ملائے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے نیک بندوں میں۔

قصہ دوم داؤد علیہ السلام اجمالاً و سلیمان علیہ السلام تفصیلاً

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اَللّٰہِ۔ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان دینی اور دنیوی احسانات اور انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو منجانب اللہ ان دونوں پیغمبروں پر مہذول ہوئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور علم شریعت کے علاوہ سلطنت عطا کی اور خارق عادت طریقہ پر زور سازی کی سمیت بتلائی تاکہ کافروں سے جہاد میں مدد ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر اور تسخیر جن اور تسخیر ہوا کا معجزہ عطا فرمایا جن اور انس کو انکا تابع فرمان بنایا اور چرند اور پرند کی زبان کا علم انکو عطا فرمایا اور علامہ ازہرین یہ قصہ عجیب و غریب خوارق پر مشتمل ہے جو سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور دلائل نبوت تھے منطق الطیر اور تسخیر ریح اور تسخیر جنات اور واقعہ معرشت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو نبوت کے ساتھ بے مثال سلطنت سے نوازا اور جس قسم کی سلطنت ان دونوں پیغمبروں کو عطا کی وہ درحقیقت ان دونوں کا معجزہ تھی۔ اور انکی نبوت کی دلیل اور براہان تھی کہ لوگ اس بے مثال سلطنت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ سلطنت اس قسم کی نہیں کہ جو دنیا کے بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ منجانب اللہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت اور نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا کیا جو قانون شریعت اور قانون حکومت دونوں کا جامع تھا۔ اور دین و حکمت اور قضاء و سیاست دونوں پر مشتمل تھا۔ اصلی علم شریعت اور نبوت کا تھا اور حکومت اور سلطنت اسکی خادم تھی اور داؤد اور سلیمان نے اس نعمت عظمیٰ کے شکر میں یہ کہا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی کہ نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی اور جنات اور شیطین کو ہمارا مطیع اور فرمانبردار بنایا اور ہمارے بندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور مزید برآں ہم کو ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائی جو خود ایک مستقل نعمت ہے اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد انکے بیٹے سلیمان انکے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف سلیمان نے نبوت اور سلطنت کی عطا پائی۔ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی ملی جو کمالات باپ کو عطا ہوئے تھے وہی اس فرزند پر رشید یعنی سلیمان کو بھی ملے اس آیت میں

وراثت سے علم و حکمت اور کمالات نبوت کی وراثت مراد ہے مالی وراثت مراد نہیں کیونکہ اجماع اہل تاریخ وادعایہ اسلام کے انیس بیٹے تھے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت۔ مالی و دولت کی وراثت تو ساری ہی اطالہ ہوتی ہے اس خبرینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ معلوم ہوا کہ وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی وراثت مراد ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شکی نہ تھے نیز بیٹا تو باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے اس میں کوئی خاص تفصیلت نہیں اندر یہ جملہ۔ یعنی وَدَرِثْتُ مُلْکَیْنِ حضرت سلیمان کی مدح اور تعریف کے لیے لکھا گیا ہے پس اگر اس آیت میں مال و دولت کی وراثت مراد لی جائے تو پھر اس جملہ کا مقام مدح اور تعریف میں ذکر کرنا فضول ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے۔ اس میں کمال ہی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آیت میں مال کی وراثت ہرگز ہرگز مراد نہیں جیسا کہ شیعوں کا گمان ہے بلکہ علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ بیٹا باپ کے علم و حکمت کا بھی وارث بنے۔ شیعوں کو لفظ وراثت کو مال کی وراثت کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں سو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُكْمًا يُخْتَارُ الْوَارِثُ مِنْ بَنِيهِمُ لَکَ الْوَارِثُ ہر نئے تو کیا شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کے مال و دولت کے وارث بننے دیے ہیں۔

غرض یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کے علم و حکمت کا وارث بنے اس لیے اس آیت وَدَرِثْتُ مُلْکَیْنِ عَاذِیْنِ یہ بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے بعد ان کے علم و حکمت اور نبوت کے وارث ہوئے اور باپ کی طرح بیٹے کو بھی من جانب اللہ جوہرات اور کمالات عطا ہوئے اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اور سبکی حمد و ثناء کی اور بطور تحمد و ثناء نعمت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے کہ پرند سے جو آپس میں بولتے ہیں ہم انکی بولی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں اور عطاہ ازہم ہم کو ہر قسم کی نعمت سے ایک خاص حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی مجھ کو اور میرے والد داؤد علیہ السلام کو دینا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ہر قسم کی چیز دی گئی جس کی ہم کو ضرورت تھی یعنی نبوت اور علم و حکمت کے ساتھ سلطنت اور مال و دولت اور تسخیر جن و انس اور تسخیر طیر و ہوا بھی مجھ کو عطا ہوئی کہ سب میرے تابع اور فرمانبردار ہیں اور عجیب عجیب صفتوں کے لیے جہات کو میرے لیے مسخر کیا ہے خلک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے جس شخص کو ذرا بھی عقل ہے جب وہ ان چیزوں پر نظر کرے تو اس پر ظاہر ہو جائے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے جس میں بندہ کے کسی سبب اور اختیار کو ذرہ برابر دخل نہیں مقصود یہ تھا کہ یہ جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ سب فضل الہی ہے اور اگر ام خداوندی ہے لہذا تم کو چاہیئے کہ ان غیبی کرامتوں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کلمہ بطور تشکر کہا نہ کہ بطور فخر۔

پرندوں کی بولی مجھ لینا عقلاً کوئی محال ہے نہیں۔ قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ ہر چیز اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھتے وَ اِنْ رَاقُنْ شَيْءٌ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَ لَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ۔ اور ہر چہ پرند اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ کَلَّا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَکَ وَ تَسْبِیْحَکَ۔ پس اگر خداوند قدر اس علم میں کا کوئی حصہ اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو عطا فرمادے تو کوئی محال نہیں۔ حیوانات کا تکلم اور جمادات کی تسبیح اور حضور پر نور کو شجر و حجر کا سلام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کی بولی سمجھنے کے واقعات کتب تفاسیر میں مذکور ہیں۔

غرض یہ کہ نبوت اور سلطنت دونوں چیزوں کا ملنا بلاشبہ فضل الہی ہے اور بڑی فضیلت اور بزرگی ہے۔

ذکر قصۂ شکر دیگر

اب آئندہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کی دوسری نعمت پر لشکر گزاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کے لشکر جمع کیے گئے از قسم جن اور از قسم انسان اور از قسم پرند اور پھر ملائگی سے قبل وہ ٹھہر گئے جاتے تھے تاکہ جو چھ آنے والے بھی شامل ہو جائیں۔ کوئی رہ نہ جائے۔ اور سب باقاعدہ جمع ہو کر روانہ ہوں۔ دنیا میں اس قسم کی سلطنت نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی چنانچہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اس شان سے اپنے لشکروں کو لیکر روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے یہ کہا اے چیونٹیاں اپنے بھروسے میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کھل دے اور انکو خبر بھی نہ ہو اس چیونٹی کو یقین تھا کہ میں اور اسکے اصحاب مل کر جوہر کر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے یہ چیونٹی رافضیوں سے زیادہ عقلمند تھی جو صحابہ کرام سے بدگمان ہیں اور انکا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کی آل و اولاد پر جان کر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ حیوانات کو بھی اسکا علم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب سے ویدہ و دانستہ کسی پر ظلم اور زیادتی ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان نے دور سے اسکی آواز کو سن لیا اور سمجھ گئے پس سلیمان علیہ السلام اسکی اس بات سے سکو اتے ہوئے ہنسنے لگے اور خوش ہوئے کہ جانوروں کو بھی مجھ پر اطمینان ہے کہ میں اور میرے اصحاب ان پر ظلم نہیں کریں گے نیز جانوروں کی بولی سمجھ لینا حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت اور کرامت ہے اس ایک نعمت کو دیکھ کر اور نعمتیں یاد آئیں تو نعمت کی چھوڑ کر منعم حقیقی کی طرف توجہ ہو گئے اور شکر اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے مل باپ پر ہمارا نکا شکر کرتا رہوں۔ آپ نے اپنی رحمت سے مجھ کو منطق الطیر کے علم جیسی نعمت عطا کی۔ اب درخواست یہ ہے کہ ان نعمتوں پر فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہوں۔ بغیر آپ کی رضا کے سب بیچ ہے اور مجھ کو اپنی رحمت اور عنایت سے اپنے خاص نیک بندوں کے امور میں داخل فرما یعنی تیری بارگاہ سے جو الطاف و عنایات جاوہر لعلین پر مبدول ہوئے ہیں مجھ کو بھی ان میں شریک فرما۔ نیک بندوں سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

حزق آیت میں فہمؤ یؤ زعون کا لفظ آیت ہے اور اس آیت میں ذب اور زعنہ آیا ہے دونوں کا اصل مادہ ایک ہے دونوں لفظ ازع بمعنی منع سے مشتق ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ناشکری سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس رکا رہے اور میں اسکو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کما فی الکشاف اجعلنی ازح شکر نعمتک حمدی واکفہ وارتبطہ لا یفعلت عنی حتی لا انفک شاکر اللہ انتہی۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ ۚ أَمْ

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہڈی کو؟ یا ہر

كَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝۲۰ لَاَعِدَّ بَنُو عَدَّ ابًا شَدِيدًا أَوْ

راہ ہے وہ غائب۔ اس کو مار دوں گا زور کی۔ یا

لَا أَذْ بَحْنَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ فَمَكَّتْ بِغَيْرِ

ذبح کر ڈالوں گا یا اوسے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر

بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ

نہ کی کہ آکر کہا، میں نے آیا خبر ایک چیز کی، کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی لہذا

سَبَأٍ بَنِيًا يَقِينٌ ۝۲۱ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

ہوں تیرے پاس باسے ایک خبر لیکر۔ تحقیق میں نے پائی ایک عورت اُن کے راج پر اور

أَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝۲۲ وَجَدْنَاهَا

اس کو ہر چیز ملی ہے اور اسکا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ

وَقَوْمَهَا يُسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ

اور اسکی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا۔ اور بھلے دکھاتے ہیں انکو

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

شیطان نے انکے کام پھر روکا ہے ان کو راہ سے، سو وہ راہ

يَهْتَدُونَ ۝۲۳ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو

تُعَلِّمُونَ ۲۵) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۶)

کہہ دیتے ہو۔ اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صاحب تخت بڑے کا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۲۷)

کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔

إِذْ هَبَّ بِكَيْبِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ

لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے انکی طرف پھر ان پاس سے ہٹ آ پھر دیکھ

مَاذَا يَرْجِعُونَ ۲۸) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي إِلَقِي إِلَيَّ

وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے۔ ایک

كِتَابٌ كَرِيمٌ ۲۹) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

خط عزت کا۔ وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے۔ اور وہ ہے شروع اللہ کے

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۳۰) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مَسْلُومِينَ ۳۱)

نام سے جو بڑا جبران نہایت رحم والا۔ کہ زور نہ کرو میرے مقابل اور چلے آؤ مجھ پر جو کر۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً

کہنے لگی اے دربار والو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔ میں متوہ نہیں کرتی کوئی

أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۳۲) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُوا

کام جب تک تم حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم لوگ زوردار ہیں اور سخت

بِأَيْسَ شَدِيدَةٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۳۳)

لڑائی والے۔ اور کام تیرے اختیار ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ

کہنے لگی بادشاہ جب یہیں کسی بستی میں آکر خراب کریں اور

جَعَلُوا آيَةً أَهْلِهَا أَذِلَّةٌ ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَ

کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور یہی کچھ کریں گے۔ اور

إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ۚ فَنَظِرَةٌ أَبْصَرُ

میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب دیکھتا ہے

الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ أَتَيْدُ وَنِ بِمَالٍ

بجے ہوئے پھر جب پہنچا سلیمان پاس، بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو مال سے؟

فَمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَيْتُكَ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ

سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔ نہیں تم اپنے تحفہ سے

تَفْرَحُونَ ﴿۳۶﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ

خوش رہو۔ پھر جا انکے پاس اب ہم بھیجتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جکسا

لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۷﴾

نہ ہو سکے ان سے اور نکال دیں گے انکو وہاں سے بے عزت کر کے اور وہ غار ہوں گے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ

بولا اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اسکا تخت پہلے اس سے

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا

کہ وہ آویں میرے پاس عکبردار ہو کر۔ بولا ایک راکس جنوں میں سے۔ میں

أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي

دیتا ہوں وہ تحفہ کو پہلے اس سے کہ تواسٹے اپنی جگہ سے۔ اور میں اس

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۳۹﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ

کے نزد کا ہوں معتبر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم

مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ

کتاب کا۔ میں لا دیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آدے تیری طرف

طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ

تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا وہ دھرا اپنے پاس۔ کہا یہ میرے رب

فَضْلٍ رَبِّي قَلِيلُونَ ؕ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفَرُ وَمَنْ شَكَرَ

کے فضل سے۔ میرے جاچنے کو کم میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی

فَانَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

فکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے۔ سو میرا رب بے پروا ہے

كَرِيمٌ ۝۳۰ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ

نیک ذات۔ کہا ادب بدل دکھاؤ اس عورت کو اسکے تخت کا ہم دیکھیں سوچ

تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝۳۱ فَلَمَّا جَاءَتْ

پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سوچ نہیں۔ پھر جب آ پہنچی کہنے

قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی، گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم ہو

الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝۳۲ وَصَدَّهَا مَا

چکا آگے سے، اور ہم جو بچے حکم بردار۔ اور بند کیا اس کو ان

كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

جیزل سے، جو پوجتی تھی اللہ کے سوا البتہ وہ تھی منکر لوگوں

كَافِرِينَ ۝۳۳ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ؕ فَلَمَّا رَأَتْهُ

میں۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اسکو

حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ

خیال کیا کہ وہ پانی ہے کھڑا۔ اور کہیں اپنی پتلیاں۔ کہا یہ تو ایک

صَرَخٌ مُّزْدُ مِنْ قَوَارِيرِهِ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ

معل ہے جڑے ہوئے اس میں خیشے۔ بولی اے رب! میں نے بُرا کیا ہے

نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنِ يٰللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۴﴾

اپنی جان کا اور حکمزار ہوئی ساتھ سلیمان کے، اللہ کے آگے جو رب سارے جہان کا۔

قصہ سوم ملکہ سبا برائیت مدد

قَالَ اللهُ تَعَالٰی وَتَقَعَّدَ الطَّيْنُ فَقَالَ مَا لِي لَا اَرَى الْهَدْمَ مَدَّ... اِنِّي... وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنِ يٰللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(دربطم اب ان آیات میں ملکہ سبا کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر اس صورت کا قمر قصہ ہے مگر وہ حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ سر قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس تین قسم کے لشکری تھے ایک آدمیوں کا اور ایک جنوں کا اور ایک پرندوں کا۔ جو روانگی کے وقت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سایہ کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ایک لشکر کی جانچ پڑتال کی تو اس نے ہڈ بڑ کو نہ پایا جو ہڈ بڑوں کا سردار تھا۔ فرمایا جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ کیوں غیر حاضر تھا اگر اس نے کوئی عقل وجہ بیان کی تو خیر ورنہ اسکو زنج کر ڈالوں گا۔ ہڈ بڑ۔ سلیمان علیہ السلام کا ہندس (انجینئر) تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بیابان میں ہوتے تو اسکو طلب فرماتے۔ ہڈ بڑ زمین پر چوچ رکھ کر بتا دیتا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے تو زمین کھود کر پانی نکال دیا جاتا۔ جنوں کو حکم دیتے وہ کھود کر پانی نکال لیتے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بیابان میں تھے کہ ہڈ بڑ کو نہ دیکھا تو دریا فرمایا۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جسکا نام بلقیس ہے میں نے اس ملکہ کو اور اسکی قوم کو سوج کا سجدہ کرنے دیکھا ہے اس خطبہ کے لوگ مذہباً مجوسی تھے۔ شرک اور کواکب پرستی میں مبتلا تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس خطبہ کا حال معلوم نہ تھا۔ ہڈ بڑ سے سُن کر یہ حال معلوم ہوا۔ تو ملکہ سبا کے نام دعوت اسلام کا ایک خط لکھا کہ تو غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دے اور مسلمان ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو جا اور یہ خط دیکر ہڈ بڑ کو روانہ کیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کو پہنچا دے گویا کہ بارگاہ نبوت سے ایک جانور کو سفارت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے یہ بارگاہ نبوت ہے۔ بادشاہت جس کی خادم اور غلام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہڈ بڑ سلیمان علیہ السلام کا ہندس یعنی انجینئر تھا۔ زمین پر چوچ مار کر بتا دیتا تھا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے اس کے بتلانے پر سلیمان علیہ السلام زمین کھودا کہ حسب ضرورت پانی نکلا لیتے تھے۔ سبحان اللہ ایک پرندہ ہے جو بارگاہ نبوت کا ہندس یعنی انجینئر ہے اب اسی پرندہ کو سفیر بنا کر دربار ملک میں بھیجا جا رہا ہے اب ان آیات میں تفصیل کے

ساتھ اسی قصہ کو بیان کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے کرمہ قدرت ہے اور ایک اعتبار سے کرمہ نبوت ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی مقام پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا یعنی اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا تو پھر پھر کو نہ پایا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں پھر پھر کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا میری نظر خطا کر رہی ہے یا وہ غائبین میں سے ہے یعنی وہ غیر حاضر ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ میں اسکو سخت مسزود لگا جس سے دوسرے پرندوں کو عبرت ہو یعنی اسکے بال درہ کاٹ دوں گا یا اسکو قفس میں بند کر دوں گا یا میں اسکو ذبح کر دوں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل اور معقول فدیہ لیکر آئے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پھر پھر حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کہاں دیر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپکو معلوم نہیں یعنی میری یہ غیر حاضری کسی غفلت کی بنا پر نہیں بلکہ آپ ہی کی خدمت اور مصلحت کے لیے تھی اور میں اس وقت آپ کے پاس ٹھہر رہا تھا۔ ایک یقینی خبر لیکر آیا ہوں جسکا انتظام مقاصد نبوت سے اور لازم سلطنت سے ہے وہ خبر یہ ہے کہ تحقیق میں نے ملک سبا میں ایک عورت کو لوگوں پر سلطنت کرتے پایا کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس ملک کو سلطنت کے متعلق ہر چیز دی گئی ہے اور اس ملک کا تخت بڑا عظیم الشان ہے جو سونے کا ہے اور جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے یہ تو اسکی دنیاوی شان و شوکت کا حال ہے اور اس کے دین کا حال یہ ہے کہ میں نے اس ملک کو اور اسکی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سولج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بلقیس اور اسکی قوم جو موسیٰ تھی جو سولج کو چھتی تھی اور شیطان نے انکے اعمال بد کو انکی نظروں میں اچھا کر کے دکھایا ہے پس اس طرح شیطان نے انکو راہ حق سے روک دیا ہے پس وہ لوگ وہاں بابت ہوئے نظر نہیں آتے۔ شیطان نے انکے اعمال بد کو مزین کر دیا ہے کہ سادہ عالم آفتاب سے مدخن اور سنبھ ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آفتاب کے سجدہ کو انکی نظروں میں خوب کر کے دکھایا ہے اور اس بات کو خوب کر کے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو سجدہ نہ کریں جو معبود حقیقی ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی چھٹی ہوئی چیزوں کو لگاتار سجدتی آفتاب کی چمک اور کسبوتر تو نظر گئی محسوس پر نظر نہ کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے نباتات آگاتا ہے یہ تو اسکی قدرت کا حال ہے اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو ظاہر کرتے ہو پس ایسی چیز کو جو جانا چاہیے جسکی قدرت اور اسکا علم کامل اور محیط ہو اور سولج کو پوچھا کیا ہے جسے نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق لوگوں اور متقی عبادت نہیں وہ ملک ہے عرش عظیم کہ بلقیس کے تخت کو اسکے عرش عظیم سے کیا نسبت۔ پھر پھر کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملک اور اسکی قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ اور توحید سے خوف ہے ایسی قوم سے جہاد اور قتال واجب ہے۔ حیوانات کو اور پرند اور پرندہ کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ توحید اور شرک کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے پھر پھر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جن سے اللہ کے کمال قدرت اور کمال علم کو ثابت کیا۔

پھر پھر کے قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا علم محیط نہیں۔ اس جزئی واقعہ کی اطلاع پھر پھر نے دی جس کا پہلا قائلہ (۱۱) سے سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔

یہ آیت سجدہ کی ہے اسکے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
جب پھر پھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے حال کی خبر دے دی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی قائلہ (۲۱) سے

بات سن کر یہ فرمایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اور اس بات کی تحقیق کریں گے کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے اور فرمایا کہ فی الحال تو میرا یہ خط لیکر جا اور بے جا کر ان کے سامنے ڈال دے پھر ان کے سامنے خط ڈال کر ذرا ان سے علیحدہ ہو جانا پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں چنانچہ ہڈ پڑ سلیمان علیہ السلام کا سر ہر خط لیکر بلقیس کے پاس پہنچا اور وہ کچھ سے اس کے کمرہ میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ہڈ بڑ تنہا اس خط کو اسکے سینہ پر رکھ دیا اور حسب ہدایت **ثُمَّ تَوَلَّى عَنكُمُ**۔ اور ادب و احترام کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ مگر میڈار ہو گئی دیکھا کہ ایک سر ہر خط اسکے سینہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک پرند ادب و احترام کے ساتھ قریب میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گئی دل میں بول اذ خوف سما گیا۔ خط کو اٹھایا اور اس کی ہر کھول کر اس کو پڑھا۔ **تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۲ ج ۳**۔ اور ارکان دولت کو جمع کیا اور بولی اسطے **خُلف قوم** اور اے ارکان دولت میری طرف ایک بزرگ خط یعنی گرامی نامہ ڈالا گیا ہے جس کا حال عجیب ہے کہ اس کو ایک پرند لیکر آیا ہے اور وہ پرند نہایت جہذب اور مودب ہے کہ خط کو میرے سینہ پر رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس خط کا مضمون بھی عجیب ہے تحقیق وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جس کے شروع میں **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ہے اور اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ میرے مقابلہ میں تجھ اور سرکشی نہ کر اور خدا کا فرمانبردار ہو کر گردن جھکائے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فائیت درجہ مختصر تھا اور باوجود کمال اختصار کے تمام مقاصد کو شامل تھا **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** میں ذات الہی اور اس کی صفات کا طے کو بیان کیا بعد ازاں تکبر اور سرکشی کی ممانعت فرمائی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور پھر اسلام کا حکم دیا جو تمام فضائل اور شامل اور خیرات و برکات کو جامع ہے۔

۱۱۴ قشیری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم اس لیے کہا کہ اس گرامی نامہ کا مضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس میں ملک الملک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے لیے ملک اور سلطنت کی طبع کا کوئی شائبہ اور رائے نہیں۔

نظم

اے نام تو بہترین سر آغاز   بے نام تو نامہ کے گنم آغاز
آرائش ناہیا است نامت   آرائش سیدہ امت کلامت

غرض یہ کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک پرندہ لیکر آیا ہے جو نہایت شائستہ اور ادب سے آراستہ ہے تو سمجھ گئی کہ پرند میں کے مطیع اور فرمانبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ نہیں وہ کوئی خاص برگزیدہ ہستی ہے اس لیے اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کا یہ گرامی نامہ سنایا تمام دربار ہل گیا اور جگر اٹھے۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے سرداران قوم اور شرافت ملک اس معاملہ میں مجھ کو فتویٰ دو۔ یعنی مشورہ دو۔ ملاو کے معنی اشراف قوم کے ہیں ملاو سے مشتق ہے جس کے معنی عمر دینے کے ہیں چونکہ یہ لوگ اپنی عزت و ثروت کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں میں بحر سے ہوتے اور سامنے جھٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے اشراف قوم کے لیے لفظ ملاو استعمال ہوتا ہے اور فتویٰ کے معنی حکم قوی کے ہیں کہ جو کسی مشکل کے حل اور سلجھانے کے لیے دیا جائے لہذا مطلب یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس نے اہل دربار سے یہ کہا کہ اے اشراف قوم مجھے اس مشکل میں ایسی حکم رائے دو جس سے یہ مشکل حل ہو جائے اور یہ عقدہ کھل جائے اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لیکر اب تک ہمیشہ میری یہ شان اور عادت رہی ہے کہ میں کسی معمولی بات کا بھی قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم

لوگ حاضر نہ ہو جائیں یعنی میں نے تو کسی معمولی اور حقیر کام میں بھی بغیر تمہارے مشورہ کے قطعی فیصلہ نہیں کیا اور یہ معاملہ تو بہت اہم ہے ارکانِ مملکت ملکہ کے جواب میں بولے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں یعنی ہم کو قوت اور طاقت بھی حاصل ہے اور بہت دلچسپی اور لشکر کی کثرت بھی حاصل ہے جنگ اور سامانِ جنگ کا ہمیں کوئی خلوہ نہیں ہم مقابلہ کے لیے ہر طرح حاضر اور مستعد ہیں مگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور حکم اور اختیار سب آپ کے حوالہ ہے پس آپ جو حکم دینا چاہیں اسکو سوچ لیں ہم حصہ کے تابع فرمان ہیں ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے خواہ صلح کیجئے یا جنگ کیجئے۔

نظم

اگر جنگ خواہی نبرد آدمیم + دل دشمنان را بدرد آوریم

و در صلح جوئی ترا بندہ ایم + بقسیم حکمت سرا فلکندہ ایم

مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں آگے آپ کو اختیار ہے اور کایا دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا۔ مگر ملکہ نے جنگ میں تعجیل مناسب نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے مین بین ایک وحدت اختیار کی بہر حال بلقیس نے ارکانِ دولت کے جواب سے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو یہ راستے اسکو پسند نہ آئی اور بولی کہ فی الحال لڑنا مصلحت نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ تحقیق بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں بارادۂ جنگ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو خطاب اور براد کر ڈالتے ہیں اور عزیزین کو ذلیل کرتے ہیں۔ بستی کو لوٹتے ہیں اور دریا کو قید کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم ہو اور اگر تم نے سلیمان سے جنگ کی تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایسا کریں اس لیے بے ضرورت لڑائی میں پڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور میر دست مناسب یہ ہے کہ میں انکی طرف ایک تحفہ اور ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لیکر آتے ہیں قاصدوں کی واپسی کے بعد دوبارہ غور کر لیا جائیگا میرے پاس ان سے زیادہ مال و دولت ہے مجھے اسکی حاجت نہیں کہ خدا ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ ہدیہ بھیج کر سلیمان کو آزماتی ہوں کہ وہ جی ہے یا بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کر لے گا۔ اور جنگ کا ارادہ فتویٰ کر دے گا اور اگر جی ہے تو میرا ہدیہ قبول نہیں کریگا اور جب تک ہم اسکا دین قبول نہ کریں وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا چنانچہ ملکہ بلقیس نے بڑے بیش قیمت ہدیے اور تحفے بھیجے جن کی تفصیل کتبِ تغابیر میں مذکور ہے جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے سب کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ ملکہ بلقیس نے قسم قسم کے جواہرات اور موتی اور سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجیں جنہیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتے مگر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ہدیہ اور تحفہ کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ اللہ کے نبی تھے انکی نظر میں تمام دنیا کا سونا اور چاندی اور جواہرات سب بے وقعت تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حضرت سلیمان کے پاس آیا اور ملکہ کی طرف سے تحفے اور ہدیے پیش کیے تو آپ نے اسکی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ اس حرکت پر ناخوشی اور ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کیا تم لوگ مجھے اس دنیا سے غافل کے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے کہ جن دانس اور چرند اور پرند کو میرے لیے سخر کیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو تم کو دیا ہے تمہارے پاس صرف تھوڑی سی دنیا ہے اور کچھ اللہ میرے پاس دین اور دنیا سب کچھ ہے بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیہ پر خوش رہو۔ یہ ہدیہ تمہاری خوشی کے لائق ہے میری خوشی تو اس میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ بعد ازاں

قاصدوں کے سرفار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو مع ان تحفوں اور ہدایوں کے اپنی ملک اور ارکان دولت کی طرف واپس لوٹ جا رہیں اسکی کوئی پرواہ نہیں اور صاف فرمادیا کہ اب اگر وہ ایمان لے آؤں تو نبھا۔ ورنہ ہم ان پر ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جنکے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انکو ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور حکومت و سلطنت سے دستبردار ہونے کے بعد ذلیل و خوار ہو جائیں گے مسلمانوں کی رعیت بن کر رہنا ہو گا۔ جب تادمہ بن ہوئے اور سب پہنچ کر ملک کو بتلایا کہ حضرت سلیمانؑ نے تمام ہریے اور تھنے واپس کر دیئے ہیں اور ان کا پیغام پہنچا یا کہ یا تو اسلام لے آؤ ورنہ فوج کشی کے لیے تیار ہو جاؤ تو ملک اور تمام ارکان دولت کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ خدا کی طاقت اور قوت سے بول رہا ہے اس کے مقابلہ میں کسی قوت اور طاقت کا زور نہیں چل سکتا سلامتی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ چنانچہ ملک بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں اطاعت کے ارادہ سے حاضری کے لیے روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بندہ وحی کے یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ ملک بقیس ملک با سے اسلام میں داخل ہونے کے ارادہ سے روانہ ہو گئی تو یہ چاہا کہ بقیس کا تخت جس کو وہ سات قفلوں میں مقفل کر کے آ رہی ہے اسکے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے تاکہ ملک یہاں آکر اپنے تخت کو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ شخص دنیاوی بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ قدرت خداوندی اسکی پشت پناہ ہے اور یہ شخص خداوند قدر کا برگزیدہ اور فرستادہ ہے جس کے ہاتھ پر ایسے عجائب قدرت کا ظہور ہوا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اہل دیار سے فرمایا اے اہل دیار کون شخص تم میں سے ایسا ہے کہ بقیس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دے قبل اسکے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آویں وہ عرش بن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے بمقتود یہ تھا کہ بقیس پر حق تعالیٰ کی کمال قدرت کا اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس غیبی کرشمہ کو دیکھ کر ملک یہ سمجھ جائے کہ بارگاہ نبوت کے سامنے بڑی سے بڑی سلطنت اور بڑی سے بڑی شان و شوکت بیخ ہے اور دنیا سے اسکا دل بیزار ہو جائے اور تخت اور سلطنت سے اسکا دل خالی ہو جائے اس لیے تخت مذکور کے منگوانے کا ارادہ فرمایا جنوں میں ایک دیوانے نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سوجود کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں اور بیشک میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار ہوں یعنی میں اس تخت کو آپ کے دربار پر خاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا اور جو اجازت اس میں ملے ہوئے ہیں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں تو بولا وہ شخص جس کے پاس آسانی کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم جانتا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر رکھ دوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے یعنی آپ نظر اٹھا کر جہاں تک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اور آپ کی نظر اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اللہ نے مجھے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ میں اسکو اس قدر جلد لا سکتا ہوں اور امین ہوں اللہ نے مجھ کو امانت کی صفت بھی عطا کی ہے میں اس تخت کے نعل و جواہر میں کسی قسم کی خیانت نہ کروں گا یہ شخص بولیا اللہ میں سے تھا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا اسکی تحقیق ناممکن اور محال ہے اور نہ اس کی فردت ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام یحییٰ بن برخیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی امدان کا وزیر تھا۔ جو کتب الہیہ کا عالم تھا اور سارا الہیہ کے خواص اور تاثیرات سے واقف تھا۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۶ ج ۳ و روح المعانی ص ۱۸ ج ۱۲۔

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں آپ اللہ سے دعا فرمائیے آپ مگر اللہ سے دعا کریں گے تو حاضر ہو جائیگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً تخت حاضر ہو گیا۔ دیکھو زاد المسیر ص ۱۷۵ ج ۶۔

پس سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو طرفۃ العین میں اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل اور احسان ہے کہ اس طرح طرفۃ العین میں میرے ایک خادم کے ذریعہ تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا یہ محض اسکا فضل ہے جس میں اسباب ظاہری کو بالکل دخل نہیں تخت کا اس طرح یکدم حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انکے ایک صحابی کی کرامت تھی اور یہ امر کوئی محال نہیں بتائیں کہ تخت بیشک ایک بڑا جسم تھا مگر کربۃ آفتاب سے تو بڑا نہ تھا پس جو خدا کرے غمّس کو ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی حرکت دے سکتا ہے تو اسے ایک تخت کو حرکت دینا کیا مشکل ہے کیونکہ تخت کو آفتاب سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہے الغرض سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سامنے رکھا ہوا دیکھ کر کہا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تاکہ میل امتحان کرے کہ میں اسکی نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور حاجت میں اسکا صلہ بہشت ہے اور جو ناشکری کرے تو وہ میرے پروردگار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ میرا پروردگار بے نیاز اور بے پردہ ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں اور وہ بڑا کرم کرنے والا ہے بلا کسی استحقاق کے کرم کرتا ہے۔

تخت کا اس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انکے صحابی کی کرامت تھی کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آرہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح تخت کا سامنے لا کر رکھ دیا جانا اللہ کی عظیم نعمت تھی سلیمان علیہ السلام اسی وقت نعمت سے منعم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسکے لشکر میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ بتلا گئے کہ منہ حقیقی کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ تو غنی کر رہا ہے ہم جو شکر کر رہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں اور جو نعمت مل رہی ہے وہ محض اس کا کرم ہے غلط پر کسی کا کوئی حق نہیں۔

اور طرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہو جانا عملاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدا سے قادر مطلق کی قدرت کی کون حد مقرر کر سکتا ہے۔

پس جب وہ تخت ملک بلقیس کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان کے حضور میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ تخت کی وضع اور ہیئت کو بلقیس کے استہان کے لیے بدل ڈالو تاکہ دیکھیں کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اس قسم کے تغیر و تبدل سے شناخت نہیں کر سکتے دیکھیں کہ اس کی عقل کی رسائی ہوتی ہے یا نہیں۔

نکتہ | عرش اور تخت سلطنت اور بادشاہت کی صورت ہے حضرت سلیمان نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا حکم دیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ سابق سلطنت کی ہیئت اب بدل چکی ہے۔ کفر کی گزشتہ سلطنت ختم ہوئی اب حضرت سلیمان کی طرف سے بلقیس کو یہ جدید سلطنت عطا کی جا رہی ہے کہ جو اسلامی ہے اور سلیمان کے زیر سایہ ہے۔ نچا شیخ شاہ حبشہ کے مسلمان ہو جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت کو برقرار رکھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی سلطنت اور بادشاہت کو برقرار رکھا۔

پس جب بلقیس آگئی اور سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے جس کو تو اپنے محل میں چھوڑ کر اور جس پر قتل لگا کر آئی ہے اور جس پر پہرے لگا کر آئی ہے تو بلقیس نے بہت ہوشیاری سے جواب دیا اور ہر گویا کہ وہی ہے نہ یہ کہا کہ جینہ دی ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ وہ نہیں۔ گویا کی قید اس لیے لگائی کہ بہرہ جو وہ دی نہ تھا کیونکہ اس کی ہیئت بدلی ہوئی تھی اس سے اس کی عقل اور فراست ثابت ہوئی کہ اہل دربار میں سے کوئی اس کو جھٹلانہ سکے اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے جھٹلانے کا موقع مل جاتا اس لیے اس نے یہ جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے اور بعد ازاں یہ کہا اور ہم کو اس مجرہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت اور حقانیت کا اور خدا کی قدرت کا کہ وہ جہاں چاہے کسی کے تخت کو منتقل کر دے علم ہو چکا تھا ہمیں اس مجرہ کی چنداں حاجت نہ تھی۔ ہم کئی بچی نبوت کا اور خدا کی قدرت اور وحدانیت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور ہم دل سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی اس کے فہم اور فراست کی دلیل ہے کہ اس نے مجرہ دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ برگزیدہ ہستی خدا کا نبی ہے اور حاضری سے پہلے اس کی تصدیق کی اور اسلام لے آئی اور اب ہم تو جو ایمان لانے میں دیر ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش نے اور قومی تقلید نے اس کو ایمان لانے سے باز رکھا۔ بے شک اب سے پہلے کافروں کی قوم سے تھی۔ قوم کو دیکھا کفر اور شرک میں مبتلا تھی مگر عاقل تھی جب تنبیہ کی گئی تو متنبہ ہو گئی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے طلبہ کہ بلقیس پر شان نبوت اور شان مجرہ کرامت تو ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اس کو سلطنت کی بھی شان و شوکت دکھانی چاہیے تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے کہ میری سلطنت اس کی سلطنت کے سامنے بیچ ہے چنانچہ ایک شیش محل تیار کرایا اور اس کا فرش صاف اور شفاف شیش کا بنوایا اور اسکے نیچے پانی بھر کر اس میں پھیلیاں چھوڑ دیں۔ چنانچہ صحن میں پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب پانی ہے۔ درمیان صحن کے سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا گیا اور بلقیس کو اندر بلایا گیا بلقیس جب دروازہ پر پہنچی تو کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو پھر جب بلقیس نے اس صحن کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے یعنی پانی کا صحن ہے اس لیے اس نے اندر گھسنے کیلئے اپنے پائنیچے اوپر اٹھائے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھولیں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حقیق یہ محل ہے جو سیدہ شیشوں سے جڑا ہوا ہے پانی نہیں اس سے اس کو اپنی عقل کا تصور معلوم ہوا۔ اور یہ

پتہ چلا کہ جس شانہ ساز و سامان پر مجھ کو ناز تھا یہاں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر موجود ہے اور عجیب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شیشہ کے فرش سے اسکو متنبہ کیا ہو کہ آفتاب اور ستاروں کی چمک کو دیکھ کر انکو خدا سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ آدمی شیشہ کی چمک کو دیکھ کر پانی گمان کرے۔ كَسْرَ آبٍ يَتَجَشَّعُ يُتَخَسَّبُ الظُّلُمَاتُ مَا لَهُ شیشہ پانی نہ تھا بلکہ پانی کا منظر تھا۔ اسی طرح آفتاب اور مانتاب نور الہی کا منظر اور آئینہ ہیں۔ مَعْلَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نہیں اس پر یقین نہی کہ اسے میرے پروردگار بیشک میں نے سوچ کو پوچ کر اپنی جان پر ظلم کیا کہ اسکی ظاہری چمک کو دیکھ کر اسکو معبود بنالیا ادب میں کفر اور شرک سے تائب ہو کر سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بن گئی تاکہ اللہ کے نبی کی صحبت اور مرافقت سے مجھ کو دین اور دنیا کی اور مزید نعمتیں ملیں۔

غرض یہ کہ ملکہ باسلامان ہو گئی اور سلیمان پونے کے بعد واپس ہو گئی۔ یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تقعر ہوا باقی ملکہ باکے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا تو قرآن وحدیث میں اسکی کوئی تصریح نہیں البتہ ملکہ تفسیر دیگر میں یہ مشہور ہے کہ ملکہ باکے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمایا۔ ملکہ بافسیر شادی شدہ تھی۔ اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ملک جانے کی اجازت دیدی اور گھسے گا ہے خود وہاں تشریف لے جلتے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے اس تقعر میں سلیمان علیہ السلام کے جن معجزات اور کرامات کا ذکر فرمایا اس قسم کے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منطق الطیر کا علم عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ سے کلام کرنا اور اونٹ کا آپ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ سے کلام کرنا۔

اور آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا نمونہ فاروق اعظم کو بھی عطا ہوا۔ حضرت عمر کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا اور حضرت ساریہ کا میدان کا انداز میں حضرت عمر کی آواز سننا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمرؓ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تجھ پر عدل اور انصاف کیے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین خود ساکن ہو گئی اور دریائے نیل کے نام حضرت عمرؓ کے ایک پرچہ لکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کا یہ پرچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح کہ بندگی کرو

ملہ والمشہور کا اندہ علیہ السلام تزعجوا والیہ خعب جملة من اهل الاخیل تفریح الحنفی ص ۱۸۹ ج ۱۹۶

اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ

اللہ کی، پھر وہ تزداد جتنے ہو کر گئے جھگڑانے۔ کہا اے قوم! کیوں

تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا

کتاب مانگتے ہو بُرائی پہلے بھلائی سے۔؟ کیوں نہیں

تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَظْهَرْنَا

کہہ بخواتی اللہ سے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے بدکردم دیکھا

بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ ظَبْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ

تمہ کو اور تیرے ساتھ والوں کو۔ کہا، تمہاری بُری قسمت اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں تم کو

قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس گھر میں نو شخص خراب کرتے

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقَاسَمُوا

مک میں اور سفار نہ کرتے۔ بولے آپس میں قسم

بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا

کھاؤ اللہ کی، مقرر رات کو پڑیں ہم اس پر اور اسکے گھر پر، پھر کہیں گے اسکا دعویٰ کو بیڑے

مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَ

کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اللہ

مَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔ پھر دیکھو! کیسا ہوا آخر ان کے

عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ ۚ إِنَّكَ دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾ قِيلَ لَكَ

فریب کا؟ کہ اکھاڑ مارا ہم نے انکو اور انکی قوم کو ساری۔ سو یہ پڑے

بِیُوتِهِمْ خَاوِيَةً يُبَايِعُكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ہیں ان کے گھر ڈسے ہوئے انکے انکار سے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگوں

لِّعَلَّمُونَ ﴿۵۲﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾

کو۔ جو جانتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے انکو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔

قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام باقوم او

قالہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا... لَّا... وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (رحمہ) حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ عکبر بتائیں باوجودیکہ ایک عورت تھی مگر اسکو ایک چھوٹے جانور یعنی بکری سے ہدایت ہو گئی اور قوم ثمود کو باوجود مرد ہونے کے ناقہ جیسے بڑے حیوان سے ہدایت نہ ہوئی کہ چند مفسد دل نے حضرت صالح علیہ السلام پر شیخون مارنے کا ارادہ کیا مگر انکو قضا نے اپنی کی غیرت تھی کہ وہ انکی گھات میں ہے کہ یکا یک قضا نے اپنی نے ان پر شیخون مارا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اس قصہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے آپ آئمہ آیات میں لوگوں کی جہت اور نصیحت کے لیے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کی طرف انکے بڑا ہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور یہ پیغام دیکر بھیجا کہ تم لوگ صرف ایک لشکر کی جہالت کرو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع پانچ ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں جھگڑنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے اور دوسرا فریق یہ کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے بہر حال ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرے فریق نے کذب کی۔ صالح علیہ السلام نے منکرین اور کفر بن کو عذاب اپنی سے ڈرایا۔ سرکشوں نے کہا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ قَالُوا يَا صَالِحُ أَتُنَادِيَنَا قَبْلَ أَنْ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صالح علیہ السلام نے فریق کذب سے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے عذاب کے مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو مثل کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اللہ سے رحمت مانگو۔ بلا اور عذاب کیوں مانگتے ہو۔ استعجال عذاب کی بجائے استعجال رحمت کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے کفر سے باز آؤ خدا دُعا میں تو بار بار استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہاری قوم قبول ہو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ صالح علیہ السلام انکو نصیحت کرتے جاتے تھے مگر وہ گڑی میں بڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ بولے کہ اے صالح ہم نے تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو خوش پایا جب سے یہ غریب نکلا ہے اس وقت سے قوم میں نفرت پڑ گیا اور قوم میں نا اتفاق ہو گئی جس کا اصل سبب تم ہو۔ تمہاری وجہ سے قوم میں چھوٹ پڑ گئی یا یہی ہنی ہیں کہ تمہاری خواست سے ہم قحط میں مبتلا ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری خواست کا اصل سبب تو اللہ ہی کے علم میں ہے

میں تو اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت لیکر آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ حق اور ہدایت تو ہر امر پر موجب خیر و برکت ہے۔ البتہ حق اور ہدایت سے انحراف اور حق کی تکذیب اور اسکی مخالفت نحوست کا سبب ہے لہذا نحوست کا الزام مجھ پر اور اہل ایمان پر غلط ہے۔ نا اتفاقی وہ مذہب ہے کہ جو حق اور ہدایت کی مخالفت سے پیدا ہو۔ تمہاری ساری نحوست اور قحط کی مصیبت تمہارے افعال کفریہ و شرکیہ کی وجہ سے ہے جو ایمان اور توبہ اور استغفار سے دور ہو سکتی ہے۔ ایمان اور ہدایت نحوست کا سبب نہیں بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو کہ دیکھیں کہ تم توحید کو اختیار کرتے ہو یا شرک کو۔ بیشک مصائب تقدیر الہی کے موافق جاری ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود بندوں کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے اور اس شہر میں کافراؤں کو بہت تھے لیکن کافروں کے سرخندہ اور سرشار تو شخص تھے جو ملک میں فساد ڈالتے تھے اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اگر فساد کے ساتھ کچھ اصلاح بھی ملی ہوئی ہو تو کچھ امید کی جاسکتی ہے مگر یہ لوگ تو خالص مفسد تھے آپس میں کہنے لگے تم سب اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ کر رہے ہو ضرور بالضرورت میں صالح پر اور اسکے متعلقین اور ترسیلین پر چھاپہ ماریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے پھر جب مقتول کا دل اور وارث ہم سے غلی کا مطالبہ کرے گا تو ہم اس سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہ تھے اور قسم کھا کر یہ کہہ دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اور ان مفسدوں نے اس طرح سے ایک سکر کیا یعنی صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی ایک غصیہ سازش کی اور ہم نے بھی انکے مقابلہ میں ایک تدبیر کی اور وہ ایسی غصیہ تھی کہ وہ بالکل اس سے آگاہی نہیں رکھتے تھے نہ مکہ کے معنی لغت میں تدبیر غنی کے ہیں انہوں نے حضرت صالحؑ کے قتل کی تدبیر کی اور ہم نے اسکے برعکس انکے ہلاک کرنے کی تدبیر کی۔ پس دیکھ لو کہ ان کے سکر اور تدبیر کا کیا انجام نکلا اور انکی توقع کے بالکل خلاف نتیجہ نکلا کہ ہم نے انکو اور تمام قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ نواہی جو صالح علیہ السلام کی گھات میں بیٹھے تھے ان پر تو پہاڑ سے ایک پتھر آکر گرا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اور انی قوم آسمانی عذاب سے یعنی فرشتہ کی جگھاڑ سے ہلاک ہوئی۔

کَمَا قَاتَلَ قَالَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ پس دیکھ لو کہ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو ہماری قدرت کو کچھ جانتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہزار تھے۔

وَلَوْ طَآئِدُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ

اور لو ط تو جب کہا اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی؟ اور تم

تَبْصِرُونَ ﴿۵۳﴾ اِنَّا نَكْمُرُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

دیکھتے ہو۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لہجہ کر عورتیں

دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۷﴾ فَمَا كَانَ

پھوڑ کر۔ کوئی نہیں! تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور جواب

جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ

ن تھا اسکی قوم کا مگر یہی کہ بولے حاکم لوط کے گھر والوں کو

قَرَبَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۸﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اپنے گھر سے۔ یہ لوگ ہیں ستھرے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو

إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ۚ قَدْ رَنَاهَا مِنَ الْغَيْبِ ۚ إِنَّهُمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

اور اسکی گھر کی عورت۔ ٹھہر دیا تھا ہم نے اسکو رہ جانے والوں میں۔ اور برسا یا ہم نے ان پر

مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۵۹﴾

برساؤ۔ پھر کیا بُرا برساؤ تھا ان ڈراتے ہوؤں کا۔

قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ .... اِلَى .... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ

(اربط) حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قوم بھی اپنے املاہ میں کامیاب نہ ہوئی اور ناگہانی عذاب ان پر نازل ہوا جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ جب باذن آئے تو ہلاک کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی آپ لوگوں کے سامنے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم اس بے حیائی کے کام کے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے ہو۔ یہ بے حیائی کی حد ہے کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے افلام اور لواطت کرتے ہو اور ذرا شرماتے نہیں۔ کیا تم اندر او شہوت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ جو سر امر عقل اور فطرت کے خلاف ہے جس کی قباحیت اور خباثت میں کوئی شبہ نہیں۔ بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ تم کو لذت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ محبت سے جماع کرتے وقت رحم مٹی کو جذب کرتا ہے جو باعث لذت ہوتا ہے اور لواطت میں یہ ناخوشدانی

کیفیت نہیں ہوتی بلکہ عملِ نجات ہونے کی وجہ سے موجبِ نفرت و کراہت ہے۔ پس کچھ نہیں تھا ان کی قوم کا جو اب سوائے اس قول کے کہ نکال دو لوط کے کنبہ کو اس بستی سے یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عملِ نجات میں قصارِ حاجت کرنا طہارت اور نظافت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ جانتے ہیں اور ہم کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ پس ہم نے بھی اس بستی کی تطہیر کا ارادہ کر لیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی سے نکال لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ جس کے بیٹے ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ ان باقی رہنے والوں میں سے ہے جو عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہم نے اس قوم پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی یعنی ان پر پتھر برسائے پس بہت بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو نزولِ عذاب سے ڈرایا گیا۔ مگر انہوں نے اپنی جہالت اور سلجھ عقل کی وجہ سے نبی کے ڈرنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

شروعِ سورت سے لیکر یہاں تک نبوت و رسالت اور دلائلِ نبوت اور براہینِ رسالت یعنی معجزات کی بحث تھی۔ اب آگے الہیت اور وحدانیت کی بحث ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ دلائلِ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

ترجمہ: تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اسکے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔

اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۹

بھلا اللہ بہتر یا جنکو وہ شریک کرتے ہیں۔

خاتمہ قصص بر حمد و شکر بر ہلاکت اعدائے اسلام و سلام بر

برگزیدگانِ خداوندِ نام

قال اللہ تعالیٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے دشمنوں کی ہلاکت اور بربادی کے چند واقعات ذکر کیے اب یہ حکم دیتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم خدا کا شکر کرو کہ کفار اور مشرکین ہلاک اور برباد ہوئے خدا کے نافرمانوں کی ہلاکت اور بربادی اور اہل حق کی فتح و نصرت حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور سلام بھیجو خدا کے ان برگزیدہ بندوں

پر جن کو اللہ نے عزت دی اور دشمنوں کے مقابلہ میں انکو کامیاب فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر سلام بھیجا جائے اور چونکہ یہ لوگ کفر اور شرک کی بنا پر ہلاک ہوئے اس لیے آئندہ آیات میں انواع و اقسام کے دلائل توحید بیان کرتے ہیں۔ دیکھو صادی ص ۳۲ ج ۳۔

اس سورت کے نصف اول میں انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے اب اسکے بعد نصف دوم میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور دلائل توحید اور مبداء اور محاد کو بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی جب یہ واقعات آپ نے بیان کر دیئے اور انکو سنا دیئے تو کہیئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت سے کافروں کا قتلہ تمام کیا اور اللہ کے ان بندوں پر سلام جو جنکو اس نے منتخب کیا یعنی انبیاء کرام پر اور انکے اصحاب پر جنکی بدولت یہ گندگی اور نجاست دور ہوئی۔ ان واقعات میں خود کر کے بتاؤ کہ کیا وہ خدا بہتر ہے جس کی قدرت کا یہ حال ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جنکو تم الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہو یعنی ظاہر ہے کہ قادر مطلق بلاشبہ مابعد مطلق سے بہتر ہے پس اس عقلی دلیل سے بھی یہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچے معبود ہے اب آئندہ آیات میں چند کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان میں خود کر کے بتلائیں کہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں قوم ثمود اور قوم لوط کے ہلاکت کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ کو بتائیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اشیاء کو ہلاک کرتا ہے اور انبیاء و مرسلین کی مدد کرتا ہے اور اے پیغمبر یہ بھی کہ بتائیے کہ اللہ دونوں جہان کی سلامتی ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اسکی بارگاہ میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں اور اس اصطفاء اور برگزیدگی کے خارج اور مراتب ہیں۔ مرتبہ اعلیٰ انبیاء و مرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد ازاں ان مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء و مرسلین کی مدد اور نصرت کر کے اعلان کلمۃ اللہ کیا اور بالخصوص جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی اور اسکا اولین مصداق ہاجرین اولین ہیں پھر انصار کرام اور ہاجرین اولین کے مقابلہ میں وہ اشیاء کفار ہیں جو اعلان کلمۃ الکفر میں ساعی اور کوشاں رہے۔

الغرض اصطفاء کے درجات میں اصطفاء کا اعلیٰ درجہ حضرات انبیاء کرام کے لیے ہے اور دوسرے درجہ اصحاب کرام کے لیے کما قال اللہ تعالیٰ شَرُّكُمْ اَوْ دَرَجَاتٍ اَلَّذِیْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اِلٰی اٰخِرِ الْاٰیٰتِ اس لیے اس قسم کے تمام آیتوں کی تفسیر سلف صالحین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور سیدنا ثوریؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے کہ قَالَتْ سَلَامَةُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی سے آنحضرت نسلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں۔ (ازالۃ الخفاء)

الحمد لله کہ انیسویں پارہ کی تفسیر سے اخیر ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۱ھ میں فراغت نصیب ہوئی

ظہر المحمد اولاً و آخراً

اکمل اللہ پانچویں جلد مکمل ہوئی۔ چھٹی جلد بیسویں پہلے سے شروع ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن، بنام مکتبہ المعارف شہدادپور

معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب جو کہ دارالعلوم الحنبلیہ دہلی
شہدادپور والے حضرات خود دوبارہ لکھواٹ ہے اور چھاپا ہے ۔

چھاپری طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اسکو

چھپائیں اور فروخت کریں

۲۶/۱/۹۹

ڈیسرچ اینڈ رجسٹریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبۃ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر معارف القرآن
جلد پنجم مصنف حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
پارہ ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ کا متن قرآن کریم بغور پڑھا۔
تصدیق کے جاتے ہیں کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کمی بیشی یا عراب کی غلطی
نہیں ہے۔ واللہ اعلم

عبدالحق شہید ادپور
۲۱ محرم ۱۳۶۱ھ

